

प्रस्तुत सस्करण

विनय पीयूष का नवोत्तम संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें विशेष हर्ष हो रहा है। विद्वानों के मध्य निरंतर बढ़ती हुई इसकी लोकप्रियता से जहाँ हमें संतोष है वहीं इस बात का हमें खेद भी है कि पूज्य महात्मा अंजनीनंदनशरण जी आज हमारे बीच नहीं हैं। किन्तु उनकी यह अमर कृति मानस पीयूष के समान ही हिन्दी की विभूति है। हम आशा करते हैं कि सभी साहित्य मर्मज्ञ, विद्वत्जन एवं अन्य तुलसी साहित्य प्रेमी इस अनूठी टीका का लाभ उठाते रहेंगे।

महात्मा अंजनीनंदनशरण जी ने विनय पत्रिका के इस सप्ताह के सबसे बृहत्तम तिलक में, स्वर्गीय पं० राम कुमार जी प्रसिद्ध रामायणी (काशी), वैकुण्ठवासी वेदान्त शिरोमणि श्री रामानुजाचार्य जी (श्री वृन्दावन), वेदान्त भूषण पं० श्री राम कुमार दास जी (अयोध्या) तथा आचार्य स्वामी पं० श्री सीतारामशरण जी (अयोध्या) आदि की अप्रकाशित टिप्पणियों तथा श्री शिवप्रकाश जी, श्री चैजनाथ जी, लाला श्री भगवानदीन, श्री वियोगीहरि आदि प्राचीन और अर्वाचीन प्रसिद्ध टीकाकारों के विशद भावान्तरो का भी विवेचन और संग्रह है।

हम इनके द्वारा रचित कवितावली की टीका भी शीघ्र ही, प्रकाशित करने जा रहे हैं, आशा है विद्वत्जन उससे भी लाभ उठाने की कृपा करेंगे।

दो शब्द

जैसे अनन्त श्रीसद्गुरुदेव श्रीरूपकलाजीकी गरीयसी आज्ञासे 'श्रीराम-चरितमानस' का 'मानस-पीयूष' तिलक लिखा गया और प्रकाशित हुआ तथा उन्हींकी कृपासे जनतामें उसका आदर हुआ, वैसे ही 'विनय-पत्रिका' का 'विनय-पीयूष' तिलक काशीके कीर्तनमन्दिरके भगवान् श्रीजानकीवल्लभलालजीकी आज्ञासे लिखा गया और उसके दो हिलोर सन् १९४२-१९४७ ई० में प्रकाशित हुए। सन् १९५६ ई० में श्रीकनकभवन महल-पिहारिणी-विहारीजीकी आज्ञा शेष अंशको पूरा करनेकी हुई। उन्हींकी कृपासे शेष अंश फिरसे दुहराया जाकर सन् १९६० में पाण्डुलिपि पूरी लिख गयी। गीताप्रेससे प्रकाशन संबंध पत्रव्यवहारमें लगभग ढाई वर्ष लगीं गए। पहले उन्होंने सन् १९६२ में 'विनय-पीयूष' का छापना आरंभ कर देना स्वीकार कर लिया। परन्तु पीछे यह लिखा कि अभी १५-२० वर्ष तक इसके प्रकाशनका अवकाश नहीं है, आप कापी-राइट (सर्वाधिकार) तथा पाण्डुलिपि दे दें, अवकाश होनेपर छपेगा।—हरि-इच्छा ही इसमें मुख्य है। 'विनय-पत्रिका' काशी-पुरीमें लिखी गई और श्री-साकेतमें श्रीरामजीको अर्पण की गई। श्रीसरकारको यही पसन्द था कि उसका 'विनय-पीयूष' तिलक भी काशी तथा साकेतसे संबंधित रहे। काशीमें 'श्रीशङ्कर' मुद्रणालय की, और उत्तरार्धके लिये 'श्रीसीताराम' प्रेसकी छाप ही उनको रुची। अन्यत्र जहाँ-जहाँ छपनेकी चर्चा चली, वहाँ-वहाँ विघ्नही आते रहे।

श्रीसरकारकी प्रेरणासे इसको अन्ततोगत्वा स्वयं छपाने और प्रकाशित करनेका साहस किया गया। शरीर, रुग्ण और जर्जर है। ८२ वर्षकी अवस्था है। वृद्धावस्थाका पूर्ण शृङ्गार है। जिन्होंने यह सेवा दी, वे ही इस तिलकको पार लगा रहे हैं। अब अन्तिम खण्ड उनकी कृपासे अग्रे ल सन् १९६६ में प्रकाशित हो जायगा।

अंजनीनन्दनशरण

❀ कुछ और विशिष्ट सम्मतियाँ ❀

(१)

डॉ० दीनदयालु गुप्त, एम०ए०, एल०एल०बी०, डी०लिट्०,
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, एवं अध्यक्ष, हिन्दीसमिति, उ० प्र० सरकार ।

श्रीअंजनीनन्दन शरणजीने, बहुत पहले, एक 'मानस-पीयूष' नामक सुन्दर ग्रन्थ लिखा था जो महात्मा तुलसीदासजीके रामचरितमानसपर, घड़ी विद्वता और खोजपूर्ण टीका है और जिसका हिन्दी संसारमें भारी मान हुआ है। तुलसीदासजी पर शोध करनेवाले विद्यार्थियोंकेलिये वह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। 'विनय-पीयूष' भी उसी प्रकारका ग्रन्थ है। इसमें महात्मा तुलसीदासकी विनय-पत्रिका की केवल टीका ही नहीं है वरन् प्राचीनतम हस्तलिखित कृतियोंसे सहायता लेकर उसके पाठ भी स्थिर किये गये हैं और ग्रन्थका सुसम्पादन भी किया गया है। शब्दोंकी व्युत्पत्ति संबंधी इतिहास, अन्तर्कथाएं, तुलसीदासजीकी दार्शनिक विचारधारा, काव्य सौन्दर्य आदि अनेक ज्ञातव्य बातें देकर इस टीकाको साहित्यके जिज्ञासुओंके लिये सर्वाङ्गपूर्ण उपयोगी बनाया गया है। इस ग्रन्थको पढ़कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संभवतः हिन्दी संसारमें इस ग्रन्थका स्वागत होगा और यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

(२)

डॉ० नगेन्द्र एम०ए०, डी० लिट्०, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग ।

डॉ० रामदत्त भारद्वाज एम० ए०, पी०एच० डी०, डी० लिट्
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

'विनय-पीयूष' गोस्वामी तुलसीदासकी 'विनय-पत्रिका' पर विस्तृत टीका है। टीकाकार हैं तुलसी-जगत् के सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरणजी। 'विनय-पत्रिका' की टीकाओं में इसका वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है जो 'रामचरितमानस' की टीकाओंमें 'मानस-पीयूष' का। प्रस्तुत पुस्तक का पूर्वार्द्ध अर्थात् हिलोरचतुष्टय मेरे समक्ष है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं—पाठान्तर, शब्दाथे, पद्यार्थ और टिप्पणियाँ। ये चारों ही विस्तृत और विशद हैं, जो किसी भी अन्य टीका में संभवतः नहीं। शब्दाथे और पद्यार्थ तो साधारण छात्रके लिये भी उपयोगी हैं; किन्तु पाठान्तर और टिप्पणियाँ विद्वानों और शोधकों के बड़े काम की हैं। इतिहास-पुराण-स्मृतियों के जो उद्धरण एवं समान-वचन दिये गये हैं उनसे टीका और भी अधिक प्रशस्त होगई है। इस उत्तम प्रणयन पर श्रीअंजनीनन्दन शरणजी की हार्दिक साधुवाद।

डॉ० देवकीनन्दन श्रीवास्तव एम०ए०, पी०एच०डी,

असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी विभाग, लखमऊ विश्वविद्यालय

गोस्वामीजी की 'विनय-पत्रिका' भक्तोंका सर्वस्व है। उसकी ऐसी सर्व-सिद्धान्त समन्वित एवं समोद्घाटिनी विशद टीका एवं व्याख्या प्रस्तुत करके टीकाकारने आध्यात्मिक पथके साधकोंका तो पथ प्रशस्त किया ही है साथ ही हिन्दी साहित्य एवं भारतीय साहित्य के क्षेत्रमें एक बहुत बड़े अभावकी पूर्ति की है। अन्तर्कथाओं एवं विशिष्ट टिप्पणियों तथा विविध मर्मज्ञोंके भाव संकेतों की सम्यक् योजना द्वारा ग्रन्थको और भी उपयोगी बना दिया गया है। मेरा विश्वास है कि 'मानस-पीयूष' की भाँति अपितु उससे भी अधिक यह 'विनय-पीयूष' जिज्ञासुओं, साधकों, सहृदयों एवं विशेषज्ञों द्वारा समानरूपसे समा-हृत होगा।

(४)

डॉ० जगन्नाथप्रसाद शर्मा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

महर्षिमा अजनीनन्दनशरणजी की अद्भुत कृति 'विनय-पीयूष' को मैंने देखा और पढ़ा। इसके पूर्व इनकी अन्यतम रचना 'मानस-पीयूष' से ही मैं अभिभूत हो चुका था। ऐसी अपार सग्राहक क्षमता, और निरन्तर चिन्तन-मनन की उदार दृष्टि अन्यत्र मिलनी कठिन है। किसी संदर्भ विशेषमें सम्बद्ध सभी आवश्यक जानकारी की भाँति एकत्र करना सामान्य साहित्य प्रेमीके किये हो ही नहीं सकता। ऐसे विशाल कार्योंमें तपस्या और साधनाकी जो अनिवार्यता रहती है वह इन महात्मामें दिखाई पड़ती है। मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि इनका श्रम अनेकानेक तुलसी प्रेमियोंकी अधिकाधिक परितृप्तिका कारण बनेगा।

(५)

श्रीदेवेन्द्रनाथ शर्माजी, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,

पटना विश्वविद्यालय।

तुलसी-साहित्य वस्तुतः साधना-साहित्य है और उसका मर्म वही पूर्णतः उद्घाटित कर सकता है जिसका अध्ययन साधना-संवलित हो। 'विनय-पीयूष' के टीकाकार महात्मा श्रीअजनीनन्दनशरणजीमें ज्ञान और साधनाका मणि-कांचनयोग है। उन्होंने केवल ज्ञानके बलपर ही नहीं, साधना एवं आध्यात्मिक अनुभूतिके बलपर 'विनय पत्रिका' की टीका प्रस्तुत की है। स्वभावतः यह टीका उन टीकाओंसे भिन्न और विशिष्ट है जो कोरे पद-पदार्थके ज्ञानके आधारपर

लिखी जाती है। यह टीका ऐसी है जिससे साधारण पाठक भी लाभान्वित होंगे और सुधी विद्वान् भी। शब्दार्थ, पदार्थ, अन्तर्कथाएँ, समानान्तर उक्तियाँ, अन्य टीकाकारों के मत, पाँठभेद आदि देकर मर्मज्ञ टीकाकार ने कुछ भी विवक्षित छोड़ा नहीं है। असामान्य विद्वत्ता और धैर्यका प्रमाण है। 'विनयपत्रिका' की ऐसी सर्वांगपूर्ण टीका पहली बार देखने को मिली। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि अबतक की प्रकाशित टीकाओं में यह सर्वोत्तम है और इसके विद्वान् टीकाकार तुलसी-साहित्य के अनुरागियों के हार्दिक आभार के भाजन हैं।

(६)

पं० जानकीनाथ शर्मा, गीता प्रेस, गोरखपुर

यह हिलोर (हिलोर ४) बहुत सुन्दर हुआ है। वास्तव में विनयका मुख्य भाग तो यही है। इस अवस्थामें आपके श्रम, श्रद्धा, लगन रुचि आदिको देखकर सर्वथा आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। पुस्तक की साइज भी अच्छी चुनी गयी है। प्लाइंग-लीफ का अभाव अवश्य खटकता है।

हिलोर ५ में आये हुए पदों की क्रमशः सूची

अंक	पद की प्रथम पंक्ति या उसका कुछ अंश	पृष्ठाङ्क
१३७	जों पै कृपा रघुपति कृपाल की बेर और के कहां सरै	१-२०
१३८	कवहुँ सो कर सरोज रघुनायक धरिहो नाथ सीस मेरें	२०-२५
१३९	दीनदयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है	२५-४५
१४०	ते नर नरकरूप जीवत जग भवभजनपदविमुख अभागी	४५-५२
१४१	रामचंद्र रघुनायक तुम्ह सों हों विनती केहि भाँति करों	५२-६०
१४२	सकुचत हों अति राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावों	६०-७७
१४३	सुनहु राम रघुवीर गुसाई मन अनीति रत मेरो	७७-८८
१४४	सो धौ को जो नाम लज्जा तें नहिं राख्यो रघुवीर	८८-९५
१४५	कृपासिंधु जन दीन दुआरें दादि न पावत काहे	९५-१०३
१४६	हों सैं विवि राम रावरो चाहत भयो चैरो	१०३-११३
१४७	कृपासिंधु तातें रहों निति दिन मन मारें	११३-१२०
१४८	कह कौन मुँह लाइ के रघुवीर गुसाई	१२०-१२६
१४९	कहां जाउँ कासों कहों और ठौर न मेरें	१२६-१३४
१५०	रामभद्र मोहि आपनो सोध है अरु नाही	१३४-१४२
१५१	जां पै चैराई राम की करतो न लजातो	१४३-१५४
१५२	राम भलाई आपनी भल कियो न काको	१५४-१६८
१५३	मेरें रावरिअ गति है रघुपति बलि जाउँ	१६८-१७४

१५४ देव दूसरो कौन दीन को दयालु	१७४-१७६
१५५ बिस्वास एक राम नाम को	१७७-१८२
१५६ कलि नाम कामतरु राम को	१८२-१८६
१५७ सेइअ सुसाहिव राम सो	१८६-१८३
१५८ कैसे देउ नाथहि खोरि	१८३-२००
१५९ है प्रभु मेरोई सबु दोसु	२००-२०७
१६० मैं हरि पतितपावन सुने	२०७-२११
१६१ तो सो प्रभु जौ पै कहूँ कोउ होतौ	२११-२१८
१६२ अ सो को उदार जग माहीं	२१८-२२२
१६३ एकुइ दानिसिरोमनि साँचो	२२२-२२८
१६४ जानत प्रीति रीति रघुराई	२२८-२३७
१६५ रघुवर रावरी इहै बड़ाई	२३७-२४४
१६६ अ सेहि राम दीन हितकारी	२४४-२५३
१६७ रघुपति भगति करत कठिनाई	२५३-२६०
१६८ जौ पै रामचरन रति होती	२६०-२६६
१६९ जौ पै मोहि राम लागते मीठे	२६६-२७१
१७० यों मन कबहुँ तो तुम्हहि न लाग्यो	२७१-२८१
१७१ कीजै मोंकों जग जातनामई	२८१-२८६
१७२ कबहुक हों एहि रहनि रहोंगो	२८६-२९६
१७३ नाहिन आवत और भरोसो	२९६-३०४
१७४ जाके प्रिय न राम वैदेही	३०४-३११
१७५ जौ पै रहनि राम सों नाहीं	३१२-३१७
१७६ राख्यो रामसे स्वामी सों नीच नेह न नातौ	३१७-३२३
१७७ जौ तुम्ह त्यागो राम हौ तो नहि त्यागों	३२३-३२७
१७८ भयेहुँ उदास राम मेरे आस रावरी	३२८-३३३
१७९ कहाँ जाउँ कासों कहाँ को सुनै दीन की	३३४-३३७
१८० बारक बिलोकि बलि कीजै मोहि आपनो	३३८-३४५
१८१ केहू भाँति कृपासिंधु मेरी ओर हेरिये	३४६-३५०
१८२ नाथ गुनगाथ सुनि होत चित चाड सो	३५०-३५७
१८३ राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत है	३५७-३६३
१८४ राम नाम के जपे पै जाइ जिय की जरनि	३६३-३७१
१८५ लाज न लागति दास कहावत	३७१-३७८
१८६ कौन जतन बिनती करिये	३७८-३८५
१८७ ताही तें आयो सरन सवरे	३८५-३९१

१८८ मैं तो अब जान्यो संसार	३६१-४००
१८९ राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे	४००-४१२
१९० सहज सनेही राम सों तैं कियो न सहज सनेहु	४१२-४२०
१९१ एक सनेही सोंचिलो केवल कोसलपालु	४२०-४३२
१९२ जौ पै जानकिनाथ सों नातो नेहु न नीच	४३२-४३७
१९३ अजहुँ आपने राम के करतव समुझत हित होइ ।	४३७-४४७
१९४ जौ अनुराग न राम सनेही सों तौ लह्यो लाहु कहा नरदेही सों	४४७-४५३
१९५ बलि जाउँ हों राम गुसाई	४५३-४५६
१९६ काहे को फिरत मन करत बहु जतन मिटै न दुख त्रिमुख	४५६-४६६
१९७ नाहिनै चरन रति ताही तैं सहों विपति	४६७-४७२
१९८ मन पछितैहै औसर धीतैं	४७३-४७६
१९९ काहे को फिरत मूढ़ मन धायो	४८०-४९०
२०० तांवे सो पीटि मनहुँ तनु पायों	४९०-४९४
२०१ लाभु कहा मानुप तनु पायें	४९४-५०१
२०२ फाजु कहा नर तनु धरि सारथ्यो	५०१-५०७
२०३ श्रीहरि-गुर-पद कमल भजहु मन तजि अभिमान	५०७-५१६
२०४ जौ मन लागै रामचरन अस	५१६-५५२
२०५ जौ मन भज्यो चहै हरि सुरतक	५५२-५६०
२०६ नाहिन और कोउ सरन लायक दूजो श्रीरघुपति सम	५६१-५६७
२०७ भजिवे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस	५६७-५७०
२०८ नाथ सों कोन बिनती कहि सुनावो	५७०-५७६
२०९ नाहिनै नाथ अवलंब मोहि आन की	५७६-५८३
२१० और कहँ ठौर रघुवंसमनि मेरें	५८३-५८६
२११ कवहुँ रघुवंसमनि सो कृपा करहुगे	५८६-५९५
२१२ रघुपति विपति दबन	५९५-५९७
२१३ हरि सम आपदा हरन	५९७-६०२
२१४ औ सी कौन प्रभु की रीति	६०२-६११
२१५ श्री रघुवीर की धह बानि	६११-६१६

संकेतानुचरों का विवरण

‘विनय-पत्रिका’ की हस्तलिखित पोथियाँ

सांकेतिक अनुचर

१	सं० १६६६ वि० की श्रीभगवान ब्राह्मणकी लिखी प्रति, रामनगर	६६
२	सं० १८६६ वि० की श्रीचौधरी छुन्नीसिंहजीकी पोथी, रामनगर	६६
३	श्रीभागवतदासजीकी प्रतिलिपि, भोसला घाट, वाराणसी	भा०
४	सं० १८७८ वि० की श्रीबेनी कायस्थकी लिखी पोथी, मिरजापुर	वे०

- ५ सं० १८७६ वि० की श्रीप्रह्लाददासकी लिखी पोथी; बलरामपुर प्र०
 ६ सं० १८६३ वि० की श्रीजमुनादास वैश्यकी लिखी पुस्तक, वागणसी ज०
 ७ सं० १६१५ वि० की श्रीरामरतनदास लिखित पोथी, श्रीअयोध्याजी १५
 ८ ईजानगरके व्यास पं० श्रीगजाधरदासकी पोथी रा०
 ९ बाबा रामदास बक्सर की रामतत्त्वबोधिनी टीका रा० त० ब०
 १० स्वर्गवासी पं० रामकुमारजीके खरें खर्रा; पं० रा० कु०
 ११ महात्माश्रीभगवानसहायजीकी उर्दू में लिखी टीका सं० १६२६ वि० भ० स०

छपी हुई पुस्तकें:—

- १ मूल वेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई, सं० १६५१ व सं० १६५७ वि० ५१
 २ मुरादाबाद लक्ष्मीनारायणयन्त्रालयकी सं० १६७० की छपी मूल गुटका मु०
 ३ चरखारीनरेशकी लीथोमे छपी सन् १८७६ की टीका च०
 ४ बाबू शिवप्रकाश, डुमराँव, की 'तत्त्वबोधिनी' टीका, सं० १६४१ डु०
 ५ श्रीवैजनाथजीकी लीथोमें छपी 'विनय प्रदीपक' टीका, सं० १६४७ वै०
 ६ श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसादजीकी टीका सन् १६०४ ह०
 ७ पं० रामेश्वरभट्टजीकी टीका चतुर्थ संस्करण, सन् १६३१ भ०
 ८ पं० महावीरप्रसाद मालवीय वीरकविकी टीका, सं० १६८० ७४; वीर;
 ९ श्री वियोगीहरिजीकी श्रीहरितोषिणी टीका, सं० १६८० व १६८६ वि०, वियोगी
 १० लाला श्रीभगवानदीनजी 'दीन' की टीका, सं० १६८५ दी०, दीन
 ११ मास्टर विहारीलाल, टीकमगढ़, की टीका टी०
 १२ पं० सूर्यदीनशुक्लकृत टीकाद्वितीयावृत्ति, सन् १६२८ सू० शुक्ल; सू० शु०
 १३ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारकी टीका, १६ वाँ संस्करण, सं० २०१३ पो०
 १४ पं० श्रीकान्तशरणजीकी टीका, सं० २०१३ वि० श्री० श०
 १५ 'डु०, मु०, वै०, भ० और दीन' का समुच्चय या इनमे से वे सब जो
 पाठान्तरमें दुबारा न आये हों। आ०

ग्रन्थमें आये हुए कतिपय अन्य संकेताक्षरों की तालिका

अ० रा०	अध्यात्म रामायण	म० भा० शां०	महाभारत शान्ति पर्व
आ० रा०	आनन्द रामायण	म. भा. आश्व.	महाभारत आश्वमेधिकपर्व
कठ०	कठोपनिषद्	मार्क०	मार्कण्डेय पुराण
क०	कवितावली	मु०	मुण्डकोपनिषद्
गीता भाष्य	श्रीरामानुजभाष्य	रा० पू० ता०	रामपूर्वतापिन्युपनिषद्
गो०	गीतावली	रा० उ० ता०	रामोत्तरतापिन्युपनिषद्
छां०	छांदोग्य उपनिषद्	वाल्मी०	वाल्मीकीय रामायण
जा० ना०	पं० जानकीनाथ शर्मा	बि० पु०	विष्णुपुराण

तै०, तैत्ति०	तैत्तिरीयोपनिषत्	वि०स०ना०	विष्णुमहामनाम
दो०	दोहावली	वे०भू०	वेदान्तभूषण पं०रामकुमारदास
ना० पा०	नारदपञ्चरात्र	श०सा०	काशी नागरीप्रचारिणीसभाका
नृ०पू०ता०	नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्	हिंदी	शब्दसागर, मन् १६ १४
प०पु०पा०	पद्मपुराण पाताल खंड	शां० भाष्य	श्रीशाङ्करभाष्य
वृ०, वृह०	वृहदारण्यक उपनिषद्	श्वे०; श्वे०श्व०	श्वेताश्वतरोपनिषत्
भ०गु०द०	भगवद्गुणदर्पण	सं०	संस्कृत; संहिता; संवत्; संक्षिप्त
भा०	श्रीमद्भागवत	स्क०	स्कन्द पुराण

रामायणोंके बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुन्दर, लंका (युद्ध) और उत्तर कांडोंके लिये क्रमशः १, २, ३, ४, ५, ६ और ७ सूचक अंक दिये गये हैं।

रामचरितमानसके उद्धरणोंमें प्रायः केवल कांड और दोहेके अंक (मानस पीयूष के मूल पाठके अनुसार) दिये गए हैं। जैसे, ७।१३ = उत्तरकांड दोहा १३ अथवा दोहा १३ में आई हुई अर्धालियाँ।

‘विनय-पत्रिका’ के उद्धरणमें केवल उन पदोंके अंक अथवा कहीं-कहीं पदांके साथ कोष्ठकमें अंतराका अंक भी दिया है। जैसे, १०५(२) = पद १०५ का अंतरा २। केवल १०५ देनेका भाव होगा कि उद्धरण पद १०५ का है।

पदोंके शीर्षकमें संख्या बतानेवाले अंक कहीं-कहीं दो दो मिलेंगे, जिनमेंसे एक कोष्ठकान्तर्गत होगा। यह कोष्ठकान्तर्गत अंक सं० १६६६ वाली पोथीका अंक है। कोष्ठकके बाहर पाठक के बायीं-ओरवाला अंक प्रायः अन्य प्रतियोंका है।

कुछ और भी ग्रन्थोंके नाम जो पिछली सूचियोंमें नहीं आये हैं

श्री दिव्यार्थ शीर्ष
भरद्वाज (भारद्वाज संहिता)
यतिराज विंशति
वेदोंमें रामकथा
संगीत दर्पण
संगीत भारोयण
काशी केदार माहात्म्य

बृहन्नन्दिकेश्वर पुराण
भण्डूकोपनिषद् की कारिका
रस कुसुमाकर
हठयोगप्रदीपिका
संगीत दामोदर
नन्दिकेश्वर कार्तिका

ॐ नमो भगवते मंगलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय
सर्वविघ्नविनाशकाय क्षमामन्दिराय शरणागतवत्सलाय जनरक्षकाय
श्रीसीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसङ्कटनिवारणाय श्रीहनुमते ।

परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासाय नमः ।

श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्रीभरताय नमः श्रीलक्ष्मणाय नमः श्रीशत्रुघ्नाय नमः
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि कृणायमेने ।
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो श्रीरूपकलाब्जचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥

“विनय-पत्रिका” उत्तरार्द्ध

(विनय-पीयूष तिलक सहित)

१३७ (४४)

जौं पै कृपा रघुपति कृपाल की बैर और कें कहां^१ सरै ।
होइ न बाँको बार भगत को जौं कोउ कोटि उपाइ करै ॥१॥
तकै मीचु^२ जौं नीचु साधु को^३ सो पावरु^४ तेहि मीचु मरै ।
बेदविदित प्रह्लाद कथा सुनि को न भगति पथ पाउँ धरै ॥२॥
गज उधारि हरि थप्यो विभीषन, ध्रुव अविचल कबहूँ न टरै ।
अंवरीष की आप^५ सुरति करि अजहूँ महामुनि ग्लानि गरै ॥३॥

१ जौं—६६, रा०, भ०, ७४ । जो—भा०, वे०, ह०, ५१, आ० । २ कहां—
६६ । कहा—औरोमे । काह—१५ । ३ मीचु—६६ । नीचु (नीच)—औरोमे । ४ वीचु—
६६, रा० । मीचु (मीच)—औरोमे । ‘वीचु’ के अर्थ—भेद, अंतर, फरक, अवसर,
मौका हैं । इस पाठसे ‘जो साधुको मीचुको अवसर तकै’ ऐसा अन्वयार्थ होगा । हमने ‘व’
की जगह ‘न’ अपनी समझसे रखा है । ‘वीचु’ का संभव है कि किसी कोशमे यहाँके
अनुकूल कोई अर्थ और हो । ५ को—६६, रा० । की—औरोमे । ६ सो—६६, ७४,
आ० । सोइ—रा०, भा०, वे०, ह०, दीन । ७ पावरु (पाँवरु)—६६, रा०, भ०, ७४ ।
पामर—भा०, वे०, आ० । ८ आप—६६, रा०, ह०, ज० । साप—भा०, वे०, आ० ।

सुधौ^१ कहा जो न कियो सुजोधन अत्रुध आपने मान जरै ।
 *प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जसु पंडवन्है^० वरिआइ^० वरै ॥४॥
 सपनेहु^१ सुख न संतदोही कहुँ^{११} सुरतरु सोड विपकलनि फरै ।
 जोइ^१ जोइ कूप खनैगो पर किहुँ^{११} सोइ^{११} सठ फिरि तेहि कूप परै ॥५॥
 है काकें द्वै सीस ईस के जो हठि जन की सीम^{११} चरै ।
 तुलसिदास रघुदीर बाँहवल सदा निडर^{११} काहू न डरै ॥६॥

शब्दार्थ—जौ=यदि । पै=निश्चय ही । जौपै=यदि निश्चय ही । =यदि ।
 सरना (सं० सरण=सरकना, चलना)=चल सकना; पूरा पड़ना;
 सिद्ध होना; हो सकना । बाँको (बाँका)=टेढ़ा । वार=वाल, केश । 'वाल
 बाँका न होना' मुहावरा है, 'कुछ भी कष्ट या हानि न पहुँचना,' 'पूर्णरूपसे
 सुरक्षित रहना' अर्थमें इसका प्रयोग होता है । तकना=सोचना विचारना,
 चाहना । पावर (पामर)=नीच, पापी । पाँउ (पाँव) धरना=अग्रसर
 वा प्रवृत्त होना; पैर रखना; चलना । उधारि=उद्धारकर; मुक्त करके ।
 थपना=स्थापित करना । स्थिररूपसे प्रतिष्ठित करना । अविचल=अटल;
 चलायमान न होनेवाला । टरै=टले । सुरनि=स्मरण, याद । महामुनि=
 बड़े भारी मुनि शंकरावतार श्रीदुर्वासाजी । गरना=गलना, गड़ना ।

६ सुधौ—६६, रा० । सो घौ—आ० । 'सो न कहा जो कियो' यह पाठ भा०, वे०,
 ह०, ७४, प्र०, १५ में है । सो घौ कहा जु न कियो—५१ । ६३ यह पंक्ति लेखककी
 भूलसे पोथीमें छूट गई है । चौधरी छन्नूसिंहजीने दूसरी पुस्तकमें देवकर हाथिये
 पर छूटी पंक्ति लिखी है । उसमें 'प्रभुप्रसाद सौभाग्य विजे जस पडुननै वरिआइ वरै'
 पाठ है । १० पडुवन्है—रा०, १५ । पंडवन्हौ—प्र० । पाडवने—७४ । पांडवने—
 भा०, वे०, ह०, दु०, मु०, वै० । पांडुतनै—दीनजी, वि० । पांडुन नै—भा० ।
 'पांडव' का बहुवचन 'पाडवन्है' है । 'नि' कर्मकारक प्रत्यय लगनेसे 'पांडवन्है'
 रूप होगा । १६६६ की प्रतिसे सबसे अधिक मिलती हुई पोथी ('रा०')में 'पंडवन्है'
 पाठ है जो व्याकरणमें शुद्ध है, अतः हमने उसीको दिया है । १६६६ में यह पंक्ति
 पूर्वार्ध है, अन्य सबोमें यह उत्तरार्ध है । ११ को—भा०, वे० । १२ जोइ जोइ—६६, रा०,
 भा०, वे०, म० । जो जो—आ०, ७४ । कुल—६६, रा० । पर—प्रायः श्रीरोमे ।
 'कुल' का विशेष संगत अर्थ कोई यहाँ समझमें नहीं आया; इसलिये मैंने 'पर'
 को ग्रहण किया है । १४ सोइ—६६, रा०, म० । सो—भा०, वे०, आ० । १५ सोड—ह० ।
 सीव—१५ । १६ निडर—६६, रा०, प्र०, ज०, म० । अभय—भा०, वे०, ७४,
 आ०, ह० ।

सु धौ = सो. वौ = वह भला ? 'धौ' का प्रयोग जोर देनेके लिये ऐसे प्रश्नोंके पहले 'तो' या 'भला' के अर्थमें होता है जिनका उत्तर काकुसे 'नहीं' होता है। यह प्रायः 'कहु' या 'कहो' के साथ आता है और 'कहो तो', 'भला', 'न जाने' अर्थमें प्रयुक्त होता है। सुजोधन [सं० सुयोधन, 'सुष्ठु शोभते युधि यः सः' अर्थात् जो युद्धमें कुशल है। (दीनजी)] = दुर्योधन। अबुध = निर्वुद्धि; मूर्ख। 'अपने मान जलना' = अपने ही अभिमानसे जलता रहना। प्रसाद = प्रसन्नता; कृपा। पंडवन्ह = पांडवन्ह; यह 'पांडव' का बहुवचन है। पंडवन्है = पाण्डवोंको ही। वरना = स्वामीरूपमें अंगीकार करना; अपनाना। खनना = खोदना। काकें = किसके। द्वै सीस = दो सिर। 'दो सिर होना' मुहावरा है। अर्थात् कौन ऐसा दुस्साहसी है जो मरनेको नहीं डरता, किसका एक सिर फालतू है कि एकके कट जानेपर जान तो बचा लेगा। यथा 'अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा। केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा। २।२६।१।' सीम = सीमा; मर्यादा। चरना = चलना; उल्लंघन करना, घूमना-फिरना। सीम चरना = मर्यादा नष्ट करना; हदमें चलना वा अधिकार जमाना।

पद्यार्थ—यदि निश्चय ही कृपाल श्रीरघुनाथजीकी कृपा है तो और लोगोंके वैर कहाँ चल सकते हैं (अर्थात् दूसरेके वैरसे क्या हो सकता है ? कुछ भी तो नहीं)। यदि कोई करोड़ों उपाय करे (तो भी) भक्तका (एक) बाल (भी) बाँका नहीं हो सकता ॥ १ ॥ जो नीच साधुकी मृत्यु चाहता है वह नीच उसी मृत्युसे मरता है। प्रह्लादजीकी कथा-वेदोंमें प्रसिद्ध है। (उसे) सुनकर (भला) कौन भक्तिमार्गपर पैर न रक्खेगा ? अर्थात् भक्ति कौन न करेगा, भक्तिपथपर आरुढ़ न होगा ॥ २ ॥ गजेन्द्र-का उद्धारकर भगवान् ने विभीषणजीको (लंकाके राज्यपर) स्थापित किया और ध्रुवजीको अविचल (पदपर) स्थापित किया जो कभी टल न सके अर्थात् जहाँसे कभी पतन न हो। अम्बरीषजीकी शाप अर्थात् अम्बरीषजीको जो शाप दिया था, उसको स्मरणकर आज भी महामुनि दुर्वासाजी ग्लानिसे गले वा गड़े जाते हैं, अर्थात् लज्जित होते सकुचा जाते हैं ॥ ३ ॥ भला कहिए तो वह क्या है जो दुर्योधनने न किया हो। (अर्थात् उसने पाण्डवोंके नाशके लिये कोई भी कुचाल उठा न रक्खी, सभी उपाय किये) मूर्ख अपने ही अभिमानसे जलता रहा। प्रभुकी कृपासे सौभाग्य, विजय और यशने हठपूर्वक पाण्डवोंको ही अपनाया ॥ ४ ॥ सन्तोंसे द्रोह करने-वालेको स्वप्नमें भी सुख नहीं। कल्पवृक्ष हो तो वह भी (उसके लिये) विष-फल फलता है और फलेगा। जो-जो भी दूसरेके लिये कुर्बा खोदेगा,

वह मुख धूम-फिरकर उसी कुएँमें गिरेगा ॥ ५ ॥ किसके दो मिर हैं जो हठपूर्वक समर्थ परमात्माके भक्तकी सीमाका उल्लंघन करे । तुलसीदास ! जिसे श्रीरघुवीरके बौहका बल है, वह सदा निर्भय है, किसीको नहीं डरता ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—‘वैर और कें कहाँ सरै ।’ ‘कोटि उपाय करै ।’ इति । करोड़ों अर्थात् अगणित । यंत्र, मंत्र, तंत्रके सभी प्रयोग, भूत-प्रेत-राक्षस आदिकी माया, दैवीकोप, दैवीमाया प्रलोभन, ऐश्वर्य द्वारा कृत बाधाएँ, विष देना, खोलते तेलके कड़ाहमें डालना, अग्निमें डालना, पर्वतसे गिराना, जलमें डुवाना, अस्त्र-शस्त्रसे मारना, इत्यादि सब उपाय ‘कोटि’ में कह दिये । [मिलान कीजिए—‘जाको मनमोहन अंग करै । ताको केस खसै नहिं सिर तें जो जग वैर परै ।’ (सूरदास), ‘जाको राखै साइयाँ मारि न सकै कोइ । वार न बाँका करि सकै जो जग वैरी होइ ।’ (कबीरजी) ।—(दीनजी)] भगवान्‌के आश्रित भक्तोंको देवता भी तेज, लक्ष्मी, यश या सेनाद्वारा पराजित नहीं कर सकते, मनुष्योंकी तो बात ही क्या ?—‘न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । विभूतिभिर्वाऽभिभवेद्देवोऽपि किमु पार्थिवः । भा० १०।७२।११।’, ‘कुमयाँ कछु हानि न औरनि की, जोपै जानकीनाथु मया करिहै । क० ७।४७।’

२ (क) ‘तकै नीचु जों नीचु’ इति । नीच हो साधुसे द्रोह करते हैं, यथा ‘मैं खल मलसंकुलमति नीच जाति बस मोह । हरिजन द्विज देखे जरउँ करउँ विष्णुकर द्रोह । ७।१०५।’ जेहि ते नीच बड़ाई पावा । सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥’, ‘रावनरिपुके दासतें कायर करहिं कुचालि । खरदूपन मारीच व्यों नीच जाहिंगे कालि । दो० १४५।’ वह नीच मृत्युका जो उपाय साधुके लिये सोचता है, वह स्वयं उसी मृत्यु उपायसे मरता है । यही सिद्धान्त शुकदेवजीका है जो उन्होंने (भद्रकाली ही द्वारा जड़-भरतकी रक्षा और पुरोहितसहित बलि प्रदान करनेवालोंका उन्हींकी तलवारसे वध होनेपर) परोक्षितजीसे कहा है । यथा ‘एवमेव खलु महद्भिचारातिक्रमः कार्त्स्न्येनात्मने फलति । भा० ५।६।१६।’ (अर्थात् यह निश्चय है कि जो मनुष्य किसी महापुरुषका अहित करना चाहता है, उसका उसी तरहसे अहित होता है ।)

२ (ख) ‘वेद विदित प्रह्लाद कथा’ इति । उदाहरण देते हैं । जैसे प्रह्लादजीको होलिका (हिरण्यकशिपुकी बहिन) गोदमें लेकर उसको जलानेके लिये अग्निमें बैठी क्योंकि उसको अग्निकी सिद्धि थी, वर था कि अग्निसे न जलेगी । यथा ‘ततः प्रसन्नो भगवान् सर्वलोकपितामहः ।’

होलिकायै ददौ प्रीत्या शीतलं चीरमुत्तमम् । त्र० पु० ।' सो भक्तापराधसे वह स्वयं भस्म हो गई और प्रह्लादजीको आग शीतल हो गई । उन्होंने पितासे कहा,—‘रामनामजपतां कुतो भयं, सर्वतापशमनैकभेषजम् । पश्य तात मम गात्रसन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ।’ (‘चित्तसम्बोधनम्’ से उद्धृत) अर्थात् सम्पूर्ण तापोंका नाश करनेवाले एकमात्र औषध ‘रामनाम’ के जापकको किससे भय हो सकता है ? हे तात ! देखिए मेरे शरीरको समीपवर्ती अग्नि भी जलके समान शीतल हो गई है । पुनश्च यथा ‘तातैव वह्निः पवनेरितोऽपि न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम् । पर्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि शीतानि सर्वाणि दिशास्मुखानि ॥’ (वि० पु० १।१७।४७) । अर्थात् ‘हे तात ! पवनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाती । मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानों मेरे चारों ओर कमलके पर्दे ढंगे हों ।’ हिरण्यकशिपु जब स्वयं तलवार लेकर उन्हें मारने चला तब भगवान् वहीं खम्भसे प्रकट हो गये और हिरण्यकशिपुको ही वध कर डाला । हिरण्यकशिपुने प्रह्लादके मारनेके अगणित उपाय किये थे जो सभी निष्फल हुए, यह सभी जानते हैं ।

२ (ग) वैर करके अनेक उपाय मारनेके करनेपर भी वैरी कुछ कर न सका, भगवद्भक्तको मार न सका,—इसके छः दृष्टान्त दिये, प्रह्लाद, गजेन्द्र, विभीषण, ध्रुव, अंबरीष और पांडव । इनमें प्रह्लादजीको प्रथम कहा, क्योंकि एक तो दैत्यकुलोद्भव होनेपर भी ये अद्वितीय नामानन्ध प्रेमी भक्त हुए । गोस्वामीजीने लिखा है—‘सेवक एकतै एक अनेक भए तुलसी तिहुँ ताप न ढाढ़े । प्रेम वदी प्रह्लादहिको, जिन पाहनते परमेश्वर काढे । क० ७।१२७ ।’ दूसरे, ये निष्काम भक्त थे । भगवान् नृसिंहके वरोंके प्रजोभन देनेपर भी इन्होंने उत्तर दिया था कि जो सेवक आपसे कामनापूर्तिकी इच्छा रखनेवाले हैं वे सेवक नहीं हैं, वे तो कोरे व्यापारी हैं,—‘यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक् । भा० ७।१०।४ ।’ तीसरे, केवल हरिभक्ति करने, हरिकीर्तन करने, नाम जपनेके ही कारण इन्हें अनेक कष्ट भेलने पड़े । चौथे, इनको कष्ट देनेवाला भी ऐसा था कि जिससे तीनों लोक काँपते थे, उस हिरण्यकशिपुसे त्रैलोक्यमें इनकी रक्षा कोई न कर सकता था, ऐसा त्रैलोक्यविजयी भी इनका वाल न बाँका कर सका । पाँचवें, इनको मार डालनेके लिये एक भी उपाय उठा न रक्खा गया, अगणित उपाय और वे भी प्रकट रूपसे किये गये । इतना कष्ट आजतक किसी और भक्तको शायद ही दिया गया हो । इतने उपाय किये जानेपर भी प्रह्लादके चित्तमे मलिनता

वह मूर्ख घूम-फिरकर उसी कुएँमें गिरेगा ॥ ५ ॥ किसके दो सिर हैं जो हठपूर्वक समर्थ परमात्माके भक्तकी सीमाका उल्लंघन करे । तुलसीदास ! जिसे श्रीरघुवीरके बाँहका बल है, वह सदा निर्भय है, किसीको नहीं डरता ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—‘वैर और कें कहों सरै ।’ ‘कोटि उपाय करै ।’ इति । करोड़ों अर्थात् अगणित । यंत्र, मंत्र, तंत्रके सभी प्रयोग, भूत-प्रेत-राक्षस आदिकी माया, दैवीकोप, दैवीमाया प्रलोभन, ऐश्वर्य द्वारा कृत बाधाएँ, विष देना, खौलते तेलके कड़ाहमें डालना, अग्निमें डालना, पर्वतसे गिराना, जलमें डुवाना, अस्त्र-शस्त्रसे मारना, इत्यादि सब उपाय ‘कोटि’ में कह दिये । [मिलान कीजिए—‘जाको मनमोहन अंग करै । ताको केस खसै नहिं सिर तें जो जग वैर परै ।’ (सूरदास), ‘जाको राखै साइयों मारि न सकै कोइ । बार न बाँका करि सकै जो जग वैरी होइ ।’ (कबीरजी) ।—(दीनजी)] भगवान्के आश्रित भक्तोंको देवता भी तेज, लक्ष्मी, यश या सेनाद्वारा पराजित नहीं कर सकते, मनुष्योंकी तो घात ही क्या ?—‘न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया । विभूतिभिर्वाऽभिभवेद्देवोऽपि किमु पार्थिवः । भा० १०।७२।११।’, ‘कुमर्यो कछु हानि न औरनि कीं, जोपै जानकीनाथु मया करिहै । क० ७।४७।’

२ (क) ‘तकै मीचु जों नीचु’... इति । नीच ही साधुसे द्रोह करते हैं, यथा ‘मैं खल मलसंकुलमति नीच जाति बस मोह । हरिजन द्विज देखे जरउँ करउँ विष्णुकर द्रोह । ७।१०५।’ जेहि ते नीच बढ़ाई पावा । सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ॥’, ‘रावनरिपुके दासतें कायर करहिं कुचालि । खरदूपन मारीच व्यों नीच जाहिगे कालि । दो० १४५।’ वह नीच मृत्युका जो उपाय साधुके लिये सोचता है, वह स्वयं उसी मृत्यु उपायसे मरता है । यही सिद्धान्त शुकदेवजीका है जो उन्होंने (भद्रकाली ही द्वारा जड़-भरतकी रक्षा और पुरोहितसहित बलि प्रदान करनेवालोंका उन्हींकी तलवारसे वध होनेपर) परोक्षितजीसे कहा है । यथा ‘एवमेव खलु महद्-भिचारातिक्रमः कात्स्न्येनात्मने फलति । भा० ५।६।१६।’ (अर्थात् यह निश्चय है कि जो मनुष्य किसी महापुरुषका अहित करना चाहता है, उसका उसी तरहसे अहित होता है ।)

२ (ख) ‘वेद विदित प्रह्लाद कथा’... इति । उदाहरण देते हैं । जैसे प्रह्लादजीकी होलिका (हिरण्यकशिपुकी वह्नि) गोदमें लेकर उसको जलानेके लिये अग्निमें बैठी क्योंकि उसको अग्निकी सिद्धि थी, वर था कि अग्निसे न जलेगी । यथा ‘ततः प्रसन्नो भगवान् सर्वलोकपितामहः ।’

होलिकायै ददौ प्रीत्या शीतलं चीरमुत्तमम् । ब्र० पु० ।' सो भक्तापराधसे वह स्वयं भस्म हो गई और प्रह्लादजीको आग शीतल हो गई । उन्होंने पितासे कहा,—‘रामनामजपतां कुतो भयं, सर्वतापशमनैकभेषजम् ।’ पश्य तात मम गात्रसन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ।’ (‘चित्तसम्बोधनम्’ से उद्धृत) अर्थात् सम्पूर्ण तापोंका नाश करनेवाले एकमात्र औषध ‘रामनाम’ के जापकको किससे भय हो सकता है ? हे तात ! देखिए मेरे शरीरको समीपवर्ती अग्नि भी जलके समान शीतल हो गई है । पुनश्च यथा ‘तातैष वह्निः पवनेरितोऽपि न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम् । पश्यामि पद्मास्तरणामृतानि शीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि ॥’ (वि० पु० १।१७।४७) । अर्थात् ‘हे तात ! पवनसे प्रेरित यह अग्नि भी मुझे नहीं जलाती । मुझको तो सभी दिशाएँ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं, मानों मेरे चारों ओर कमलके पर्दे ढँगे हों ।’ हिरण्यकशिपु जब स्वयं तलवार लेकर उन्हें मारने चला तब भगवान् वहीं खम्भसे प्रकट हो गये और हिरण्यकशिपुको ही वध कर डाला । हिरण्यकशिपुने प्रह्लादके मारनेके अगणित उपाय किये थे जो सभी निष्फल हुए, यह सभी जानते हैं ।

२ (ग) वैर करके अनेक उपाय मारनेके करनेपर भी वैरी कुछ कर न सका, भगवद्भक्तको मार न सका,—इसके छः दृष्टान्त दिये, प्रह्लाद, गजेन्द्र, विभीषण, ध्रुव, अंबरोष और पांडव । इनमें प्रह्लादजीको प्रथम कहा, क्योंकि एक तो दैत्यकुलोद्भव होनेपर भी ये अद्वितीय नामानन्य प्रेमी भक्त हुए । गोस्वामीजीने लिखा है—‘सेवक एकतें एक अनेक भए तुलसीतिहुँ ताप न ढाढ़े । प्रेम वदी प्रह्लादहिको, जिन पाहनते परमेश्वर काढे । क० ७।१२७ ।’ दूसरे, ये निष्काम भक्त थे । भगवान् नृसिंहके वरोंके प्रजोभन देनेपर भी इन्होंने उत्तर दिया था कि जो सेवक आपसे कामनापूर्तिकी इच्छा रखनेवाले हैं वे सेवक नहीं हैं, वे तो कोरे व्यापारी हैं,—‘यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक् । भा० ७।१०।४ ।’ तीसरे, केवल हरिभक्ति करने, हरिकीर्तन करने, नाम जपनेके ही कारण इन्हें अनेक कष्ट भेलने पड़े । चौथे, इनको कष्ट देनेवाला भी ऐसा था कि जिससे तीनों लोक काँपते थे, उस हिरण्यकशिपुसे त्रैलोक्यमें इनकी रक्षा कोई न कर सकता था, ऐसा त्रैलोक्यविजयी भी इनका वाल न बाँका कर सका । पाँचवें, इनको मार डालनेके लिये एक भी उपाय उठा न रक्खा गया, अगणित उपाय और वे भी प्रकट रूपसे किये गये । इतना कष्ट आजतक किसी और भक्तको शायद ही दिया गया हो । इतने उपाय किये जानेपर भी प्रह्लादके चित्तमें मलिनता

न आई, सब कष्ट उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार किये, पर भक्तिका त्याग न किया। इसीसे तो द्वादश महाभागवतोमे इनकी गणना सबसे प्रथम की गई है।

नारदजीने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि देवगण उनके प्रतिपक्षी होनेपर भी, सभामें साधु-पुरुषोंकी चर्चा होनेपर उन प्रह्लादजीका दृष्टान्त दिया करते हैं, तब आप-ऐसे भक्त उनका आदर करें तो कहना ही क्या है?—‘यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप । प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवादृशाः । भा० ७।४।३१’ भगवान्ने भी प्रह्लादसे कहा है कि तुम निश्चय ही मेरे संपूर्ण भक्तोमे आदर्शस्वरूप हो। यथा ‘भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् । भा० ७।१०।२१’ मानसमें भी कहा है—‘भगतसिरोमनि मे प्रह्लाद ।’—अतएव सर्वप्रथम इनका नाम दिया गया। क० ७।१३० में थोड़े ही शब्दोंमें कविने बहुत-कुछ कह दिया है—‘बालकु बोलि दियो बलि कालको, कायर कोटि कुचालि चलाई । पापी है वाप, बडे परिताप तैं आपनि ओर तैं खोरि न लाई ॥ भूरि दईं विषमूरि, भईं प्रह्लाद सुधार्ई सुधाकी मलाई । राम-कृपा तुलसी जनको जग होत भलेको भलोई भलाई ॥’—प्रह्लादजीकी कथायें ५२(४ घ) नोट ६, ६३ (३क-ख) में देखिये।

२ (घ) ‘को न भगति पथ पाउँ धरै’ अर्थात् जो इनकी कथा सुनता है, उसे भगवान्की रक्षामें दृढ़ विश्वास हो जाता है। वह समझने लगता है कि ‘आरतपाल कृपाल जो राम जेही सुमिरे तेहिको तहैं ठाढ़े ।’, ‘रामकृपा तुलसी जनको जग होत भलेको भलोई भलाई ।’ (क० ७।१२७, १३०)। विश्वास होनेसे वह भक्ति करने लगता है। यथा ‘प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब तैं सब पाहन पूजन लागे । क० ७।१२८।’ ‘को न भगति’ में ध्वनितार्थ यह भी है कि कथा सुनकर भी भक्ति न करे, वह अभागा है। देखिए, उनकी कथामें श्रोताओंको यह बात भी सुननेको मिलेगी कि भगवान्का इस संबंधमें आशीर्षचन भी है कि ‘संसारमे जो भी लोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त हो जायेंगे।—‘भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुवताः । भा० ७।१०।२१।’, अतः कविजी कहते हैं—‘को न भगति पथ पाउँ धरै?’

३ (क) ‘गज उधारि हरि थप्यो विभीषन’ इति। दूसरा दृष्टान्त गजका दिया। गजेन्द्र और ग्राहकी खींचातानी दिव्य हजार वर्षतक रही, इतने वर्षोंतक ग्राह उसे प्रसे खींचता रहा, गजेन्द्रके प्राण संकटमें पड़ गए। यथा ‘समाः सहस्र व्यगमन्महीपते’, ‘इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽऽय सङ्कटं प्राणस्य देही विवशो यदृच्छया ।’ (भा० ८।२।२६, ३१)। भगवान्की शरण पुकारते ही उन्होंने गजेन्द्रको ग्राहके पाशसे छुड़ा दिया। गजेन्द्रके उद्धारकी कथा ५३ (६ ग) में देखिए।

‘यथो विभीषण’ कहकर जनाया कि वह राज्यसे निकाल दिया गया था। विभीषणको रावणने लात मारकर निकाल दिया, यही रावणकी मृत्युका कारण हुआ। यथा ‘वेद विरुद्ध मही मुनि साधु ससोक किए सुर-लोक उजारो। और कहा कहाँ तीय हरी, तबहूँ करुनाकर कोप न धारो॥ सेवक छोह तें छाड़ी छया तुलसी लख्यो राम सुभाउ तिहारो। ती लौ न दापु दल्यो दसकंवर जी लौं विभीषण लात न मारो। क० ७।३१’ रावणने इनको मारने-को वीरघातिनी शक्ति चलाई, उसे श्रीरामजीने अपने ऊपर ले ली, विभीषणको सामनेसे हटाकर उनकी रक्षा की। यथा ‘पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड। चली विभीषण सनमुख मनहुँ कालकर दंड। ६।६२। आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारतिभंजन पन मोरा॥ तुरत विभीषण पाछे मेला। सनमुख राम सहेउ सोइ सेला॥’—इस प्रकार विभीषणकी पहले तो रावणसे रक्षा की। फिर रावणका वधकर इनको लंकाका राज्य दिया। ६६(२ ग) देखिए। कथा सब जानते हैं।—‘नीच निसाचर वैरोको बंधु विभीषणु कीन्ह पुरंदर जैसो। क० ७।४।’

३ (ख) ‘ध्रुव अचिचल कवहूँ न टरै’।—सौतेली मॉने इनसे बैर किया, अपने पुत्र उत्तमको राजाकी गोदका अधिकारी माना, ध्रुवको पिताकी गोदमें न बैठने दिया। वे भगवान्की शरण गए। भगवान् उनपर प्रसन्न हुए। सौतेली माताको जिस पुत्रका गर्व था वह गंधर्वों द्वारा मारा गया। इनको पिताका राज्य और अचल अनुपम ध्रुवलोक मिला। कथा ६६(२ग), ८६ नोट २ में देखिये।

३ (ग) ‘अंबरीषकी श्राप सुरति ’’ इति।—अंबरीषजीके बदलेमें भगवान्के दश चार अवतार लेनेकी कथा ६८(५ ग) में आई है। किन्तु वह प्रसंग दूसरा है। यहाँका प्रसंग दूसरा है। महामुनिने उनको शाप दिया, पर वह कुछ प्रभाव डाल न सका। ‘महामुनि’का भाव कि यद्यपि ये रुद्रावतार हैं, महान् भारी मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, इनका शाप, इनका कोप व्यर्थ नहीं जाता, तथापि अम्बरीषजी महाभागवत थे, उनका अहित इन्होंने चाहा, उनको भस्म करना चाहा, अतः इनका शाप व्यर्थ हुआ, अंबरीषजीका बाल बाँका न हुआ; उल्टे इन्हींको अपने प्राणके लाले पड़ गए। यथा ‘नाभागादम्बरी-षोऽभूममहाभागवतः कृती। नास्पृशद् ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्। भा० ६।४।१३।’

प्रथम अंबरीषजी कैसे महाभागवत थे, यह सुनिये।—ये संसारके सारे वैभवको मिट्टी समान समझते थे, अस्त्र-शस्त्र-सेना-कोष आदि सबको असत्य मानकर भगवान्की ऐकान्तिकी भक्ति करते थे। वाणी प्रभुके गुण-

गानमे, हाथ प्रभुका मंदिर झाड़ने बृहार्त्तमे, कान कथाश्रवणमे, नेत्र भगवत् विग्रहके दर्शनमे, अंग हरिभक्तोके बारीरके स्पर्शमे, नाक तुलसीप्रसादकी सुगंध लेनेमे, जिह्वा भगवत्प्रसाद पदार्थके पानेमे, पैर भगवान्के क्षेत्रोमे जानेमे और सिर भगवान्के प्रणाम करनेमे लगे रहते थे । इत्यादि । उनकी एकान्त भक्तिभावसे प्रसन्न होकर भगवान्ने अपने भक्तकी रक्षाके लिए शत्रुओंको भय देनेवाले सुदर्शनचक्रको वहाँ नियुक्त कर दिया । यथा—‘वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु । प्राप्नो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतम् । १७। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वै चांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने । करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये । १८। मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् । ब्राह्मं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिते । १९। पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः । २०।’ तस्मा अदाद्धरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम् । एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम् । २१।’ (भा० ६।४) ।

अब शापका प्रसंग सुनिये । यह प्रसंग भा० ६।४।२६ से प्रारंभ होता है ।

एक बारकी बात है कि अम्बरीषजीने अपने सद्यः स्वभाववाली राज-महिषीके साथ एक वर्षतक द्वादशी व्रत (एकादशीव्रत करके द्वादशीमें पारण) करनेका नियम लिया ।—“साम्बत्सरं वीरो दधार द्वादशीव्रतम् ।” व्रतकी समाप्तिपर कार्तिक मासमें उन्होंने त्रिरात्रिव्रतकर यमुना स्नान किया । फिर भगवान् हरि, केशव और ब्राह्मणोंका क्रमशः पूजन किया, और भूरि-भूरि दान दिया तथा भोजन कराया । ब्राह्मणोंने तब पारणकी आज्ञा दी । उसी समय दुर्वासाजी उनके अतिथि बनकर आ पहुँचे । राजाने विधिवत् पूजाकर भोजनके लिये प्रार्थना की । प्रार्थना स्वीकारकर दुर्वासाजी आवश्यक कृत्योंसे निवृत्त होनेको यमुनातटपर गए और स्नानकर ब्रह्मका ध्यान करने लगे । जब द्वादशी केवल आधा मुहूर्त्त शेष रह गई तब धर्मज्ञ राजा धर्मसंकटमें पड़ गए, क्योंकि अतिथिको बिना भोजन कराये पारण करनेमें दोष है और द्वादशीमें न पारण कर लेना भी दोष है । अतः उन्होंने विद्वान् ब्राह्मणोंसे परामर्श किया । अन्तमें यह निश्चयकर कि केवल जल पी लेना भोजन है भी और नहीं भी है, ऐसा ब्राह्मणोंका कथन है, उन्होंने जलसे पारण कर लिया ।

तत्पश्चात् दुर्वासाजी लौटे और बुद्धिबलसे यह जानकर कि इसने पारण किया है, वे महा कुपित हुए कि इसे अपने सामर्थ्यका बड़ा अभिमान है, इसने आतिथ्य धर्मकी मर्यादा भंग कर दी । और राजासे बोले कि मैं इसका फल तुम्हें अभी देता हूँ—‘सद्यस्ते दर्शये फलम् । श्लो० ४५।’ यह कहकर

उन्होंने अपनी जटाका एक बाल उखाड़कर उससे कालाग्निके समान कृत्यानल राक्षसीको उत्पन्न किया, जो तलवार लिये पृथिवीको कंपित करती हुई राजाकी ओर लपकी । राजा अपने स्थानसे विचलित न हुए । राजाकी रक्षाके लिये नियुक्त श्रीचक्रसुदर्शनने यह देख कृत्याको भस्म कर दिया और दुर्वासाजीकी ओर चले । ऊँची-ऊँची लपटोंके दावानलके समान दौड़ता हुआ चक्र उनके पीछे-पीछे दौड़ता गया । दुर्वासाजी सब दिशाओं-विदिशाओं, सुमेरुकी गुफा, लोकपालोंके स्थानों, स्वर्ग, ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीके पास एवं कैलासपर महादेवकी शरणमें गए । चक्रसुदर्शनसे कहीं भी कोई उनकी रक्षा न कर सका । भगवान् शंकरके उपदेशसे वे हरिकी शरण गए । भगवान्ने कहा—‘मैं परतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन रहता हूँ । उन साधुप्रोने मेरे हृदयपर अधिकार कर रक्खा है, मैं भक्तजनोंका सदासे प्रिय रहता आ रहा हूँ ।—‘अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज । साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः श्लो० ६३’ जिनकी एक मात्र परमगति मैं ही हूँ, उन अपने भक्तोंको त्यागकर मैं अपने शरीरको और आत्यन्तिकी लक्ष्मीजीको भी नहीं चाहता । जो अपने स्त्री, धर, पुत्र, बंधुवर्ग, परम प्रिय प्राण, धन, इहलोक तथा परलोक सब कुछ छोड़कर मेरी ही शरण आ गए हैं, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ ? जैसे पतिव्रता अपने सत्पतिको वशमे कर लेती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपना हृदय मुझमे लगा दिया है, वे समदर्शी साधु मुझको अपने अधीन कर लिया करते हैं । मेरे भक्त मेरी सेवासे ही संतुष्ट रहकर उस सेवासे प्राप्त होनेवाली सालोक्यदि चारों मुक्तियोंकी भी चाह नहीं करते, तब कालक्रमसे नष्ट हो जानेवाले अन्य भोगोंकी तो बात ही क्या है ? साधु मेरे हृदय हैं और मैं साधुओंका हृदय हूँ । वे मेरे सिवा और कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता ।—‘साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम् । मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि । श्लो० ६४’—अतः जिसके साथ दुर्व्यवहार करनेसे तुमको यह दुःख हुआ है, तुम उसकी शरण जाओ और क्षमा माँगो, तब दुःख शान्त होगा ।

तब दुर्वासाजीने आकर अंबरीषजीके चरण पकड़े । राजाने चक्र-सुदर्शनकी स्तुति की और ब्राह्मणके संतापको दूर करनेकी प्रार्थना की, तब सुदर्शनचक्रजीने अपना तेज छिपा लिया ।

३ (घ) ‘अजहुं महामुनि ग्लानि गरै’ इति । दुर्वासाजीने कहा था कि ‘अभी तुझे मैं फल चखाता हूँ’ वह शाप व्यर्थ हुआ । कृत्यानलको राजाको भस्म करनेकी आज्ञा तथा वह कृत्या भक्तापराधसे स्वयं भस्म हुई । यह भी शक्ति व्यर्थ हुई । सुदर्शनचक्रसे तीनों लोकोंमें कोई रक्षा न कर सका और सुदर्शनचक्र जिनके आयुध हैं, उन्होंने भी रक्षा न की । जिसको

शाप दिया था, जिसको भस्म करना चाहते थे, अन्तमे उस क्षत्रियके चरणोंपर गिरना पड़ा। कैसा भारी मानमर्दन हुआ ! कैसी ग्लानिकी बात है ! चक्रके संतापसे छूटते ही उनके मुखसे सहसा ये वचन निकले थे—‘अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे। कृतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे। भा० ६।५।१४’ (अहो ! आज मैंने भगवान् अनन्तके दासोंकी महिमा देख ली कि मुझ अपराध करनेवालेपर भी मेरे मङ्गलकी ही कामना करते हैं, मेरे अपराधोंपर दृष्टि न डालकर मेरे प्राणोंकी रक्षा की।) —क्या ये किसी ग्लानिसे कम है ? अतएव जब स्मरण हो आता है, अवश्य ही ग्लानि हुआ ही चाहे कि हमने ऐसे भक्तका अपराध किया। ग्लानि मिटानेके लिये राजाकी बहुत आशीर्वाद दिये।

अम्बरीषके शापकी सुरति उन्हें द्वापरमें पाण्डवोंके यहाँ, जब वे दुर्योधनकी प्रार्थनासे द्रौपदीके भोजन कर चुकनेपर गये थे तब, भी हुई थी। द्रौपदीके स्मरण करते ही श्रीकृष्णजी वहाँ पहुँचे और बोले कि ‘मैं बहुत भूखा और थका हूँ, मुझे शीघ्र भोजन दो।’ द्रौपदीने कहा कि मैं भोजन कर चुकी, वटलोई धो चुकी, अब कुछ नहीं है। वे बोले ‘हमें भूखके मारे कष्ट हो रहा है, हँसीका समय नहीं, शीघ्र वटलोई लाकर दिखाओ।’ वटलोई लाकर हाथमें देते ही भगवान् ने देखा कि उसके गलेमें जरासा साग लगा है। वे उसे दिखाकर खा गए और बोले—‘इस सागके द्वारा संपूर्ण जगत्के आत्मा, यज्ञभोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हों।’ फिर उन्होंने सहदेवसे कहा कि जाओ दुर्वासा आदि सब मुनियोंको भोजनके निमित्त बुला लाओ। उधर (भगवान् के साग पाते ही) सहसा सभी मुनियोंको पूर्णतृप्तिका अनुभव हुआ, बार-बार अन्न-रससे युक्त डकारें आने लगीं। सभी दुर्वासाजीसे बोले—‘ब्रह्मर्षे ! हम लोग रसोई बनानेकी आज्ञा देकर स्नान करने आये थे; परन्तु इस समय इतनी तृप्ति हो रही है कि कण्ठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है—अब हम कैसे भोजन करेंगे ? ‘आकण्ठतृप्ता विप्रर्षे किस्विद् भुञ्जामहे वयम्। म० भा० वन० २६३।३१।’ अब क्या करना चाहिए ?’

दुर्वासाजी सब ऋषियोंसे बोले—“वास्तवमें हमने व्यर्थ ही रसोई बनवाकर राजर्षि युधिष्ठिरका महान् अपराध किया है। कहीं ऐसा न हो कि पाण्डव क्रूर दृष्टिसे देखकर हमें भस्म कर दें। ब्राह्मणो ! परम बुद्धिमान् राजर्षि अम्बरीषके प्रभावको यादकर मैं उन भक्तजनोंसे सदा डरता रहता हूँ जिन्होंने श्रीहरिके चरणोंका आश्रय ले रखा है—‘स्मृतवानुभावं राजर्षेरम्बरीपस्य धीमतः। विभेमि सुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाज्जनात्। महाभा० वन० २६३।३३।’

सब पाण्डव महामना, धर्मपरायण, विद्वान्, शूखीर, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचाररत श्रीर वामुदेवपरायण हैं। कुपित होनेपर वे हमे उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं जेमे रुईके ढेरको अग्नि। अतः पाण्डवोंसे बिना पूछे ही भाग चलो।”

द्वापरमें स्पष्ट इस घटनाकी स्मृति पुराणोंमें मिलती है। इसीसे गोस्वामीजी कहते हैं—“अजहुँ गलानि गरै”। दुर्वासाजीके ऐसा कहनेपर सभी मुनि पाण्डवोंसे अत्यन्त भयभीत हो दसों दिशाओंमें भाग गए।—
‘दुद्रुवुस्ते दिशो दश। श्लो. ३६।’

प्रसंगकी बात इतनी ही है। महाराज अम्बरीष कैसे धर्मात्मा थे; इस संबंधकी एक बात लिखे बिना नहीं रहा जाता। वह यह है कि चक्रके भयसे भागते-भागते दुर्वासाजीको एक वर्ष बीत गया था, तब तक राजाने भी भोजन न किया, केवल जल पीकर रहे थे। लौटनेपर उनको आदरपूर्वक भोजन कराके तब स्वयं प्रसाद पाया।—‘संवत्सरोऽत्यगात् तावद् यावता नागतो गतः। मुनिस्तद्दर्शनाकाङ्क्षो राजावभक्षो बभूव ह। भा० ६।१।२३।’

दुर्वासाजीने महाभागवत अम्बरीषकी मीच ताकी, उसीसे वे झुलसा डाले गए। भगवान्की शरण जानेपर दुर्वासाजीसे उन्होंने यही कहा है। यथा ‘साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुतेऽशिवम्॥ तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे। ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा। भा० ६।४।७०।’ अर्थात् साधु लोगपर चलाई हुई शक्ति चलानेवालेका ही बुरा करती है। यद्यपि तप और विद्यासे ब्राह्मणोंका कल्याण होता है, फिर भी नम्र न होनेवाले ब्राह्मणोंका इन्हींके द्वारा अहित हो जाता है।—इससे ‘तकै मीचु जो’ ‘‘सो तेहि मीचु मरै’ प्रमाणित हुआ। देखिए, जब ऐसे तपोनिष्ठ विप्रोंका भी अहित भगवद्भक्तको सतानेसे होता है तब साधारण व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या?

४ (क) ‘सुधौ कहा जो न कियो सुजोधन’ इति। दुर्योधनने, कर्णवधके पश्चात् कृपाचार्यके समझानेपर जो-जो बुराईयाँ पाण्डवोंके साथ की थी, स्वयं कही हैं—

(१) राजा युधिष्ठिर महान् धनी थे, मैंने उन्हें जुएँमें जीतकर दर-दरका भिखारी बनाया और राज्यसे बाहर निकाल दिया। अब वे मुझपर कैसे विश्वास करेंगे?

(२) श्रीकृष्ण मेरे यहाँ दूत बनकर आए थे, किन्तु मैंने उनके साथ घोखा किया; अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे?

(३) सभामें बलात्कार पूर्वक लाई हुई द्रौपदीने जो विलाप किया था तथा पाण्डवोंका जो राज्य छीन लिया गया था उसके लिए श्रीकृष्णको

अवतक अमर्ष बना हुआ है। श्रीकृष्ण और अर्जुन दो शरीर एक प्राण हैं। वे दोनों एक दूसरेके अवलम्ब हैं, यह अब मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जबसे उन्होंने अपने भानजे अभिमन्युका मरण सुना, तबसे वे सुखकी नींद नहीं सोते। हम लोग उनके अपराधी हैं, फिर वे हमें क्षमा कैसे कर सकते हैं ?

(४) महावली भीमका स्वभाव भी बड़ा कठोर है। उसने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है। सूखे काठकी तरह वह टूट भले ही जाय, झुक नहीं सकता।

(५) नकुल और सहदेव यमराजके समान भयंकर हैं। वे दोनों भी मुझसे वैर मानते हैं। धृष्टद्युम्न और शिखण्डीका भी मेरे साथ वैर है।

द्रौपदी एकवस्त्रा थी, रजस्वला थी, उस अवस्थामें वह सभामें लाई गई और दुःशासनने सबके सामने उसे क्लेश पहुँचाया। उसके वस्त्रका उतारा जाना, उसकी वह दीनावस्था आज भी पाण्डवोंको याद है। तभीसे मेरे विनाशका संकल्प लेकर मिट्टीके वेदीपर वह सोया करती है। जब तक वैरका पूरा बदला न चुका लिया जायगा, तबतकके लिये द्रौपदीने यह व्रत लिया है। अब यह वैरकी आग बुझ नहीं सकती।

और भी आगे ४ (ग) में देखिए।

४ (ख) 'अबुध आपने मान जरै' इति। भाव कि दुर्योधन कपट-छल, राज्यलोभ, भोगमदोणकणादि द्वारा पालित कालरूपी सेना तथा सौ वीर भाइयों और कोप आदिके अभिमानमें भरा रहता था, अपने मानके आगे वह दूसरेका मान प्रतिष्ठा देख न सकता था, इसीसे ईर्ष्याद्वेषादि किया करता था, जो छातीको सदा संतप्त किये रहते हैं। दुर्योधन अज्ञान जनित मोहमें मग्न था, इसीसे 'अबुध' कहा, यथा 'अत्रवीद् वचनं राजा प्रविश्याबुद्धिर्जं तमः'। महाभा० वन० ७२। वैशम्पायनजीका 'प्रविश्याबुद्धिर्जं तमः' ही यहाँका 'अबुध' है। वह ऐसा मानी था कि उसने यहाँ तक कह डाला कि मैं विष खा लूँगा, फौसी लगा लूँगा, अपने आपको शस्त्रसे मार दूँगा अथवा भभकती आगमें प्रवेश कर जाऊँगा, पर पाण्डवोंको फिरसे बढ़ते-फूलते-फलते न देख सकूँगा।—'विषमुद्वन्धनं चैव शस्त्रमग्नि-प्रवेशनम्। करिष्ये न हि तानृद्धान् पुनर्द्रष्टुमिहोत्सहे। महाभा० वन० ७६।'—यही 'अपने मानमें जलना है'। व्यासजीने भी उसके ऐसे विचार जानकर उसको 'सुमन्दधी' अत्यन्त मन्द बुद्धिवाला कहा है। यथा 'तदयं किं नु पापात्मा तव पुत्रः सुमन्दधीः। पाण्डवान् नित्यसंक्रुद्धो राज्यहेतोर्जिघांसति। महाभा० वन० ८४।' (अर्थात् पाण्डवोंका बल और उनकी

जो क्लेश दिया गया है, उससे कुपित होकर वे क्या नहीं कर डालेंगे, यह जानकर भी तुम्हारा पापात्मा अत्यन्तमन्द बुद्धि, पुत्र-क्यों सदा रोषमें भरा रहकर राज्यके लिये पाण्डवोंका वध करना चाहता है ?) 'नित्य संक्रुद्धो' यह भी जलता रहना है । मान अग्निरूप है; इसमें मानी जलते रहते हैं । यथा 'वह नित मान—अग्निनिमें जरै । वै० सं० ४११'

[वैजनाथजी :—मान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोर वचन, दृढ़ वैर और अहिंसा—ये अहंकारके षट् अंश हैं । यथा जिज्ञासापंचके—'मानः क्रोधश्च ईर्ष्या च पादुष्यमुपहिंसनम् । दृढवैराद्यहङ्कारे वर्तन्ते लक्षणानि षट् ॥' अभिमान परिपूर्ण होनेसे ईर्ष्या आदि आपही अग्निवत् हृदयमें जलते रहते हैं, सब अनुचित कर सकते हैं । इसीसे दुर्योधन सदा पाण्डवोंके नाशके उपायमें लगा रहा ।]

'अबुध आपने मान जरै' के प्रमाणमें उद्योगपर्वके ये वाक्य भी ले सकते हैं—'क्रुद्धः प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग इव श्वसन् । १२८।२५।' 'सर्वानेताननादृत्य दुर्मतिनिरपन्नपः । अशिष्टवदमर्यादो मानी मान्यावमानिता । २७।' तथा 'मिथ्यामिमानी राज्यस्य क्रोधलोभवशानुगः । श्लो० ३१।' अर्थात् दुर्योधन कुपित हो फुफकारते हुए महान् सर्पकी भाँति लंबी साँसें खींचता हुआ सभासे चल दिया । वह दुर्बुद्धि, निर्लज्ज, अशिष्टपुरुषोंकी भाँति मर्यादा-शून्य, अभिमानी तथा माननीय पुरुषोंका अपमान करनेवाला था । उसे राजा होनेका मिथ्या अभिमान है, वह क्रोध और लोभके वशीभूत है ।

४ (ग) 'प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जसु पंडवन्है बरिआइँ वरै' इति । देखिए, दुर्योधनने पाण्डवोंके साथ द्वेष किया । पाण्डव धर्मपर स्थित रहे, भगवान् कृष्णकी शरण रहे । प्रभुकी कृपासे फल क्या हुआ, सो देखिए । दुर्योधन जो करता उसका उलटा होता । कुछ यहाँ लिखा जाता है—

(१) लड़कपनमें ही भीमसेनका भारी बल देखकर दुर्योधनके मनमें दुर्भावने घर बना लिया । उसने उन्हें मार डालने और अर्जुन तथा युधिष्ठिरको कैद कर रखनेका निश्चय किया । गंगातट पर उदकक्रीडन स्थानमें सब आकर ठहरे । दुर्योधनने भीमसेनके भोजनमें विष मिलवा दिया और सब उनकी खिला दिया । जब वे सो गए और विषके कारण अचेत हो गए, तब उसने उनको गंगामें डाल दिया । वे बहते हुए नागलोकमें पहुँचे, नागोंने उनको डसा, जिससे उनका विष उतर गया । आर्यक और वासुकीकी कृपासे उन्हें उन कुंडोका रस पीनेको मिला जिससे उन्हें सहस्र हाथियोंका बल प्राप्त होता है । फिर दूसरी बार विष दिया गया, वह भी इन्तको पच गया । यह

देख दुर्योधन, कर्ण और शकुनिने इनको मारनेके भिन्न-भिन्न उपाय किये । पर पाण्डव सब चुप ही रहे । चाल्यावस्थामें ही इनकी मातासहित इसने पाण्डवोंको राज्यसे बाहर निकाल दिया था ।

(२) पाण्डवोंको वाग्णावत (लाक्षागृहमें रहनेके लिये) भेजा गया, जिसमें रात्रिमें आग लगाकर उनको भस्म कर दे । विदुरजीकी कृपासे वे सावधान हो गए । फल क्या हुआ ? दुर्योधनका मंत्री लाक्षागृहमें जला, पाण्डव वच निकले, वनमें हिडिंबाराक्षसीके साथ भीमसेनका व्याह हुआ । उससे घटोत्कचकी उत्पत्ति हुई जिससे कर्णका वध मुगम हो गया । व्यासजीकी सम्मतिसे वे एकचक्रानगरीमें एक ब्राह्मण परिवारके साथ ठहरे । फिर व्यासजीकी अनुमतिसे वे तपस्वी वेपसे पांचालनगरको चले । मार्गमें चित्ररथको अर्जुनने हराया और जान वचा देनेपर 'गंधर्वमायाकी शिक्षा, तथा गंधर्वोंके सौ अनुपम घोड़े प्राप्त हुए ।' द्रौपदीस्वयंवरमें कर्णादिका पराजय और द्रौपदीकी प्राप्ति हुई ।

(३) वनवासके बारहवें वर्ष जब पांडव द्वैतवनमें सरोवरके निकट रहते थे, कर्ण और शकुनिकी सम्मतिसे दुर्योधन सेना और भाइयों तथा शृङ्गारसे सुसज्जित स्त्रियों आदि सहित पांडवोंको कुढ़ानेके विचारसे घांघ-यात्राके बहाने वहाँ गया और सरोवरपर क्रीड़ाभवन बननेकी आज्ञा दी । देवयोगसे चित्ररथ गंधर्वराज वहाँ क्रीड़ा कर रहा था । उसने दुर्योधनको स्त्रियों सहित कैद कर लिया । सेना और मंत्री पाण्डवोंकी शरण गए । युधिष्ठिरजीने दुर्योधनको छुड़ाकर घर भेज दिया । (भक्तोंके द्वेषीको दूसरे लोग नीचा दिखाते हैं । दुर्योधनको यह फल मिला । जिसका बुरा चाहा, उसीने रक्षा की; क्या मान रह गया ?)

(४) द्रौपदीको सूर्यने एक वटलोई दी थी, कि जबतक तुम खा-पीकर इसको मॉग-धोकर रख न दोगी, तबतक जो कोई भी आता जाय, इसका अन्न पूर्ण ही रहेगा । यह जानकर दुर्योधनने एक बार दुर्वासाजीको आतिथ्यसत्कार द्वारा प्रसन्नकर वर मॉगा कि 'एक दिन आप शिष्योंसहित वनमें युधिष्ठिरजीका आतिथ्य स्वीकार करें । पर वहाँ उस समय जाँय जब द्रौपदी खा चुकी हो ।' दुर्वासाने कहा 'ऐसा ही होगा' । ऐसे ही समय वे वहाँ गए । युधिष्ठिरजीने आमंत्रित किया, पर द्रौपदीजीसे जात होनेपर कि वटलोई अमनिया हो गई वे बड़े चिंतित हुए । भगवान्का चिन्तन करते ही वे आए और उनकी कृपासे त्रिलोकी पूर्ण हो गया । दुर्वासा बाहर ही बाहर भाग गए ।

(५) कर्णने अर्जुनको मारनेके लिये एक सर्पमुख बाण रख छोड़ा

था जिसकी वह वर्षासे पूजा करता था। अश्वसेन नाग-अर्जुनसे बदला चुकानेके लिये कर्णके तरकशमें बाणका रूप धारणकर समा गया और वही कर्णके धनुषपर चढ़ गया। उस बाणको आते देख भगवान् ने तुरत रथको पैरसे दबा दिया जिससे रथ कुछ जमीनमें धँस गया। वह बाण अर्जुनके मुकुटमें लगा; मुकुट भस्म हो गया, अर्जुनका वह कुछ न कर सका। उनका बाल बाँका न हुआ।

इंद्रने कर्णको एक अमोघ शक्ति दी थी और कहा था कि इसका प्रयोग एक ही बार होगा जिसपर छोड़ोगे उसकी मृत्यु अवश्य होगी। कर्णने वह शक्ति अर्जुनपर प्रयोग करनेके लिये रख छोड़ी थी। भगवान् ने अर्जुनकी रक्षा करनेके लिये घटोत्कचको युद्धमें भेजा। उसके भीषम कर्मसे दुर्योधन आदि ऐसे घबड़ाये कि उन्होंने कर्णको उस शक्तिका प्रयोग उसपर करा ही दिया। उसके मरनेपर पांडव चडे दुःखी हुए, किन्तु श्रीकृष्णजी ऐसे प्रसन्न हुए कि नाचने लग गये। अर्जुनादिके पूछनेपर उन्होंने कारण बताया कि कर्णको इन्द्रदत्तशक्तिसे रहित अब देखकर अर्जुनको मृत्युमुख-से छूटा हुआ समझकर आनंदित हो रहा हूँ। (द्रोणपर्व १८०, १८१)। १८२४३-४६ में सात्यकिके पूछनेपर श्रीकृष्णजीने कहा है कि मुझे युद्धमें अर्जुनकी रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत होती है, उतनी पिता, माता, तुम जैसे भाइयों तथा अपने प्राणोंकी रक्षा भी नहीं प्रतीत होती। इसलिये जैसे कोई मरकर लौट आया हो, उसी प्रकार अर्जुनको देखकर आज मुझे बड़ा भारी हर्ष हुआ है। इसी उद्देश्यसे मैंने युद्धमें कर्णका सामना करनेके लिये घटोत्कचको भेजा था, समराङ्गणमें दूसरा कोई कर्णको पीड़ित नहीं कर सकता था।

इसी तरह भगदत्तके अमोघ वैष्णवास्त्रको जो उसने अर्जुनको मारने-के लिये चलाया था अपने छातीपर लेकर भगवान् ने अर्जुनकी रक्षा की थी।

(६) युधिष्ठिरको कर्णने बहुत घायल कर अपमानित वचन कहे। रणभूमिसे हट जानेपर श्रीकृष्णजी अर्जुनको लेकर युधिष्ठिरको देखनेके बहानेसे हटा ले गए—इसमें भगवान् का उद्देश्य केवल यह था कि जबतक अर्जुन धर्मराजसे मिलेंगे तबतक कर्ण युद्ध करते-करते थक जायगा, तब अर्जुन उसे सहज ही मार लेंगे।

(७) अश्वत्थामाने पांडवों तथा पांचालोंकी सेनाको लक्ष्य करके नारा-यणास्त्रका प्रयोग किया, उस समय भगवान् ने अस्त्रकी शान्तिका उपाय बताकर सबकी रक्षा की।

(८) अश्वत्थामाने पांडववंशको निर्मूल करनेके विचारसे उत्तराके गर्भपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और गर्वीले वचन कहे, तब श्रीकृष्णजीने उत्तर दिया—‘इस दिव्यास्त्रका प्रभाव तो अवश्य अमोघ होगा । पर मैं उसे पुनः जीवित कर दूँगा । वह दीर्घ जीवन प्राप्त करेगा और तुम्हारे आँखोंके सामने कुरुवंशकी गद्दीपर बैठेगा । हाँ ! तुम्हें अपने पापका फल भोगना ही पड़ेगा ।’

(९) विजयके पश्चात् जब पांडव धृतराष्ट्र और गांधारी से मिले, उस समय युधिष्ठिरपर गांधारीका महान् कोप देख व्यासजी तथा कृष्णजीने उन्हें कोप रोकनेको कहा । फिर भी धृतराष्ट्रके मनमें भीमकी भस्म करनेकी चाह देख, भगवान्ने भीमकी एक लोहेकी मूर्ति बनवाकर भीमके बदले उस मूर्तिको उनके सामने कर दिया । उसे भीम जानकर उनसे ऐसा दवाया कि वह टुकड़े-टुकड़े हो गई ।

(१०) जब श्रीकृष्णजी गांधारीजीके समीप थे, उसी समय उबर अश्वत्थामाने दुर्योधनसे प्रतिज्ञा की थी कि “आज मैं श्रीकृष्णके देखते-देखते प्रत्येक उपायसे काम लेकर समस्त पांचालोंको यमलोक भेज दूँगा ।” भगवान्को तुरत यह बात मालूम हो गई और वे गांधारीसे आज्ञा लेकर पाण्डवोंकी रक्षाके लिये चल पड़े । विश्रामके समय पाण्डवोंसे भगवान्ने कहा कि ‘हमलोगोंको अपने मंगलके लिये आजकी रातमें छावनीके बाहर ही रहना चाहिए ।’ सात्यकि तथा पांडवों सहित छावनीसे बाहर निकलकर उन्होंने ओषवती नदीके तटपर जाकर विश्राम किया । उबर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्माने छावनीमें सोती हुई सारी सेना और द्रौपदीके पुत्रोंका नाश किया । फल क्या हुआ ? पाण्डव सब बच गए । द्रौपदीके विलापपर भीमसेनकी प्रतिज्ञा आदि । अश्वत्थामाका मानमर्दन । इत्यादि ।

इत्यादि बहुत प्रसंग हैं । सर्वत्र भगवान्की कृपासे इनकी विजय हुई, कौरववंशका नाश हुआ । वैरी कुछ न कर पाये, स्वयं नष्ट हुए । धर्मपर आरुढ़ रहनेसे हरि कृपासे उन सबोंको पग-पगपर यश प्राप्त हुआ । राज्यश्री प्राप्त हुई, चक्रवर्ती राजा हुए—यह सब सौभाग्य है । दुर्योधन तो अनर्थका उपाय करता, पर इनकी पग-पगपर ये तीनों प्राप्त होते थे । वनवासके अन्तमें जब ये अज्ञातवास कर रहे थे, और वासका समय पूर्ण हुआ, उसी समय दुर्योधन अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर मत्स्यनरेशकी गौओंको हरकर ले चला, उस समय अर्जुनने दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि सभीको परास्त किया, कर्ण आदि तो भाग-

चले। सब धराशायी हो गए। उनके मुकुट, वस्त्र आदि अर्जुन उतार लाये। मत्स्यनरेशके पुत्रने कहा है—‘आर्याः पूज्याश्च मान्याश्च प्राप्तकालं च मे मतम्। पूज्यन्तां पूजनाहर्हाश्च महाभागाश्च पाण्डवाः। महाभा० विराट० ७१।२३।’ (अर्थात् पाण्डवलोग महान् सौभाग्यशाली हैं। ये सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मानके योग्य हैं। इनके सत्कारका हमें अवसर मिल गया है, अतः इन पूजने योग्य पांडवोंका आप अवश्य पूजन करें)। विराटने अपनी कन्याका विवाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ कर दिया। इत्यादि।

४ (घ) ‘वरिआइँ वरै’ इति। एक उदाहरण इसका दे दिया। महा-भारत उदाहरणोंसे भरा है। ‘वरिआइँ’ मे भाव यह है कि यद्यपि उन्हे इनकी विशेष चाह न थी, तो भी ये अपनेसे हठपूर्वक इनको अग्रनाते थे। पाण्डव सब धर्मात्मा थे। इनकी बाल्यावस्थामें ही धृतराष्ट्रने इनका राज्य हड़प लिया और इनकी अब वह राज्य न मिले, इस लोभसे दुर्योधनने इनके नाशका कोई उपाय उठा न रक्खा। धृतराष्ट्रने इनसे प्रतिज्ञा की थी कि १२ वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवासके पश्चात् तुम्हारा राज्य तुमको लौटा दिया जायगा। परन्तु धृतराष्ट्रने अपनी प्रतिज्ञा पूरी न की। युधिष्ठिरजी-ने दूत द्वारा संदेश भेजा कि इन्द्रप्रस्थ और चार और नगर हमें दे दो, हम पौँचों भाई इतनेसे संतोष कर लेंगे, कुरुवंश आदिका नाश न हो। श्रीकृष्णजी भी दूत होकर गए। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, परशुराम, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि सभीने दुर्योधनको समझाया पर उसने किसीकी न मानी। परिणाम जो हुआ सब जानते हैं। पाण्डव विजयी हुए, उनको यश मिला और ‘त्रैलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोग तज्यो। २३६।’, ‘प्रेम लखि कृष्ण करे आपने तिन्हको, अब सुजस संसार हरिहर को जैसो। १०६।’

कारण क्या ? ‘प्रभुप्रसाद, कृपा रघुपति कृपालकी’ कारण है। पाण्डव उनके भक्त थे और कैसे भक्त थे सो भी सुनिए। भगवान्ने उनसे कहा है कि तुम मुझसे अभिन्न हो और मैं तुमसे पृथक् नहीं हूँ—‘अनन्यः पार्थ मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथैव च। महाभा० वन० १२।४७।’, तुम मेरे ही हो मैं तुम्हारा ही हूँ—‘ममैव त्वं तवैवाहं’, जो तुमसे द्वेष रखता है, वह मुझसे भी रखता है, जो तुम्हारे अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है—‘यस्त्वां द्वेष्टि स मां द्वेष्टि यस्त्वामनु स मामनु। श्लो० ४५।’

यहाँ तक संतद्रोहियोंसे- भक्तोंकी रक्षा भगवान्के द्वारा कही। आगे संतद्रोही मात्रको उसके कर्मोंका फल बताते हैं।

टिप्पणी—५ 'सपनेहु सुख न संतद्रोही कहँ' इति । (क) सन्तद्रोही दुर्योधनकी कथा अंतमें देकर अब अन्य सभीके लिये सिद्धान्त कहते हैं । देवगुरुने इन्द्रसे यही कहा था, यथा 'जो अपराध भगत कर करई । रामरोप पावक सो जरई ॥' मानत सुख सेवक सेवकाई । सेवक वैर वैर अधिकाई । २।२।८-२।१६। भगवान्ने पाण्डवोंसे यह भी सनातन धर्म बताया है कि जो दूसरेके साथ छल-कपट-धोखा आदि करके सुख भोग रहा हो उसको मार डालना चाहिए—'निकृत्योपचरन् वध्य एष धर्मः सनातनः । महाभा० वन० १०।७।' जब भगवान् उसे अपना द्वेषी मान लेते हैं, तब सुख उसके भाग्यमें कहाँ ?

'सपनेहु न सुख' कहनेमें यह भी ध्वनि है कि भगवान्के निर्भयकारी चरणोंकी शरणमें रहनेवाले निर्वैर सबके सुहृद् भगवद्भक्तोंकी रक्षा भगवान् अपने सतर्क कालचक्र तथा अन्य उपायों द्वारा करते हुए उन्हें सुख देते हैं, किन्तु संतद्रोहीको सुख स्वप्नमें भी नहीं मिलनेका । श्रीशुकदेवजीने भी कहा है कि साधुपुरुषोंसे द्वेष करनेसे आयु, श्री, यश, धर्म, शुभ-लोक, सुख आदि समस्त कल्याण नष्ट हो जाते हैं । यथा 'आयुः ध्रियं यशो धर्मं लोकानां शिष एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः । भा० १०।४।४६ ।'

५ (ख) 'सुरतरु सोड विपफलनि परं' इति । भक्तद्रोही भगवान्का द्रोही है । अतः हरिद्रोहीका-सा फल उसे मिलता है । उसको तो अमृत भी विष हो जाता है, यथा 'राखि को सकै गम कर द्रोही ॥' सुधा होइ विष मुनु हरिजाना । ३।२।५-६। सुरतरु अभिमतदाता है, पर भक्तद्रोहीको उसके तले जानेपर विषही विष मिलेगा । इस कथनका तात्पर्य यह है कि जिन-जिनसे सबको सुख प्राप्त होता है उन-उनकी शरण जानेपर भी भक्तद्रोहीको सुख न भिनकर दुःख ही मिलता है । जैसे दुर्वासाजी अंबरीषके साथ द्रोहकर जब सुदर्शन चक्रसे रक्षाके लिये सर्वलोकपितामहः श्रीब्रह्माजीके तथा अपने अवतारी भगवान् शंकरके पास गए तो उन्होंने भी रक्षा न की । और की कौन कहे जब परम ब्रह्मण्यदेव, अशरणशरण आतिहरण, जनवत्सल, अनन्त, विश्वभावन, भगवान् विष्णुकी शरणमें गए, तो उन भगवान्रूप सुरतरुसे उन्हें विषरूप फल यह मिला कि जिसको शाप दिया था, जिसको भस्म करना चाहा था और जो ब्राह्मण भो नहीं वरन् क्षत्रिय था, उसीके चरणोंमें गिरकर अपराध क्षमा करानेके लिये लीटायें गए ।

५ (ग) 'जोइ जोइ कूप खनैगो पर कहँ' इति । भगवद्भक्तोंके संबंधमें इतने उदाहरण देकर 'जो पै कृपा रघुपति कृपालकी तेहि सीचु

मरै' इस सिद्धान्तको पुष्ट करके अब कहते हैं कि कोई भी हो उसे किसी दूसरेके लिये (उसका नाश करनेके लिये) कुआँ न खोदना चाहिए, साधुकी तो बात ही क्या ? हमारे उपदेशको जो न मानेंगे, वे शठ हैं, अपनी हानिको नहीं समझते । वे स्वयं ही अपने खोदे हुए कुँएँ में गिरकर नष्ट होंगे । क्योंकि यह सृष्टिका साधारण नियम ही है । भगवान् ने 'कर्म प्रधान विश्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फल चाखा ।' पापात्मा अपने ही कर्मदोषसे दग्ध हो जाता है—'प्रदह्यमानान् कर्मणा स्वेन पापान् । महाभा० उद्योग० २६।५०।'

टिप्पणी—६ 'हैं काकें द्वै सीस ईसके जो हठि जनकी सीम चरै ।...' इति । (क) भाव कि समर्थ भगवान् के भक्तकी मर्यादाको हठपूर्वक उल्लंघन करनेवाला संसारमें कोई मनुष्य तो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान् जिसके रक्तक हैं, उससे कौन द्रोह कर सकता है ? यथा 'सीम कि चॉपि सकै कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू । १।१२६।८।' भगवान् तुरत ही उसका सिर काट डालेंगे, वैर करके वह जीवित नहीं रह सकता । हों जिसके दो सिर हों, वह भले ही साहस कर सके, यह समझकर कि 'मेरे दो सिर हैं, एक कट जायगा तो क्या ? मेरे प्राण तो नहीं जायँगे, एक सिर तो बच जायगा', वह भले ही वैर करके कुछ देर बच जाय, जबतक दूसरा सिर भी न काट लिया जाय । एक सिरवाले मनुष्यकी तो मजाल नहीं कि ऐसा कर सके ।

६ (ख) 'तुलसिदास रघुवीर बाहँवल सदा निडर'... इति । यह वाक्य सबके लिये है, क्योंकि प्रारंभसे ऐसा ही कहते आ रहे हैं—'होइ न बौको वार भगतको' 'तकै मीचु जों नीचु साधुकी', इत्यादि । सबके लिये होनेसे अपने लिये भी लागू मानते हैं । बाहुवल और अभयकर्ता गुणके संबंधसे 'रघुवीर' नाम दिया ।

'रघुवीर बाहँवल'—श्रीरघुवीरकी बाँहोंके स्मरणमात्रसे भवसागर पार हो जाता है । वे बाँहें शरणागत, आर्त और प्रणत जनोंको सदा अभय करती आई हैं, और करेंगी, वे सदा दासोंपर छाया किये रहती हैं,—यह जिनकी बान है । यथा—'सुमिरत श्रीरघुवीरकी बाहँ । होत सुगम भव-उदधि अगम अति कोउ लाँघत कोउ उतरत थाहँ ॥१॥ सकल-भुवन-मंगल-मंदिरके द्वार बिसाल सुहाई साहँ । जे पूजी कौसिक मख रिषयन्हि जनक गनप संकर गिरिजा हैं ॥४॥ जातुधानतिय जानि वियोगिनि दुखई सीय सुनाइ कुचाहँ । जिन्ह रिपु मारि सुरारिनारि तेइ सीस उघारि दिवाई थाहँ ॥३॥ दसमुख विवस तिलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना हैं ।

सुखसे वसे गावत जिन्हके जस अमर-नाग-नर-सुमुखि सनाहैं । ७। सरनागत आरत प्रनतन्हि को दै दै अभयपद और निवाहैं । करि आईं करिहैं, करती हैं तुलसिदास दासनि पर छाहैं । ८। (गी० ७।१३) ।—ऐसा जिन बाहोंका विरुद्ध और कर्तव्य है, उनके बलके आश्रितका बाल बाँका कब हो सकता है ? श्रीरघुनाथजीने बालिसे स्पष्ट कहा है—‘मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी । ४।८।१०।’ शूर्पणखाने इस भुजबलकी प्रशंसा रावणसे की है, यथा ‘जिन्हकर भुज-बल पाइ दसानन । अभय भए विचरत मुनि कानन । ३।२२।१।’ अतएव कहते हैं कि ‘रघुवीर बाँह बल सदा निडर’, ‘काहू न डरै’ । जब यह निश्चित है तब मैं भी निडर हूँ, किसीको नहीं डरता । यथा ‘कौन की त्रास करै तुलसी, जो पै गखिहै रामु तौ मारिहै फो रे । क० ७।४८।’, ‘तुलसी यह जानि हिउँ अपने सपनें नहि कालहु तें डरिहै ।’ तात्पर्य कि यह सिद्धान्त जानकर और श्रीरघुवीरके भक्तवात्सल्यको देखसमझकर उनके बाहुबलके आश्रित होकर सबको निर्भय हो जाना चाहिए, मैं भी निर्भय हो गया हूँ ।

सू० शुक्त—‘परमात्मा अभयरूप है । इसलिये उसके सेवक अकुतोभय होते हैं । क्योंकि जिसकी प्रह्लादकी भाँति सर्वत्र परमात्मदृष्टि है, उसको डर किसमें ? जो अज्ञानवश भगवान्‌के भक्तसे द्वेष करते हैं, वे स्वयं द्वेषाग्निमें भस्म हो जाते हैं ।’

श्रीभीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१३८ (४३)

कवहुँ^१ सो कर सरोज रघुनायक धरिहो नाथ सीस मेरें ।

जेहि^२ कर अभय किये जन आरत बारक विवस नाम देरें । १।

जेहि^३ कर कमल कठोर संधु-धनु भंजि जनक-संसय मेझो ।

जेहि^४ कर कमल उठाइ बंधु ज्यों परम प्रीति केबहु भेंब्यो । २।

१ कवहुँ—६६, भा०, ह०, ७४ । कवहुँ—रा०, वे० । २ इस पद-भरमे चरणके प्रारंभमे जहाँ-जहाँ ‘जेहि’ है, वहाँ ६६ और रा० मे सानुस्वार ही है, ६६ मे केवल यहाँ ‘जेहि’ है जो भूल भी हो सकती है अथवा किसी भावसे यहाँ ऐसा हो । ३ जिमि—भा०, वे० ।

जेहिं कर कमल कृपाल गीध कहूँ उदकुँ देइ निज^१ लोकु दियो ।

जेहिं कर वालि विदारि दास हित कपिकुलपति सुग्रीव कियो ।३।

आयो सरन समीत विभीषनु जेहिं कर कमल तिलकु कीन्हो ।

जेहिं कर गहि सर चाप असुर हति अभय दान^४ देवन्ह^५ दीन्हो ।४।

सीतल सुखद छाँह^६ जेहि कर की भेटति पाप ताप माया ।

निसि-वासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ।५।

शब्दार्थ—‘सिरपर हाथ धरना’—आर्त, प्रणत, समीत शरणागतके सिरपर हाथ धरना अभयका आश्वासन देना है। ‘रक्षा करना, सहायक होना, अभय देना’ के भावमें यह मुहावरा प्रयुक्त होता है। वारक=एक बार। विवस=वेवसी, परवशता वा पराधीनताकी दशामें। डेरना=पुकारना। उदकु=उदक क्रिया; तिलांजलि, जलदान। मृतकका शवदाह हो जानेपर उसके गोत्रवाले प्रेतकी दस दिन तक तर्पण (जलदान) क्रिया करते हैं। विदारना=विदीर्ण करना, नष्ट करना, मारना। हित=हितार्थ; लिये। कपिकुल=वानरसमुदाय, वानरवंश वा जाति। भेटना=मिटाना; नाश करना। छाँह; छाया=शरण, रक्षा।

पद्यार्थ—हे श्रीरघुकुलके स्वामी ! हे नाथ ! क्या कभी (अपना) वंह करकमल मेरे सिरपर रखियेगा, जिस हाथसे आपने आर्चा (दुःखमें पड़े हुए) भक्तोंको उनके वेवसीमें एक बार ही नाम लेकर पुकारनेपर अभय किया है ।१। जिस कर-कमलसे शिवजीका कठोर धनुष तोड़कर श्रीजनकजीका संशय मिटाया, जिस कर-कमलसे भाई भरतके समान केवट (गुह निषादराज) को उठाकर परम प्रेमपूर्वक (उससे) गले लगकर मिले ।२। जिस कर-कमलसे, हे कृपाल ! आपने गृध्रराज जटायुको जल देकर अपना धाम दिया। जिस हाथसे (अपने) दासके हितार्थ बालिको मारकर सुग्रीवको वानरकुलका राजा बनाया ।३। (रावणसे) भयभीत होकर विभीषण शरणमें आये (तब) जिस करकमलसे आपने उनका तिलक किया और जिस हाथसे धनुष-बाण लेकर असुरोंको मारकर देवताओंको अभय दान दिया ।४। जिस हाथकी छाया शीतल और सुख देनेवाली है, पाप,

४ उदकु देइ—६६, रा०, ५१, मु०, दीन, प्र०। उदक दे—१५। पिंडोदक दे—भा०, वे०, ह०, ७४ (देइ)। पिंड देइ—डु०, वे०। ५ निज लोक—६६, रा०, ५१, ज०। धाम—भा०, वे०, ह०। निज धाम—प्र० ७४, १५। ६ दान—६६, रा०, ह०, ५१, प्र०, ७४। वंह—भा०, वे०, ज०, १५। ७ देवन—६६, आ०। देवन्ह—रा०, भा०, वे०, ह०, ७४, ५१।

त्रिताप और मायाको मिटा देती है—उसी कर-कमलकी छाया रात-दिन तुलसीदास चाहता है । १५।

नोट—१ इस पदके सौष्ठवके संबंधमें साहित्यज्ञोंने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं—“इस पदमें माधुर्य और ऐश्वर्य तथा सौशील्य और वात्सल्यका बड़ा ही मधुर मिलन हुआ है ।” (वि०, दीन०) । “इस पद-भरमें आदिसे अंततक एकही-वाक्य चला गया है, पर एक सर्वनामकी भी त्रुटि नहीं होने पाई है । कैसा सुव्यवस्थित वाक्य है । इस पदका संगठन देखकर पं० रामचंद्रशुक्लजीने यहाँ तक लिख डाला है—“और कवियोंके साथ तो तुलसीका मिलान ही क्या ? ‘वाक्यदोष’ हिंदीमें भी हो सकते हैं, इसका ध्यान तो बहुत कम लोगोंको रहा । सूरदासजी भी इस बातमें तुलसीसे बहुत दूर हैं ।” इसमें ‘परिणाम’ अलंकार है । (दीनजी)

टिप्पणी—१ (क) ‘कवहुँ सो कर सरोज’ इति । पिछले पदमें जो कहा था कि ‘तुलसिदास रघुवीर बाँहवल सदा निडर काहू न डरै’ जो बाहुवलके आश्रित है वह निडर है, मुझे भी श्रीरघुवीरके उन्हीं बाँहोंका आसरा है, अब उसी भरोसेपर उस भुजाके स्पर्शकी चाहसे अपने सिरपर उनके बाँहके कर-कमलकी छायाकी प्रार्थना करते हैं । ‘सो कर सरोज’ के ‘सो’ की व्याख्या आगे पूरे पदमें ‘जेहि कर अभय’ से ‘पाप ताप माया’ तक है । (ख) ‘नाथ’ संवोधनसे जनाया कि मैं अनाथ हूँ, सिरपर हाथ धरकर मुझे सनाथ कीजिए । ‘कवहुँ धरिहो’ अर्थात् क्या कभी मेरे ऐसे भाग्य होंगे ? यदि होंगे तो कब ? इस जीवनमें क्या कभी होगा ? मानस-में मनुजी, जटायुजी, हनुमान्जी और श्रीभुशुण्डीजी ऐसे बड़भागी देख पड़ते हैं । गीतावलीमें विभीषणको भी यह सौभाग्य प्राप्त होना कहा है, यथा ‘तेहि रघुनाथ हाथ माथे दियो, को ताकी महिसा भनै । गी० ४।४०।’

१ (ग) ‘अभय किये जन आरत’ से जनाया कि मैं भी आर्त हूँ और आपका ‘जन’ (दास) हूँ, मुझे भी उसी ‘कर’ द्वारा अभय कीजिए । ‘वारक विवस नाम टेरे’—भाव कि आर्त्ताकी पुकार सुनते ही, नाम लेकर पुकारते ही आप आर्त्ताका दुःख मिटा देते हैं । यथा ‘तखो गयंद जाके एक नायँ । ८३।’, ‘विवसहु जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं । १।११६।३।’ ‘सरनागत आरत प्रनतनि को दै दै अभय पद ओर निवाहैं । करि आईं करिहैं करती हैं तुलसिदास दामनिपर छाहैं । गी० ७।१३।’, ‘आरत दीन अनाथनको रघुनाथ करें निज हाथकी छाहैं । क० ७।११।’, ‘लिपैं वारक नाम सुधाम दियो जेहि धाम महामुनि जाहि न जू । क० ७।७।’ विवस टेरेना यह है जैसे शत्रुके वशमें पड़कर (जैसे गज और द्रौपदीने

पुकारा), दुःख या पीड़ासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके भयसे (जैसे अजा-मिलने), या पराधीन होने इत्यादिसे मुखसे नाम निकल जाता है ।

टिप्पणी—२ 'जेहिं कर कमल कठोर...' इति । अब कुछ आर्तजनो-को गिनाते हैं, जिनके दुःख दूर किये । श्रीजनकजीको बड़ा दुःख और सोच था कि 'काहु न संकर चाप चड़ावा', 'सुकृत जाइ जौ पन परिहरऊँ । कुअरि कुअरि रहउ का काऊँ ।' (१।२५२), 'जनक सोच अनल जरत ।' १३४ (३ ख) । इसीको मिटानेके लिये विश्वामित्रजीने श्रीरामजीसे कहा और शम्भुधनु दूटनेपर श्रीजनकजीका सोच मिटना कहा भी गया है । यथा 'उठहु राम भंजहु भवचापा । भेटहु तात जनक परितापा । १।२५४।६', 'जनक लहेउ सुख सोचु बिहाई । पैरत थके थाह जुनु पाई । १।२६३।४।'—यही 'संशय' है । संशयका अर्थ 'अनिश्चय, आशंका, डर' है । उनको जो कन्या कुमारी रहने अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ति न होनेकी आशंका हो रही थी उसको मिटा दिया ।

'उठाइ बंधु व्यो परम प्रीति केवट भेंट्यो' के भाव 'भेंटै केवट उठि । भरि अंक भेंट्यो सजल नयन सनेह सिथिल सरोर सो ।' १३५ (४ ग) में आ चुके हैं । करकमलसे धनुष तोड़ा और करकमलसे ही केवटको उठाया और दोनों करकमलोंसे ही हृदयसे लगाया ।

टिप्पणी—३ 'जेहिं कृपाल गीध कहूँ उदकु...' इति । (क) जटायुपर जैसी कृपा हुई वैसी पिता आदिपर भी नहीं हुई । ये दर्शनके लिये आर्त थे । यथा 'मरत न मैं रघुवीर विलोके तापस वेष बनाए । चाहत चलन प्राण पौवर बिनु सियसुधि प्रभुहि सुनाए ॥ बार बार कर मीजि सीस धुनि गोधराज पछिताई । गी० ३।१२।' उसी समय प्रभुके आ जानेसे भी उनको 'कृपाल' कहा; यथा 'तुलसी प्रभु कृपाल तेहि अवसर आइ गए दोउ भाई । गी० ३।१२।' पत्नीका पितासमान संस्कार करना, जलदान देना और निज धाम देना, यह सब परम कृपा है । यथा 'पितु व्यो गीधक्रिया करि रघुपति अपने धाम पठायो । गी० ३।१६।', 'जनक व्यो रघुनाथ ताकहँ दियो जल निज पानि । २।१५।'—प्रसंग-प्रसंगकी कुछ कथायें ४३ (६ घ), ६४ (३ क), ५७ (३ ज), ६६ (३ क) में आई हैं । गी० ५।४६ में भी कहा है—'कौने गीधअधमको पितु व्यो निज कर पिड दियो ।'

३ (ख) 'जेहिं कर वालि विदारि...' इति । यहाँ 'कर' के साथ 'कमल' विशेषण नहीं दिया गया । आगे असुर (रावण) के वधप्रसंगमें भी केवल 'कर' शब्द दिया है । इससे सूचित किया कि जहाँ दासका हित करनेमें किसीकी हिमा नहीं होती, वहाँ 'कमल' विशेषण देते हैं और

जहाँ हिंसा करनी होती है, वहाँ यह विशेषण नहीं देते। विशेष ५८ (१ ख, घ) में देखिये। 'बालि विदारि' कहकर उसका कारण 'दास हित' बताया। सुग्रीव आर्तशरणागत थे। बालि-सुग्रीवके वैरकी कथा 'बालि सों कत हठि वैर विसहते' ६७ (१ घ) तथा १३४ (५ क-ख) में देखिए। 'हठि वैर विसाहा'का भाव 'दास हित' में है। दासका हित देखते हैं, उसके अवगुणको नहीं देखते। जिस प्रकार दासका हित हो वही करते हैं, अपयशको नहीं डरते—यह दिखाया। कपिकुलपति कियो अर्थात् संसारके समस्त वानरवंशोंका राजा बना दिया। 'अपनाये सुग्रीव विभीषण' १०० (८ ख-घ) भी देखिए।

टिप्पणी—४ 'आयो सरन सभीत विभीषण' इति। विभीषणके आते ही तिलक करनेमें 'कर कमल' कहा। अभी रावण चाहे तो श्रीजानकीजीको देकर शरण हो सकता है। दूत, प्रहस्त, मन्दोदरी, माल्यवान सभी उसको समझावेंगे। लड़ाई छिड़नेपर 'कमल' विशेषण न रह गया। दूसरे, 'कर गहि सरचाप असुर हति' देवोंके अभयदानार्थ कहा है। 'मुनि-सिद्ध-सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥१॥८६'—इस प्रकार देवता सभीत शरणागत हुए थे। अतः रावणको मारकर उन्हें अभय किया, उसीसे राज्य विभीषणको मिल गया। विभीषण सभीत थे। १३४ (५ क) देखिए। देवता शोक विकल थे—१३४ (२ क-ख) देखिए।

५ (क) 'शीतल सुखद छाँह जेहि कर को' इति। प्रभुके करकंजकी छाया कहनेसे करकंजको वृक्षसे उपमित जनाया। गीतावलीमें करकंजको कल्पतरुसे रूपितकर उसकी छायाको अविचल, अमल, अनामय, अविचल, ललित और छलरहित तथा 'समन सकल संताप पाप रुज मोह मान मद माया' कहा है। (गी० ७।१४)। प्रस्तुत पदमें छायाको 'शीतल सुखद' और 'मेढति पाप ताप माया' गुणवाली कहा है। इस तरह 'शीतलसुखद' का भाव गीतावलीके 'अविचल अमल अनामय अविचल ललित रहित-छल-छाया।' से जनाया, ऐसी छाया शीतल और सुखद होती ही है। और 'ताप पाप माया' उसके उत्तरार्धमें है। शीतलता दुःखद भी होती है, वह शीतलता यहाँ नहीं है। [शीतल सुखदसे अविनाशी सुख देनेवाली जनाया। माया अर्थात् अविद्या। (भ० स०, ६०)]

[वैजनाथजीका मत है कि "शीतल है, अतः दैहिक-दैविक-भौतिकादि तापोंको मेढती है और सुखद है, इससे पाप और मायाको मेढती है। अर्थात् दुःखदायक पापोंको मिटाकर लोकसुख देती है और मायाको मिटाकर परलोक सुख देती है।" श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि श्रीहनुमान्जी

के चरित्रमें यह चरितार्थ भी है। श्रीरामजीने 'परसा सीस सरोरुह पानी', इससे लंका जला डाली और उनको ताप न लगी। मेघनादने 'उठि बहोरि कीन्हेंसि बहु माया' पर इनको माया न लगी।]

५ (ख) 'निसि वासर तेहि कर सरोजकी...' इति। 'तेहि कर सरोज' अर्थात् जिससे पाप, ताप और मायाका नाश हो जाता है, शीतलता और सुख प्राप्त होता है, उसी छायाकी चाह है। भाव कि मैं पाप-ताप-मायासे पीड़ित हूँ, दुःखी हूँ। मेरा यह दुःख सिरपर कर-सरोजकी छाया करके दूर कीजिए। पुनः, 'तेहि' का संबंध ऊपरके 'जेहि कर कमल कठोर' से लेकर 'ताप माया' तक सबसे भी है। [वैजनाथजी लिखते हैं कि जैसे जनकजीपर, केवट, सुग्रीव-विभीषण और देवोंपर कृपा की, उनके संकट मिटाकर उनको सुखी किया वैसे ही कलियुगके भयसे सभीत मुक्त सभीत शरणागतपर कृपा कीजिए]

सू० शुक्ल—“भगवान्की शरणसे भक्तकी भावना शुद्ध होती है। इसलिये जैसी भावना किया करता है सत्य हुआ करती है, जैसे जनकके लिये धनुषयज्ञ।”

नोट—२ करकमलकी छाया ऐसी अमूल्य वस्तु है कि जिनको भगवान् श्रीलाञ्छन-रूपमे अपने वक्षःस्थलमे धारण करते हैं, वे लक्ष्मीभी भी उस करकमलकी लालसा करते हैं और उसके लिये वितन्य करती हैं। यथा “स त्वं ममाप्यच्युत शीर्ष्णि वन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम्। विभर्षि मां लक्ष्म वरेण्यं...” भा० ५।१८।२३। अर्थात् आप अपने जिस भक्तवन्दित करकमलको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे मेरे मस्तकपर भी रखिए। आप मुझे केवल श्रीलाञ्छन-रूपसे अपने वक्षःस्थलमें ही धारण करते हैं।

॥ श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ॥

१३६ (५०)

दीनदयाल दुरित दारिद दुख दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है।
देव दुआर पुकारत आरत सबकी सब सुख हानि भई है।१
प्रभुके वचन वेद बुध संमत मम मूरति महिदेव-भई है।
तिन्ह की मति रिस राग मोह मद लोभ लालची लीलि लई है।२
राजसमाज कुसाज कोटि कटु कलपत कलुष कुचाल नई है।
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति हेतुवाद हठि हेरि हई है।३

आश्रम वरन धरम विरहित जग लोक वेद मरजाद गई है ।
 प्रजा पतित पाखंड पाप रत अपने अपने रंग रई है । ४
 साहिति सत्य^१ खुरीति^२ गई घटि वढ़ी कुरीति कपट कलई है ।
 सीदत साधु साधुता सोचति खल विलसन हुलसति खलई है । ५
 परमारथ स्वारथ-साधन भई^३ अफल सकल नहि सिद्धि सई है ।
 कामधेनु धरनी^४ कलि-गोमर-विवस विकल जामति न चई है । ६
 कलि करनी वरनिये कहाँ लों^५ करत फिरत विनु टहल टई है ।
 तापर दाँत पीसि कर मीजत को जानै चित कहा टई है । ७
 त्यों-त्यों नीचु 'नित^६ वढत चढत सिर' ज्यों-ज्यों सीलवस ढील दई है ।
 सरुष वरजि तरजि^७ तरजनी कुम्हिलै है कुम्हड़े की जई है । ८
 दीजै दादि देखि नातो बलि मही मोद मंगल रितई है ।
 भरै^८ भाग अनुराग लोग कहै^९ राम कृपा^{१०}-चितवनि चितई है । ९
 विनती सुनि सानंद हेरि हँसि करुना-वारि भूमि भिजई है ।
 रामराजु भयो काजु सगुन सुभ, राजा रामु जगत विजई है । १०
 समरथु वड़ो सुजानु सुसाहिबु सुकृत सेन हारत^{११} जितई है ।
 सुजन सुभाउ सराहत सादर अनायास सासति वितई है । ११
 उथपे थपन उजारि वसावन गई वहोर विरुद सदई है ।
 तुलसी प्रभु आरत आरति हरि^{१२} अभय वाह केहि केहि न दई है । १२

२ साहिति—६६, श० सा० । साति—ग्रोरोमे । ३ सुसत्य—ह० । ४ नुभरीति—भा०,
 वे०, ५१, ७४, आ० । नुरीति—६६, रा०, ह० । ५ भई—६६ । भई—रा० । भई—
 ह० । भइ—भा०, वे०, प्र०, भ० । भये—५१, ७४, आ० । ६ वरती—भा०, वे०, प्र० ।
 ७ लो—६६, रा०, भा०, वे०, मु०, भ० । लौ—वि०, दीन, वै० । ८ 'वढत सो चढत
 सिर'—भा०, वे०, प्र० । चढत सिर ऊपर—७४, ह०, आ० । नित वढत चढत सिर—
 ६६ । वढत सिर—रा० । ९, १०, ११ भरे, कहै, अववि—ह०, ५१, ७४, आ० (१०
 कहं—भ०, मु०) । भरे, कहि, कृपा—भा०, वे० । भरै, कहै, अवव—रा० । ११
 अवव—दीनजी, वि०, रा० । १२ हारी—भा०, वे० । १३ सुभाउ—६६, रा०, भ० ।
 सुभाव—भा०, वे०, आ० । १४ हरि—६६, रा० । हर—भा०, वे०, आ० ।

शब्दार्थ—दुरित=पाप । दारिद्र (दारिद्र्य) = दरिद्रता । दुनी=दुनिया, संसार । तई=तप्त हो गई । दुआर=द्वार । संमत=सहमत, अनुमत, सम्मति, राय । = जिसकी राय मिलती हो । महिदेव=भूदेव; ब्राह्मण । लीलना=निगल जाना; समूचा खा जाना । लई=लिया । कटु=कड़वा; बुरा लगनेवाले; अनिष्ट । हेतु—न्यायमें तर्कके पाँच अवयवोंमेंसे 'हेतु' दूसरा अवयव है, जिसका लक्षण है—उदाहरणके साधर्म्य या वैधर्म्यके साध्यके धर्मका साधन । हेतुवाद=सब बातोंमें हेतु ढूँढना, तर्क करना । = नास्तिकवाद, कुतर्क, नास्तिकता । पति=प्रतिष्ठा । हई—(हयना=नष्ट करना; न रहने देना)=नष्ट कर डाली । विरहित=विशेष वा सर्वथा रहित । = शून्य; विना । रई (रैना=रँगना) = रँगी हुई । अपने रंगमें रँग जाना=मनमुखी आचरण करना, जैसे कि 'भारग सोइ जा कहँ जोइ भावा' । साहिति (साहिती) = साहित्य । = एकत्र होना; मिलना; मिलन । कलई=रँगोका पतला लेप जो वरतन इत्यादिपर कसावसे बचाने या चमकानेके लिये लगाया जाता है=मुलम्मा । इसीसे 'बाहरी चमक-दमक', 'दिखाव', 'आवरण', 'ऊपरी बनावट'के भावमें इसका प्रयोग किया जाता है । सीदत=दुःख पाते हैं; कष्ट भेलते हैं; यथा 'जद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सँ करिय ढिठाई । तुलसिदास सीदत निसि दिन देखत तुम्हारि निठुराई १११२', 'सीदत तुलसिदास निसिवासर पन्थो भीम तमकूप ११४४' विलसना=विशेष रूपसे शोभायमान या भले जान पड़ना=भोगविलास आनंद वा मौज उड़ाना । हुलसना=आनंदमें फूले न समाना; उमगकर चलना; फूले फिरना । खलई=खलता, दुष्टता । सई (अ०) = कोशिश, प्रयत्न, उद्योग । = सही, सच्ची (भ०, दीन, वि०) । = बरकत (वि०) । गोमर=गौको मारनेवाला; कसाई । बई=बोई हुई । लों=तक । टहल=सेवा, सुश्रूषा, काम । टई (टही) = युक्ति; जोड़तोड़; मतलब निकालने या प्रयोजनसिद्धिकी घात वा ताक । सरवारदेशमें 'टिटई' 'टिटहाई' शब्द 'विना प्रयोजन छेड़छाड़', 'तंग करना' अर्थमें बोला जाता है । टई = अभिमान (पं० रा० कु०) = शेखी—(ह०) । = टैयाँ, कौड़ी (वीर) । = युक्तियाँ (दीन) । दाँत पीसना=दाँतपर दाँत रखना, हिलाना या किट-किटाना । पूरा अखितयार (वश) न चलनेपर इस तरह क्रोध प्रकट किया जाता है । 'कर मीजना'—यह मुद्रा भी बेवसीकी है कि वश चले तो तुमको मसल डालें । ठई=ठाना; विचार किया । ढोल देना—यह मुहावरा पतंगसे लिया गया है । पतंगकी डोर ढील दे-देकर बढ़ाते जाते हैं, जिससे पतंग आगे बढ़ सके; बढ़नेके बाद वह ऊपर चढ़ती है । ढील देना = ध्यान

न देना; बेपरवाई करना; मनमाना करनेका अवसर देना; स्वच्छन्दता देना । सिर चढ़ना = ढीठ हो जाना; मुँह लगना । सरुप = रोषपूर्वक; क्रोध-सहित । तरजना = डाँटना-दपटना । तरजनी = अँगूठे के पासकी अँगुली । जई = बतिया; छोटा कच्चा फल । कुम्हड़ा = एक फैलनेवाली बेल जिसके पत्ते बड़े गोल और रोखेंदार होते हैं; इसके फल दस-दस सेर तकके होते हैं । दादि = न्याय । रितई (सं० रिक्त) = खाली, शून्य वा रहित की हुई । भिजई = भिगो दी । सदई = सदासे ही; सदा ही ।

पदार्थ—हे दीनदयाल ! संसार पाप, दारिद्र्य, दुःख और तीनों कठिन तापोंसे तप्त हो गया है (जल रहा है) । हे देवो! अत्यन्त दीन दुःखी होकर आपके द्वारपर पुकार रहा हूँ (क्योंकि) सभी लोगोंके सब प्रकारके सुखोंकी हानि हो गई है (सब सुख जाते रहे, सब संसार दुःखी है, तब आपके सिवा दुःख और किसके आगे रोया जाय) । १। प्रभो ! आपका (श्रीमुख) वचन है (अर्थात् आपने स्वयं श्रीमुखसे कहा है) कि मेरी मूर्ति ब्राह्मण-मयी है (अर्थात् ब्राह्मण मेरा प्रतिरूप हैं) और (यह बात) वेद-बुध-सम्मत है (अर्थात् वेद और पंडित भी यही कहते हैं) । (सो) उनकी बुद्धिको क्रोध, राग (ममत्व, आसक्ति), मोह, मद और लोभ लालचियोंने (ललककर) निगल लिया है—(यह तो हुई ब्राह्मणोंकी दशा) । २ । राजा और उनका शासक समाज एवं क्षत्रियसमाज करोड़ों प्रकारके बुरे लगने-वाले कुसाज (अर्थात् बुरे ठाट-वाट, वेदवाह्य कर्तव्य) और नित्य-नये पापों और कुचालोंकी कल्पना (मनमानी गढ़न्त) किया करता है । नास्तिकताने (राज और धर्म) नीति, (वेद-गुरु आदिके वाक्योंमें) विश्वास, (साधु, ब्राह्मण और प्रजामें) प्रेम, (अपने-अपने वर्णाश्रमादि धर्मोंकी) मर्यादा और प्रतिष्ठाको हठपूर्वक खोज-खोजकर नष्ट कर डाला है । ३। संसार वर्णाश्रम धर्मसे नितान्त रहित हो गया (अर्थात् वर्ण, आश्रम, धर्म रह ही न गए) । लोक और वेद (दोनों)की मर्यादा जाती रही । प्रजा

ॐ अर्थान्तर—(१) उनकी लालची बुद्धिको क्रोध (दु०, दीनजी) । (२) लालची लोभने (दु०, वीर, सू० शु०, पो०) । (३) लोभ लालचने—(वै०, भ०, वि०) ।

† अर्थान्तर—१ परम्परा नीतिपर चलनेकी प्रतिष्ठाको । (वै०) । २ सामाजिक मर्यादाकी प्रतिष्ठा । (दीन) । ३ कुलमर्यादाकी प्रतिष्ठा (वि०) । ४ प्रीतिकी मर्यादा और प्रतिष्ठा । (भ०) । ५ धर्म एवं कुलकी प्रतिष्ठाकी मर्यादाका । (श्री० श०) । ६ वर्णाश्रमकी मर्यादा और उन सबकी प्रतिष्ठा । (दु०, भ० स०) ।

(राज्यमें रहनेवाले) पतित हो गई (अपने धर्मसे गिर गई), पाखंड और पापमें परायण तथा अपने-अपने रंगमें रँगी हुई है। १४। 'साहिती', सत्य और सुप्रथाएँ (सदाचार-व्यवहार) घट गईं (अर्थात् इनका हास हो गया)। कुरीतियाँ और कपटका मुलम्मा बढ़ा हुआ है। सज्जन दुःख पा रहे हैं, साधुता (चित्तमें पड़ी) सोचा करती है (अर्थात् शोकग्रस्त है), दुष्ट मौज उड़ाते हैं और दुष्टता फूली नहीं समाती, आनंदमें उमग रही है। १५। परमार्थ स्वार्थका साधन हो गया, समस्त सिद्धियाँ निष्फल हो गईं, उनमें सचाई नहीं रह गई (एवं प्रयत्न करनेपर भी वह प्राप्त नहीं होती)†, पृथ्वीरूपी कामधेनु कलियुगरूपी कसाईके पाले पड़कर व्याकुल है, बोनपर भी नहीं जमती। १६। कलियुगकी कर्तूत कहाँ तक वर्णन की जाय। वह बिना प्रयोजन छेड़-छाड़ किया करता है। उसपर भी (तुर्ला यह कि) दाँत पीस-पीसकर हाथ मलता है। कौन जानता है कि (उसने अपने) चित्तमें क्या ठान रक्खा है? १७। जैसे-जैसे शीलसंकोचवश आप ढील देते जाते हैं (अर्थात् उसे दण्ड नहीं देते, तरह देते जाते हैं), तैसे-तैसे वह नीच नित्य बढ़ता और सिरपर चढ़ता जाता है। (अर्थात् ढीठ होता जाता है, अदब-लिहाज कुछ नहीं रह गया)। क्रोधपूर्वक मना करके तर्जनी दिखाकर उसे डाँट (तो) दीजिए। (वह है ही क्या?) कुम्हड़ेकी बतिया (ही तो) है, तर्जनी देखते ही कुम्हला जायगा। १८। देखकर दाद दीजिए (न्याय कीजिए), मैं बलिहारी जाता हूँ। नहीं तो‡ पृथ्वी आनन्द-मंगलसे खाली हुई समझिए। लोगोंका सौभाग्य भरपूर हो, वे प्रेममें भर जायँ और कहें कि श्रीरामजीने कृपादृष्टिसे (हम सबोंको) देखा है। १९। विनती सुनकर आनन्दपूर्वक देखकर श्रीरामजीने हँसकर अपने करुणाजलसे पृथ्वीको सराबोर कर दिया (भिगो दिया)। रामराज्य हुआ, काम (सफल) हुआ, शुभ शकुन हुए। (ऐसा क्यों न हो?) राजा श्रीरामचन्द्रजी (तो) जगद्विजयी हैं (उन्होंने कलिकालको जीत लिया)। १०। सर्वसमर्थ, सुजान,

† अर्थान्तर—१ 'सब सावन निष्फल हो गए। सिद्धियाँ सच्ची नहीं रही (अर्थात् सब झूठी पड़ गईं)। (भ०)। २-सारी सिद्धियाँ निष्फल हो रही है, उनमें कही बढ़ती नहीं है। (श्री० श०)।—और आधुनिक टीकाकारोंने 'भए' पाठ दिया है। वैजनाथजीने 'सई' का अर्थ 'बरक़त' दिया। उसीका अनुवाद 'बढ़ती' श्री०श० ने रक्खा है।

‡ अपना और पृथ्वीका संबंध स्मरण कर न्याय कीजिए, जिसे देखकर लोग सौभाग्यशाली होकर प्रेमपूर्वक यह कहे *। (दीनजी)।

और सर्वश्रेष्ठ स्वामीने सुकृतरूपी सेनाको हारतेसे जिता दिया। सज्जन लोग आदरपूर्वक स्वभावकी प्रशंसा करते हैं कि बिना परिश्रम सहज ही संकटको दूर कर दिया। ११। (ऐसा क्यों न करते ?) 'उखड़े हुएको स्थापित कर देने, उजड़ेको बसा देने, गर्ई हुईको फिरसे लौटा ला देनेवाले' यह (तो) सदासे आपका बाना है। तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभुने आर्तका दुःख हरकर किस-किसको अभय बाँह नहीं दी। अर्थात् सभीको शरण लिया और अभय किया। १२।

नोट—१ “अवतक तो गोस्वामीजीने भगवान्से अपनेही कष्टोंका निवेदन किया था, परन्तु इस पदमें उन्होंने संसारमात्रका दुःख निवेदन किया है। शुद्ध आत्मपक्षकी दृष्टिसे दुःख सुखको समभावसे देखते हुए भी वे लोकके दुःखकी निवृत्तिके पूर्ण प्रयासी थे। संसारका दुःख देखकर द्रवित होते हुए भी वे निराश नहीं होते। जिसे भगवान्का भरोसा है, जिसे धर्ममें आस्था है उसके पास नैराश्य नहीं फटक सकता; उसके हृदयमें तो धर्मकी ज्योति जगमगाती रहेगी। कवितावलीमें भी उन्होंने संसारके दुःखकी निवृत्तिके लिये भगवान्से प्रार्थना की है—‘दारिद्र दसानन दवाई’... (७।६७)।” (दीनजी)।

“गोसाईंजीके हृदयमें संसार-कल्याणका भाव बड़ा प्रबल था। वह दुनियाके दुःखोंको एक क्षण भी नहीं देख सकते थे। कवित्त रामायणमें भी उन्होंने इस विषयपर कुछ पद्य लिखे हैं—‘खेती न किसान को’..... दारिद्र दसानन दवाई दुनी दीनबंधु दुरित देखि तुलसी हहा करी।’ (७।६७) क्या ही प्रभावोत्पादक दुःख-निवेदन है। इतने बड़े राष्ट्रीय आन्दोलनके होते भी, आज गोसाईंजी-जैसा कोई राष्ट्रीय कवि नहीं है, जो भगवान्के कानोंमें कुछ आर्त्तनाद पहुँचा सके।” (वियोगी)।

टिप्पणी—१ ‘दीनदयाल दारिद्र दुख दुनी’ इति। (क) पद १३७ में यह बताकर कि जिसको श्रीरघुनाथजीके बाहुवलका भरोसा है वह निडर है, फिर उस बाहुवलका भरोसा रखकर पद १३८ में आर्तजनोंकी पुकार सुनते ही उनको शीतल करने और सुख देनेवाले कर-कमलोंकी छाया अपने लिये चाही। और अब प्रस्तुत पदमें सारे संसारके दुस्सह पाप-संतापके निवारणार्थ आर्त्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो दशा संसारकी कह रहे हैं उसका कारण, आगे ‘कलि करनी बरनिये कहाँ लों’ शब्दोंसे, कलियुगकी बताया है। [इस तरह सूचित करते हैं कि कलियुगकी करालतासे केवल मैं ही नहीं भयातुर हूँ, किन्तु जीवमात्र भयातुर हूँ। (वै०)]

१ (ख) 'दीनदयाल' से जनाया कि संसार पापतापादिसे दीन हो रहा है, अतः आप दया करें। दुरित वह पाप हैं जो छिपकर किये जाते हैं, साधारणतः 'पाप' और 'दुरित' पर्याय हैं। पापसे दुःख होते हैं, अतः दुरित कहकर दारिद्र्य आदि दुःख कहे। दारिद्र्य सबसे भारी दुःख है, यथा 'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं'। ७।१२१।१३।, इससे उसे प्रथम कहकर पापजनित भय-रोग-शोकादि सामान्य दुःखोंको 'दुख' शब्दसे जना दिया। यथा 'करहिं पाप पावहि दुख भय रुज सोक वियोग'। ७।१००।' तिहुँ ताप—दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। विशेष व्याख्या पद ४० शब्दार्थ में देखिए।

१ (ग) 'देव' का भाव कि यह संकट संसारका कोई जीव दूर नहीं कर सकता, क्योंकि कलिका सर्वत्र राज्य है, कलिपर किसीका अधिकार नहीं। कलिको आपही द्वा सकते हैं। विना दिव्य शक्तिके, दैवी बलके, संसारका संकट मिट नहीं सकता। अतः आपसे पुकार करता हूँ। 'देव'—१३४(१क) देखिए। पूर्व पद १३४ में अपने लिये 'देव' से देवद्वारपर पुकार की थी; अब सबके लिये भी उन्हीसे पुकार करते हैं जिसे श्रुति 'देव' कहती है जो देव-देव हैं।

१ (घ) 'दुआर पुकारत आरत'—तुलसीदासजी द्वारपर पड़े हैं, इसीसे द्वारपर पुकार करते हैं और आर्तनाद कर रहे हैं, क्योंकि आर्तके पुकारते ही प्रभु कृपा करते हैं। यथा 'ताते हौं बार-बार देव द्वार परि पुकार करत। आरति नति दीनता कहे प्रभु संकट हरत'। १३४।, 'अभय किये जन आरत बारक बिवस नाम टेरे'। १३८।—विशेष १३४ (१ क) में देखिए।

१ (ङ) 'सबकी सब सुख हानि भई है' कहकर जनाया कि धर्ममें किसीका प्रेम नहीं रह गया, संतोष नहीं रह गया, भक्ति नहीं रह गई, इत्यादि जिनसे सुख मिलता है वे ही न रह गए। यथा 'सुख चाहहिं मूढ़ न धर्मरता'। ७।१०२।, 'बिनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सप-नेहु नाहीं'। ७।६०।१।, 'रघुपति भगति बिना सुख नाहीं'। ७।१२२।१४। ऋद्धि, नवों निधियों, अष्ट सिद्धियों, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, तथा मोक्ष आदि सुख भी 'सब सुख' में आ गए। यथा 'अनिमादिक सिवि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि'। ७।२३। ज्ञान, विवेक विरति विज्ञाना। "प्रभु कह देन सकल सुख सही।" (७।८४।१-४)।

टिप्पणी—२ 'प्रभुके वचन वेद बुध संमत' इति। (क) ब्राह्मण भगवान्की प्रतिमूर्ति हैं। ब्राह्मणोंके मुखमें अर्पण किये हुए अन्न आदिसे सर्वयज्ञभुक् भगवान्की जैसी पूजा होती है, वैसी अग्निमुखमें हवन किये

हुये हविसे नहीं होती, यह जो देवर्षि नारदने युधिष्ठिरजीसे कहा है, (यथा 'न ह्यग्निमुखतोऽयं वै भगवान् सर्वयज्ञभुक् । इज्येत हविषा राजन्यथा विप्रमुखे हुतैः । भा० ७।१४।१७।'), उसका तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण भगवान्की प्रतिमूर्ति हैं ।

म० भा० आश्व० वैष्णवधर्म में भगवान्ने युधिष्ठिरजी से स्पष्ट कहा है कि 'विद्वान् पुरुषोंको द्विजोंका कभी भी अपमान न करना चाहिए, क्योंकि वे मेरे स्वरूप हैं । बहुतसे अज्ञानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि मैं इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूप में निवास करता हूँ । यथा 'यदहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥', 'नावमान्या द्विजाः प्राज्ञैर्मम रूपा हि ते द्विजाः ॥', 'वहवस्तु न जानन्ति नरा ज्ञानवहिष्कृताः । यदहं द्विजरूपेण वसामि वसुधातले ॥' (गीता प्रेस संस्करण पृष्ठ ६३२१) । प० पु० पा० में आरण्यक-मुनिने भी श्रीरामजीसे कहा है—'महाराज ! वेदोंके पारंगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं ।'—'त्वन्मूर्तयो महाराज ब्राह्मणा वेदपारगाः । ३७।४७। वायु पु० में भी कहा है—'एवमाह हरिः पूर्वं ब्राह्मणा मामकी तनुः । ब्राह्मणो नावमन्तव्यो बुधो बालबुधोऽपि वा । सोऽपि दिव्या तनुर्विष्णो तस्मात्त' ह्यर्चयेन्नरः ॥६५।८-९' अर्थात् भगवान्ने भी पूर्वमें कहा था कि ब्राह्मण मेरे ही शरीर हैं । ब्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये, वह बालक हो या मूर्ख । क्योंकि वे सभी विष्णुके शरीर हैं । अतः मनुष्यको चाहिये कि उनकी पूजा करे ।

२ (ख) 'मम मूरति महिदेवमई है' कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीहरि ही एकमात्र अग्रपूजाके लिये सत्पात्र माने गए हैं, वे ही समस्त जीवोंमें न्यूनाधिक भावसे विराजमान हैं, उनका अंश (तप, योग, आदि) जिसमें जितना अधिक है, वह उतना ही श्रेष्ठ है । समस्त पुरुषोंमें ब्राह्मण ही अपने तप, विद्या और सन्तोषादि गुणोंसे साक्षात् हरिका वेदरूप शरीर धारण करनेसे हरिके समान सुपात्र माना गया है । उनके यथा-योग्य भोगों द्वारा अन्तर्यामी भगवान्के पूजनका आदेश किया गया है । तब इनसे बढ़कर संसारमें कोई नहीं है । पर ये कैसे पतित हो गये हैं, सो देखिए । ब्राह्मणोंके कर्म, यथा 'शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् । गीता १८।४२।' अर्थात् शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आर्जव (दूसरोंके समीप मनके अनुरूप ही बाहरी चेष्टाका प्रकट करना), ज्ञान (लोक परलोकके यथार्थ स्वरूपको समझ लेना), विज्ञान (परमतत्त्वके विषयमें असाधारण विशेष ज्ञान) और आस्तिकता ब्राह्मणोंके स्वाभाविक कर्म हैं ।

— २ (ग) 'तिन्ह की मति रिस राग ...' इति । भगवान्की प्रतिमूर्ति को ब्राह्मण कहे गये हैं उनके धर्म ये बतलाये गये हैं—साधु, शान्त, असंग, भूतवत्सल, एकान्त भक्त, निर्वैर और समदर्शी । तप-स्वाध्याय-संयममें रत । यथा 'ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसङ्गा भूतवत्सलाः । एकान्त-वृत्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः । भा० १२।१०।२०।'—ऐसे ब्राह्मण लोक-पालादि देवताओं, ब्रह्मा-शंकर-हरि द्वारा वंदित और पूज्य कहे गये हैं । श्लोक २१) । सो शान्तिकी जगह उनमें रिस (क्रोध), असंगके बदले राग (विषयोंमें ममत्व आसक्ति), भगवान्की एकान्त भक्ति और सम-दृष्टिके बदले मोह (द्वैतबुद्धि, अज्ञान, धर्ममूढ़ता), निर्वैरता और साधुता-की जगह मद और भूतवत्सलता (जीवमात्रपर दया) के बदले उनमें लोभ बस गए हैं ।

'लालची' को किसीने 'मति'का और किसीने 'लोभ'का विशेषण माना है और किसीने 'लालची'का अर्थ लालच किया है । हमने 'रिस राग' आदि सबको लालची मानकर अर्थात् सबका विशेषण मानकर अर्थ किया है । ये सभी एक दूसरेके सहायक और बुद्धिके नाशक हैं । किसी वदार्थके पानेकी बहुत बुरी तरह इच्छा करना, ऐसी कामना करना जो कुछ भद्दी और बेढंगी हो 'लालच' कहलाती है । ऐसी कामना करनेवालेमें ये सब दुर्गुण आजाते हैं । राग (विषयसंग) से काम, क्रोध, मोह आदि क्रमशः होते हैं और मोह होनेसे बुद्धिका नाश होता है—'संमोहात्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो ' । गीता २।६३ ' बुद्धिका नाश ही उसकी निगल जाना है ।

मिलान कीजिए—“लोभात्मानो न जानीयुः ब्राह्मणा राजकिल्बिषम् । राजकिल्बिषदग्धानां ब्राह्मणानां युधिष्ठिर । स्विन्नानामिव बीजानां पुनर्जन्म न विद्यते ॥” (विष्णुधर्म० ६६।५८) । अर्थात् लोभग्रस्त ब्राह्मण राजप्रतिग्रह दोषको नहीं देखते । युधिष्ठिर ! राजाके पापमय प्रतिग्रहसे दग्ध ब्राह्मणोंका भूने बीजोंके समान पुनः मनुष्यजन्म नहीं होता ।

टिप्पणी—३ (क) 'राज समाज कुसाज कोटि कटु...' इति । ब्राह्मण वर्णकी दशा कही । उनसे नीचे क्षत्रियवर्ण है । इस तरह 'राज समाजसे' क्षत्रियसमाजका भाव यहाँ है । क्षत्रिय ही राजा होते थे, प्रजाकी रक्षा करते थे । परन्तु इससे राज्य शासनमात्रका भी ग्रहण हो सकता है । इसमें राजा और राजाके मंत्री, सेना आदि सब समाज भी आ गए ।

वैजनाथजी लिखते हैं—“क्षत्रियको खड्ग-दान-तपशूर, तेजस्वी, प्रतापी,

धीर, नीतिनिपुण, विद्यामें दक्ष इत्यादि होना चाहिए, क्षत्रियोंमें राजा शिरमौर हैं। सो उनके समाज—मंत्री, मित्र, पुरोहित, सेनप, सुभट और कामदार आदि सब समाज—अधर्मी हो गया, पापकर्मोंकी नई-नई कुचालें चलाता है। जैसे कि—व्यर्थ दोष लगाकर दंड देना, परखीहरण करना, थोड़ेसे अपराधमें सर्वस्व हर लेना, मार डालना, अनुचित दान लेना, वेश्याओंका मान और साधुका अमान करना, चोरों ठगों डाकुओंसे धन लेकर उन्हें अभय रखना, इत्यादि। ‘कोटि कटु कलपत’ अर्थात् करोड़ों प्रकारके कटु वचन बना-बनाकर कहते हैं। अर्थात् गाली देकर बात कहते, सत्पुरुषोंको कुवचन कहते, भूठको सच और सचको भूठ कहते, इत्यादि ‘कुसाज’ साजे रहते हुए अधर्मका प्रचार करते रहते हैं।” भट्ट, वियोगी, श्रीकान्तशरण आदिने प्रायः वैजनाथजीके भावको अपने शब्दों में दिया है।

गोस्वामीजीने मानसमें इसीको यों कहा है—“...भूप प्रजासन । कोच नहि मान निगम अनुसासन । ७।६८।”, ‘नृप पापपरायन धर्म नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं । ७।१०१।’ दोहावलीमें भी कहा है कि दुष्ट राजा अपनी दुष्ट नीतिसे कुचाल करते हैं—‘कुनृप करि करि कुनय सों कुचालि’ (दो० ५१४) । बुरा समय (कलिकाल) दुष्ट राजाके द्वारा प्रजाका नाश कराता है । राजा ही भारी गोला है, उसकी विकराल अनीति ही बारूद है, पाप पत्नीता और काल गोलन्दाज है । (दो० ५१५) ।†

* गीता १८।४३ में भी कहा है—“शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपनायनम् ।” दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥’ शौर्यं (युद्धमें निर्भयताके साथ प्रवेश करनेका सामर्थ्य), तेज (दूसरेसे न दबना), धृति (आरंभ किये हुए कर्ममें विघ्न उपस्थित होनेपर भी उसे पूर्ण करनेका सामर्थ्य), दक्षता (समस्त क्रियाके संपादन करनेका सामर्थ्य), युद्धमें न भागनेका स्वभाव, दान (अपने द्रव्यको दूसरेकी सम्पत्ति बना देने तकका त्याग) और ईश्वरभाव (अपनेसे अतिरिक्त समस्त जनसमुदायको नियमन करनेका सामर्थ्य), ये सब क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं । (श्रीरामानुज भाष्य) । मानसमें राजाओंके धर्म इतनेमें कह दिये हैं—‘सोचिग्र नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना । २।१७२।४।’ मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक । पालइ पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक । २।३१५। राजघरम सरबसु एतनोई जिमि मन माँह मनोरथ गोई ।’

† वियोगीजी—“बलिहारी ! कदाचित् तब राज समाजकी यह दशा न रही हो, पर आज तो सदा सोलह आने यह हालत देखनेको मिल रही है । अच्छा हो, यदि यह राज्यवश, क्षत्रियजाति, पृथ्वीसे रसातलको चली जाय ।” (सं० २००१) । आज तो गोस्वामीजीकी वाणी चिरितार्थ ह रही है ।

३ (ख) 'नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति...' इति । टीकाकारोंमें किसीने 'परमिति' का अन्वय 'प्रीति' के साथ और किसीने 'पति' के साथ किया है । पदार्थकी पाद-टिप्पणी देखिए । नीति=धर्मनीति, राजनीति आदि । 'प्रतीति'—मंत्री, मित्रादिमें, वेदशास्त्र, गुरु और सन्त आदिमें तथा ब्राह्मण और ईश्वरमें विश्वास । प्रीति अर्थात् राजा-प्रजामें, प्रजा-प्रजामें, कुटुम्ब-परिवारमें, प्रजाका ईश्वरमें, इत्यादि सबका पारस्परिक प्रेम ।

नास्तिकवादने सबको नष्ट कर डाला । तात्पर्य कि अनीति (अन्याय), अविश्वास और कलह सर्वत्र फैल गया । राजा-प्रजामें नीति न रह गई, मित्र-मित्रमें भी विश्वास न रह गया, बाप-बेटेमें प्रेम न रह गया, इसी तरह और सबमें समझ लें । [भाव यह कि जहाँ नास्तिकवाद खड़ा हो गया, परमेश्वरको न माना, वहाँ धर्म कर्म रह ही कैसे सकते हैं ? क्योंकि परमात्मा ही सबका मूल है । (वि०)]†

टिप्पणी—४ 'आश्रम वरन धरम विरहित जग...' इति । (क) आश्रम चार हैं—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास । वर्ण भी चार हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । गोस्वामीजीने वसिष्ठजी द्वारा थोड़े ही में आश्रम और वर्णके धर्म इस प्रकार कहलाये हैं—'सोचिअ बहु निज व्रत परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई । सोचिअ गृही जो मोह वस करइ करमपथ त्याग ।', 'बैखानस सोइ सोचै जोगू । तप बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥२१७३१॥', 'सोचिअ जती प्रपंचरत बिगत बिवेक विराग ॥२१७२॥'—(ये क्रमशः आश्रम धर्म कहे) । ब्राह्मण और क्षत्रिय तथा राजाके धर्म टि० ३ में आ गए । वैश्य और शूद्रके धर्म यह कहते हैं—'सोचिअ वयस कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सूजानू ॥ सोचिअ सूद्र विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी । २१७२॥' गीतामें इस प्रकार है—'कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥१८४॥' अर्थात् खेती,

† ब्राह्मण और क्षत्रियोका भ्रष्ट होना कहकर अब एक साथ सबकी दशा आगे कहते हैं । वैश्य-शूद्रकी रीतिको अलग-अलग न कहनेका कारण यह है कि जैसे कोई राजा दूसरेके राज्यपर चढ़ाई करता है तो किलाको प्रथम जीत लेनेसे सारा राज्य आपसे आप वशमे हो जाता है । इसी तरह कलियुग जगत् रूप देशमे शासन करनेको आया । उसने प्रथम धर्मका किलाखन जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, उनको जीत लिया, तो अन्य वर्ण और आश्रम सब आपही अधिकारमे आ गए । (भ० स०) । आज कांग्रेस भी वही नीति बरत रही है ।

गोरक्षा और व्यापार वैश्यके स्वभावज कर्म हैं। सेवारूप कर्म शूद्रका स्वभावज कर्म है।

‘विरहित जग’ अर्थात् संसारमें कलमें किमीके धर्म न रह गए। यथा ‘वरन धरम नहि आश्रम चारी।’ श्रुतिविरोधरत सब नर नारी। ७।६८।१।, ‘सब लोग वियोग विसोक हए। वरनाश्रम धर्म अचार गए। ७।१०२।’

४ (ख) ‘लोक मरजाद गई’—भाव कि मातापिता-पुत्र, भाई-भाई, इत्यादिमें मर्यादा बँधी थी; वह न रह गई। यथा ‘सुत मानहिं मातु पिता तब लौं। अवलानन दीख नहीं जब लौं।’, ‘कुलवति निकारहिं नारि सती। गृह आनहिं चेरि निचेरि गती।’ (७।१०१), इत्यादि। वेदमर्यादा गई, यथा ‘कलिकाल बिहाल किए मनुजा। नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा। ७।१०२।’

४ (ग) ‘प्रजा पतित पाखंड पापरत’... इति। लोक-वेद-मर्यादा न रह गई, लोक अपने-अपने धर्माचरणोंसे गिर गए, यही ‘पतित’ होना है। ‘पतन’ का अर्थ है गिरना। धर्मसे पतित होनेसे ‘पाखंड पापरत’... हो गए। पाखंड = पा (सबका पालन करनेवाला वेदग्रही धर्म) खंड (खंडन करना)। यथा ‘पालनाच्चग्रही धर्मः पा-शब्देन निगद्यते। तं खण्डयन्ति ते यस्मात्पाखण्डास्तेन हेतुना।’ (अमरव्याख्यासुधा)। दुष्ट तर्कों और युक्तियोंके बलसे विपरीत अथवा वेद विरुद्ध मतका स्थापित करना पाखण्ड है। ‘पाखंडरत’ अर्थात् पाखण्डी हो गए। वेदधर्मके खण्डन करनेवाले ऐसे वचन बोलते हैं जिससे समझ नहीं पड़ता कि वेदधर्म क्या है, क्या हितकर है क्या अहितकर? उनको अन्यायार्थिका युक्तियोंसे मार्गका भ्रम होता है। यथा—‘साखी-सब्दी दोहरा कहि किहनी उपखान। भगति निरूपहिं कलिभगत निंदहि वेद पुरान। दो० ५५४।’, ‘हरित भूमि तन संकुल समुक्ति परहि नहि पंथ। जिमि पाखंड-वाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ। १४।१४।’

४ (घ) ‘पाखंड-पापरत’ होनेसे लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं। इसीसे ‘पाखंडपापरत’ कहकर ‘अपने-अपने रंग रई है’ कहा। इसीको भुशुण्डीजीने यों कहा है—‘मारग सोइ जा कहुं जोइ भावा। ७।६८।३।’, ‘सब नर कलपित करहि अचारा। जाइ न वरनि अनीति अपारा॥ ४ भए वरनसंकर कलि भिन्नसेतु सब लोग।’... श्रुतिसंमत हरिभक्तिपथ संजुत विरति विवेक। तेहि न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक। ७।१००।’ दोहावलीमें इसीको ‘रुचि अनुहरत अचार। १५४८।’ कहा है।—भाव कि सब स्वतंत्र, स्वच्छन्दचारी, मनमुखे हो गए।

टिप्पणी—५ 'साहिति सत्य सुरीति गई घटि...' इति । (क) 'साहिती' का अर्थ 'मिलन', 'एकत्र होना' श० सा० में है । इस तरह इससे यहाँ परस्पर प्रेम, मेल-मिलाप, संगठन अर्थ ले सकते हैं । साहिति घट गई अर्थात् परस्पर प्रेम व्यवहारका हास हो गया, प्रेम स्वार्थसहित होने लगा । सत्य घट गया, सुरीति घट गई, अर्थात् सत्यवादी और सदाचारी पुरुष लोगोंको प्रिय नहीं लगते, भूठ मसखरी बातें कहनेवाले प्रिय होते हैं; इससे सत्य कहनेवाले कम हो गए, शास्त्रोक्त आचरण करनेवाले हँसे जाते हैं, इससे वे घट गए । कुरीति और कपटका मुलम्मा बढ़ गया अर्थात् सव व्यवहार छल-कपट सहित होते हैं, भीतर कुछ है बाहर कुछ है ।—'जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ जो कह भूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी ॥ ७६८ ॥'—यह सत्र कुरीति है । 'साहिति' का अर्थ यदि 'साहित्य' लें तो अर्थ होगा—'सत् साहित्य, सत्य और सुन्दर रीतियाँ' अथवा 'सत्य-का साहित्य और शुभ रीतियाँ' । दो० ४४७ में भी यह शब्द आया है ।—'तुलसी असमयके सखा धीरज धर्म विवेक । साहित साहस सत्यव्रत राम-भरोसो एक ॥' प्रस्तुत पदमें 'साहिति' पाठ है । दतियाके नवलसिंहके 'श्रीरामविलास' ग्रन्थ में इस शब्दका प्रयोग 'सामग्री' के अर्थमें बहुत बार हुआ है ।

५ (ख) 'सीदत साधु साधुता सोचति...' इति । साधु सज्जन पुरुष पीड़ित हो गए । वे कैसे अधिक दुःखी हैं, यह 'साधुता सोचति' से दिखाया । अर्थात् उनके दुःखकी थाह वा सीमा न रह गई । उनको देखकर मूर्तिमान साधुता चिन्तातुर हो रही है कि अब मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कोई मेरा दुःख सुननेवाला नहीं । साधुता किसीमें रहने नहीं दी जाती ।

'खल विलसत...' अर्थात् कलिमें दुष्ट मौज उड़ाते हैं, दुष्टता उल्लास-मयी है । [खलके स्वभावके अनुकूल एक तो कलि सहायक, दूसरे अनीतिरत अधर्मी राजा और फिर वैसे ही उसके समूह साथी सहायक; इसीसे खल आनन्द भोग करते हैं और हिसा, परहानि, कुटिलता आदि खलता आनन्दपूर्वक बढ़ती जाती है । (वै०)] भुशुण्डोजीने भी कहा है—'जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । मन क्रम बचन लवार तेइ वकता कलिकाल महुँ ॥ ७६८ ॥'

टिप्पणी—६ 'परमारथ स्वारथ साधन...' इति । (क) श्रीराम ब्रह्म परमार्थरूप हैं, यथा 'राम ब्रह्म परमारथ रूपा ॥ २६३ ॥', 'सखा परम परमा-

रथ एहू । मन क्रम बचन रामपद नेहू । १२।६३।६।' वे स्वार्थके साधन हो गए अर्थात् लोग ब्रह्मको जो मानते हैं, उनमें जो प्रेम करते हैं, वह उनके लिये नहीं, प्रत्युत बेटा, बेटी, स्त्री, धन, धाम, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा आदिकी प्राप्ति तथा दुःख या अनिष्ट निवारणार्थ । यही भगवान्‌से माँगा करते हैं । पुनः निष्काम कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति, सदाचार आदि जो भवतरणोपाय हैं वे सब परमार्थ हैं । ये साधन भी जो किये जाते हैं, वे सब लोकको रिझाने, प्रतिष्ठा पाने, भक्त आदि कहलाये जाने, पैसा कमाने, पेट भरने, इत्यादिके लिये किये जाने लगे । यथा 'सुगति साधन भई उदर भरनि । १८४।'— १८४ (२ ग) देखिए ।

६ (ख) 'भई' अफल सकल नहिं सिद्धि सई है' इति । 'भई' खोलिग क्रिया है, इसीसे हमने इन्ने सिद्धिकी क्रिया मानी है । अणिमादिक जो अप्र-सिद्धियाँ हैं वे सब निष्फल हो गईं । 'नहिं सई है' अर्थात् उनमें सचाई नहीं है । अथवा, सई (प्रयत्न) करनेपर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । ॥

६ (ग) 'कामधेनु धरनी कलि गोमर विवस' इति । 'कामधेनु' का भाव कि पृथ्वी राजा-प्रजा सबको मनचाहा अर्थ, धर्म और काम देती है यदि राजा धर्मात्मा हो । पृथ्वीको कामधेनु कहा तो उसका बछड़ा, दुहनेवाला और दोहनपात्र तथा दूध क्या हैं—यहाँ इनका प्रसंग नहीं है, परन्तु जो जानना चाहें वे पृथु महाराजकी कथामें भा० ४।१८।१२-२६ में देख लें । वहाँ सबके मनोरथ पूरे हुए हैं । भानुप्रतापके समयमें भी 'भूप प्रतापभानु बल पाई । कामधेनु भै भूमि सुहाई । १।१४।११।' वही कामधेनु-रूपिणी पृथ्वी राजा परीक्षितके राज्यके समय कलियुगके आते ही उस कलिरूपी कसाईके हाथमें पड़नेसे वेवस हो गई । 'कलि गोमर विवस' कहकर वह दृश्य दिखा रहे हैं जो सरस्वतीके तीरपर श्रीपरीक्षितजीने देखा था कि एक राजवेपधारी शूद्र हाथमें डंडा लिये हुए एक गाय और बैलको अनाथकी तरह मार रहा है । कामधेनुके समान वह गौ भी शूद्रके पैरोंसे बारम्बार मार खाती हुई अति दीन अवस्थामें थी, उसके पास बछड़ा न था, आँसू वह रहे थे, शरीर सूख गया था मानो उसे चारेकी इच्छा थी । यथा 'गां च धर्मदुष्टां दीनां शूद्रपदाहताम् । विवस्तां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम् । भा० १।१७।३।'—धर्म ही वृषभरूप धारण किये आरने

* ३०, भ० स०—'सय' पूरी पैदावार (उपज) को कहते हैं । 'अमुक खेतमें सय नहीं रही' अर्थात् पूरी उपज नहीं हुई, ऐसा बोला जाता है । नहिं सई है = फलकी पैदावार पूरी नहीं होती ।

एक ही पैर (सत्य) से विचर रहा था और पृथ्वी ही वत्सरहित गौ थी। यह सूतजीने शौनकादि ऋषियोंसे प्रथम ही बता दिया था। (भा० १।१६।१८)। और परीक्षितजी वृषभरूप धर्मके वचन सुनकर स्वयं जान गए थे कि यह धर्म है जिसके शौच, तप और दया तीन चरण कलिने नष्ट कर डाले हैं और गौरूपमें पृथ्वी है जो यह सोचकर कि अब राजाका स्वाँग बनाए हुए ब्राह्मणद्रोही मुझे भोगेंगे, रो रही है। (भा० १।१७।२१-२७)। पृथ्वीने बताया है कि समस्त भूमण्डलको पापमय कलिकालसे ग्रस्त देखकर ही मैं शोक कर रही हूँ। (भा० १।१६।३०)।

६ (घ) 'विकल जामति न बर्द्ध है' इति। गौ उत्तम चारा चरकर दुग्ध-वती होकर बछड़ेको पाकर पेन्हाती है, तब दूध देती है। इसी तरह जब राजा धर्मात्मा होता है तब उसकी प्रजावत्सलता तथा धर्मयुक्त उत्तम चरित्ररूपी चारेको पाकर पृथ्वीरूपिणी गौ दुधार होती है और तब प्रजा-रूपी सुन्दर बछड़ेको पाकर पेन्हाती है। यथा 'धरनि घेनु चारितु चरत प्रजा सुवच्छ पेन्हाइ। दो० ५१२।' तब वह सब प्रकारके अन्न, धान, फल आदि रूपी उत्तम दूध देती है। कसाईके हाथ पडनेसे बछड़ा छूटा, चारा छूटा, तब दूध कैसे दे? अब तो उसे ही प्राणके लाले पड़े हैं। वैसे ही कलिमें पृथ्वीपर धर्म न रह गया, पाप फैल गया, इसीसे बीज बोनेपर भी पृथ्वीमें अन्न आदि नहीं होता।—'कलि वारहि वार दुकाल परै। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरै। ७।१०।१ [सत्ययुगमें एक बार बोनेसे एक्कीस बार अन्न उपजता था और कलिमें बीज जमताही नहीं, तब उपज कहाँसे हो? इससे जीविका किसीकी न रह गई; अतएव जो कुछ साधन लोग करते हैं, वह जीविकाके लिये ही करते हैं। (वै०)]

टिप्पणी—७ (क) 'कलि करनी वरनिये कहाँ लों...' अर्थात् उसकी करनी पापमय है, कलि 'मल अवगुन आगार', 'केवल मल मूल मलीना' है। अतएव उसकी पापमय करनी अपार है, कोई कहकर पार नहीं पा सकता तब मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, इतनेसे ही समझ लीजिए कि यह 'करत फिरत बिनु टहल टई है', बिना प्रयोजन छेड़-छाड़ करता है। कोई धर्मकार्यमें लगते हैं, तो यह जबरदस्ती उनके पीछे काम-क्रोध-लोभादिको लगाकर उनसे अधर्म करा देता है। इस कथनद्वारा अपने ऊपर बीतीका भी संकेत कर रहे हैं कि मुझे उससे कुछ सरोकार नहीं, मैं आपका नाम लेता हूँ, उसकी ओर देखता ही नहीं, यथा 'भागीरथीजल पान करौं, अब नाम द्वै रामके लेत नितै हौं। सोको न लेनो न देनो कछू, कलि भूलि न रावरी ओर चितैहौं। क० ७।१०२।' तो भी जबरदस्ती तंग कर रहा है,

यथा 'सॉची कहौ कलिकाल कराल, मैं ढारो-विगारो तिहारो कहा है। कामको कोहको लोभको मोहको मोहि सों आनि प्रपंचु रहा है। क० ७। १०१', 'हौ तौ दीन दूवरो विगारो-ढारो रावरो न, मैंहू तैंहू ताहिको सकल जग जाहि को। काम कोह लाइकै देखाइयत आँखि मोहि' । क० ७। १००', पं० रामकुमारजीने 'टई' का अर्थ 'अभिमान' किया है; अर्थात् बिना प्रयोजन शेखी बघारता है, अभिमानसे भरा रहता है।

७ (ख) 'तापर दाँत पीसि कर मीजत' इति । अर्थात् कामादिको लगाकर भी संतुष्ट नहीं है। क्रोधसे दाँत पीसता और हाथ मलता है—यह मुद्रा उस दशाको सूचित करती है जिसमें अपना वश नहीं चल पाता। इस मुद्रासे जनाता है कि बस चलता तो कच्चा चबा जाता, हाथोंसे मसल डालता, अच्छा फिर देख लूँगा।—इसीसे कहते हैं—'को जानै चित कहा ठई है', अर्थात् न जाने क्या कर डाले। [भाव कि अभी कुशल है, कुछ बहुत बिगड़ा नहीं है, सुधार हो सकता है, क्योंकि अभी लोग धर्मका नाम तो जानते हैं, आगे धर्मका नाम भी मिटा देगा। (वै०)]

टिप्पणी—८ (क) 'त्यो-त्यो नीचु नित चढ़त चढ़त सिर' इति । नीचको जितना ही तरह देते जाओ वह ढीठ और निडर होता जाता है, और मनमाना अत्याचार करने लगता है, यह नीचका स्वभाव है। डॉटने पर ही वह ठीक राह चलता है। यथा 'विनय न मान खगेस सुनु डॉटेहि पै नव नीच । १५।५८।' [यहाँ 'चढ़त सिर' का भाव कि आपके आश्रितोंको ही दुःख देने लगा है, ऐसा ढीठ हो गया है। (भ० स०)]

'ज्यो ज्यो सीलवस ढील दई है'—भाव कि आपने ही उसे इस युगका राजा बनाया है, अतः शील-संकोचसे आप उसको तरह देते जाते हैं, दंड नहीं देते। पर वह नीच है, नीचके साथ शील बरतनेसे वह ऊपर ही चढ़ता है, उसे डॉटमें रखने दुरदुरा देनेसे ही वह सीधा रहता है। यथा 'नीच निरादर हीं सुखद' (दो० ३५४) । [क्षमावान राजाके सिरपर नीच लोग चढ़ते हैं' । अतएव राजाको न तो बहुत गर्म और न बहुत शीतल ही रहना चाहिए ।' । यथा 'क्षमामाणं नृपं नित्यं नीचः परिभवेज्जनः' । तस्मान्नैव मृदुर्नित्यं तीक्ष्णो नैव भवेन्नृपः ।' । महा० शान्ति० ५६।३६-४०। (श्री० श०)]

८ (ख) 'सरूप वरजि तरजिऔ तरजनी' इति । तर्जनी दिखाना भयकी मुद्रा है। यथा 'गरजति कहा तर्जनि न तर्जति वरजति नयन सयनके कोए । कु० गी०।' कुम्हड़ेका छोटा कच्चा फल जो आदिम अवस्थाका होता है, तर्जनी दिखलानेसे मुर्मा जाता है; यथा 'शैं ह कुम्हड़-बतिया कोउ

नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं। १।२७३।३। 'कुम्हड़े की जई है' का भाव कि वह है ही क्या चीज, अभी आदिम अवस्थाका है, उसको दवानेके लिये कोई विशेष परिश्रम नहीं करना है। केवल तर्जनी दिखा दीजिए और किचिन् रोपयुक्त नेत्रका इशारा करके डॉट दीजिए, बस इतने ही से वह सहम जायगा, फिर भक्तोंके साथ अन्यायका साहस न करेगा।

टिप्पणी—६ (क) 'दीजै दादि देखि ना तो बलि'... इति। 'देखि' अर्थात् भक्तोंका संकट, धर्मकी हानि-ग्लानि, कलियुगका अत्याचार इत्यादि देखकर।—'कृपासिंधु बिलोकिये जनमन की सासति साथ। २२०।' दाद देना=न्याय करना। 'ना तो०' अर्थात् यदि न्याय न कीजियेगा, तो पृथ्वी आनंदमंगलरहित हो जायगी। भाव कि न्यायकर उसे डॉट देनेसे भक्तोंके संकट दूर हो जायेंगे, सज्जनोंके घर आनंदवधाये होने लगेंगे, सब आपका जय-जयकार करेंगे। यथा—दई दीनहिं दादि सो सुनि सुजन सदन वधाय। मिटे संकट सोच पोच प्रपंच पाप निकाय। २२०।'

[दीनजी 'देखि नातो' इस प्रकार ध्वन्य करके अर्थ करते हैं कि "आप अपना और पृथ्वीका नाता (संबंध) स्मरण करके (कि आपने वाराहरूपसे पृथ्वीको वरण करके पत्नी बनाया था) आप न्याय कीजिए (पृथ्वीको आनंदित कीजिए)।" भगवान् 'पृथ्वीपति' हैं ही। दूसरा नाता यह है कि पृथ्वी आपकी पत्नीकी माता है। श्रीजानकीजी 'भूमिजा' है।]

६ (ख) 'भरै भाग अनुराग' इति। 'भरै' अर्थात् भाग्य और अनु-राग भर जाय। श्रीरामजीकी कृपादृष्टिसे मोद, मंगल, सौभाग्य आदि प्राप्त होते हैं, यथा 'तुलसिदास प्रभु कृपाल निरखि जीवजन विहाल, भंज्यो भव-जाल परम मंगलाचरे। ७४।'

टिप्पणी—१० 'बिनती सुनि सानंद हेरि हँसि' इति। (क) दीनजी लिखते हैं कि प्रार्थनाके साथही अपने विश्वासके बलपर यह मानकर कि मेरी प्रार्थना मान ली गई, गोस्वामीजी यह कह रहे हैं कि 'बिनती'।

वैजनाथजी लिखते हैं कि जनकी बिनती सुनकर जान लिया कि कलि-कुचालरूपी अग्निसे वसुधा तप्त हो रही है। प्रभुके मनमें दया-वीरता परिपूर्ण हो आई जिसकी स्थायी दशा है 'उत्साह'। उत्साहपूर्वक आनंदमें भरकर उन्होंने कलिके वधकी इच्छा की। परन्तु जब उसकी ओर देखा तो उसे तुच्छ जानकर हँसे कि इस निर्बलको क्या मारें। ऐसा विचारकर उन्होंने हँसकर अपने करुणारूपी जलसे पृथ्वीको भिगो दिया। इस प्रकार संतप्त जनोंको शीतल कर दिया। अपनी करुणादृष्टि पृथ्वीपर डाली।

करुणागुणके प्रभावसे कलियुगको रोककर सबके दुःख मिटा दिये । (भाव कि प्रभुकी करुणा भक्तोंपर देखकर कलियुग दब गया) ।

वैजनाथजीने कलिकी ओर देखकर हँसना माना है । परन्तु 'विनती सुनि सानंद हेरि हँसि' से विनती करनेवालेकी ओर सानंद देखना और मुस्कुराकर उसका सत्तोरथ पूर्ण करना भी पाया जाता है । ऐसी सुन्दर विनय सुनकर हँसे; यथा 'विनय सुनि विहँसे अनुज सौ वचनके कहि भाय । १२२०।' प्रायः अन्य टीकाकारोंने भी यही अर्थ किया है ।

१० (ख) 'रामराजु भयो काजु' ' इति । रामराज्य अत्यंत सुखदायक था, आदर्श राज्य था । उस राज्यमें 'काल कर्म सुभाव गुनकृत दुःख काहुहि नाहि' था । काल, कर्म, गुण और स्वभाव ये ही भवमें डालनेवाले भी हैं, जीवोंके समस्त दुःखोंके कारण हैं । श्रीरामजी 'काल कर्म सुभाव गुन भच्छक' हैं; अतः ये चारों न रह गए । इन तरह कोई दुःख न रह गया था—'दैहिक दैविक भौतिक तापा' रामराज नहिं काहुहि व्यापा । ७।२१।' और सब प्रकारसे सब सुखी थे । 'रामराज कर सुख संपदा । चरनि न सकइ फनीस सागदा । ७।२२।' (श्रीरामराज्यका वर्णन रामायणों और पुराणोंमें विस्तारसे है) । इसीसे जिन शासनमें प्रजाको अन्यंत सुख होता है, वह रामराज्य कहलाता है । यहाँ 'रामराजु भयो' कहकर जनाया कि कलिका छल-बल न रह गया । यथा 'रामराज न चले मानसमलिनके छल छाया । १२२०।' रामभक्तोंके साथ जो अत्यंत अनय अपाय करता था, वह बंद हो गया ।

'भयो काजु'—अर्थात् जिस कार्यके लिये विनय की थी वह काम हो गया । 'शुभ शकुन' होने लगे । अथवा, मंगल शकुन हो रहे हैं जो कार्य होनेकी सूचना दे रहे हैं । यथा 'हांत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात । १।२६६।' यह कहकर फिर इसका कारण बताते हैं कि ऐसा हुआ ही चाहे, क्योंकि श्रीरामचंद्रजी जगद्विजयी हैं, जगत्के ही भीतर (एवं आपकी मायाका कार्य) तो कलियुग भी है, अतः श्रीरामजीकी जनोपर कृपा-करुणा देख वह क्यों न दब जाता ? यथा 'कर्म काल सुभाव गुन दोष जीव जग माया तैं सो सभय भौह चकित चहति । १२४६।' [वैजनाथजी 'जगद्विजयी' का भाव यह लिखते हैं कि "सत्यव्रत करके सब लोक जीते । ब्राह्मणोंको दानद्वारा, गुरुजनोंको सेवाद्वारा, वीरोंको धनुष-बाणद्वारा और शत्रुओंको युद्धद्वारा जीता । यथा 'सत्येन लोकाव् जयति द्विजान् दानेन राघवः । गुरुन्नुश्रूयया वीरो धनुषा युधि शात्रवान् । वाल्मीकि २।१२।२६।']

टिप्पणी—११ (क) 'समरथु बड़ो सुजान सुसाहिबु' इति । समर्थ हैं, अर्थात् शक्ति, बल, तेज, वीर्य, शौर्य, आदि गुणसंपन्न हैं । सुजान अर्थात् चतुरशिरोमणि हैं, चातुर्यगुणपरिपूर्ण हैं, सबके हृदयकी जान लेते हैं । यथा 'साधु सुजान सुसील नृपाला ।' 'सुनि सनमानहि सबहिं सुबानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जानसिरोमनि कोसलराऊ । १।२८।' सुसाहिब हैं, यह कहकर पद १५७ में की-हुई 'सुसाहिब' की व्याख्या यहाँ जना दी । अर्थात् श्रीशंकरजी जिनकी भक्ति करते हैं, जो एकबारके भी प्रणामसे सकुचा जाते हैं, जो सेवकके दोष देखकर भी खीझते नहीं, तामसी पत्नी भी जिनकी भक्ति करके त्रैलोक्यपूज्य हुए हैं, जो सुखद सुशील, शूर, शुचि, इत्यादि हैं । पद १५७ 'सेइए सुसाहिब राम सो' देखिए । क० ७।१५ में भी 'सुसाहिब' की व्याख्या है । यथा 'रूप-सीलसिंधु गुनसिंधु बंधु दीननको, दयानिधान, जानमनि वीर बाहु बोल को । श्राद्धु कियो गीध को सराहे फल सबरी के, सिला-साप-समन निबाहो नेहु कोल को ॥ तुलसी उराउ होत राम को सुभाउ सुनि, को न बलि जाइ न बिकाइ विनु मोल को । ऐसेहू सुसाहेब सो जाको अनुरागु न सो बड़ोई अभागो भागु भागो लोभ-लोल को ॥' ८० (२ ग) 'साहिब सब बिधि सुजान' भी देखिए ।

११ (ख) 'सुकृतसेन हारत जितई है'—सुकृतकी सेना वही है जिसका ऊपर क्रोध, राग, मोह, मद और लोभादि द्वारा निगला जाना कहा है । अर्थात् सात्विक कर्म, धर्म-राज-नीति, प्रीति, प्रतीति, आश्रम-वर्ण-धर्म, लोक-वेदमर्यादा, प्रेम, सत्य, सदाचार, परमार्थ साधन आदि । ये सब नष्ट किये जा रहे थे, यही हारना है । राजा श्रीरामचंद्रने सेनाको जिता दिया अर्थात् ये सब फिरसे होने लगे, शम, दम, यम, नियम, तप, दान, शौच, दया, ज्ञान, विराग, विवेक, आदि लोकवेद धर्माचारमें लोग निर्विघ्न लगने लगे ।

११ (ग) 'सुजन सुभाउ सराहत सादर' इति । सज्जनोंका काम बना, अतः उन्हींका आदर-पूर्वक प्रशंसा करना कहा गया । 'स्वभाउ सराहत' अर्थात् ऐसा श्रीरामजीका स्वभाव ही है, कलिकृत सब यातना बिना परिश्रम ही मिट गई तो आश्चर्य क्या ? यथा 'निज पन राखेहु जन-मनचोरा ।', 'जेहि भारु सदा अपने पनको । क० ७।६।', 'आपने निवाजे की तौ लाज महाराजको, सुभाउ समुक्त मन मुदित गुलाम को । क० ७।१४।', 'आप आर्तिहरण, शरणपाल हैं ही, अतः शरणागतकी रक्षा की ।

'अनायास' का भाव कि सुकृतसेनको कृपापूर्वक बल दे दिया कि वह

मोहकी सेनाको जीत ले, जैसे क्रपिसेना कृपा-बल पाकर बलिष्ठ हो गई थी, यथा 'रामकृपा बल पाई कपिदा । भए पच्छजुत मनहुं गिरिदा । १।३१।', 'राम कृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तून समान त्रैलोकहि गनहीं । १।५१।', 'कपि जयसील राम बल तातें । ७।८०।' कृपा बल पाकर वह जीत गई । कुछ परिश्रम न पड़ा ।

टिप्पणी—१२ (क) 'उथपे-थपन उजारि-वसावन गई-वहोर'... इति । यह सब स्वभावकी प्रशंसा है । यह सब उनके विरुद्ध हैं । 'उथपे-थपन' अर्थात् उखड़े हुए को स्थापित करनेवाले हैं, यथा 'उथपै तेहि को, जेहि रामु थपै, थपिहै तेहि को हरि जौं टरिहैं । क० ७।४७।' सुग्रीव और विभीषण राज्यसे बाहर निकाल दिये गए थे, कही इनको शान्तिपूर्वक ठहरनेकी भी जगह न थी, सो उनको राज्यपर स्थापित किया । 'उजारि-वसावन' अर्थात् उजाड़े हुएको बसा देनेवाले हैं । लोकपालादि उजाड़ दिये गये थे, उनको आपने बसाया । यथा 'दसमुख विवस तिलोक लोकपति विकल विनाए नाक चना हैं । सुबस वसे गावत जिन्हके जस अमर-नाग-नर-सुमुखि सनाहैं । गी० ७।१३।', 'सुरपुर नितहि परावन होई', 'दिगपालन्ह के लोक सुहाए । सूने सकल दसानन पाए । १।१८१।'—यही 'उजाड़ा' होना है । 'आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सवै तुलसी निहाल कै-कै दिये सरखतु हैं । क० ६।५८।'—यह बसाना है । 'गई वहोर' अर्थात् गई हुईको लौटा देनेवाले । यह भी विरुद्ध है, यथा 'गईवहोर गरीबु नेवाजू । १।१३।७।' 'गईवहोर' में अहल्या, गौतम, सुग्रीव, देवता आदिको ले सकते हैं । अहल्याका पातिव्रत्य नष्ट हुआ, पतिसे वियोग हुआ, पापाण हुई इत्यादि । उसका रूप उसको फिर मिला, वह सौभाग्यवती हुई, पति मिले । गौतमजी-को बिछुड़ी स्त्री पापरहित करके दी । यथा 'रामके प्रसाद गुरु गौतम खसम भए । गी० १।६५।' वैजनाथजी 'दंडक वन' को हरा-भरा पावन बनाना भी 'गई वहोर' में लेते हैं; वह मुनिशापसे भयावन और अपवित्र वन हो गया था, सो उसे सुहावन और पावन कर दिया ।

'सदई है' अर्थात् त्रेता या इस युगमें ही नहीं, अनादिकालसे बराबर यह वाना चला आया है । ध्रुव, प्रह्लाद, गजेन्द्र, द्रौपदी, पाण्डव, इत्यादि भिन्न-भिन्न युगोंमें ही हुए, जिनमें ये विरुद्ध बरते गए ।

१२ (ख) 'तुलसी प्रभु आरत आरति हरि ' इति । तुलसीदासजी कहते हैं कि प्रभुने मेरी आर्तविनय सुनकर सब काम बना दिया, इसमें आश्चर्य क्या ? यह तो वे सदा करते हैं, उनके नाम कहाँ तक गिनाये

जावें। तुम्ही बताओ, कौन ऐसा है जिसको शरण जानेपर अभय न किया हो ?

[वैजनाथजीका मत है कि “अर्थार्थियोंके माँगनेकी युक्ति है कि हे दीनदयाल प्रभु ! कलिपीडित सारा संसार मेरे द्वारा पुकार कर रहा है, आप शरणपाल हैं, तुरत दाद देकर लोकको सुखी करें जिसमें सब आपका यश गावें। आप अपने प्रणतपाल बानेकी चरितार्थ करें, नहीं तो आपका अपयश होगा ।”]

सू० शुक्त—“जब सतोगुण दब जाता है, रजोगुण मध्यम होता और तमोगुण अधिक होता है तभी कलियुग समझना चाहिए। भगवान्‌के भक्त ऐसी अवस्थामें घबड़ाते नहीं हैं। वे गुणातीत होते हैं। सत, रज, तमकी प्रवृत्ति आया ही जाया करती है, ऐसा समझकर सदैव समभावसे स्थिर रहते हैं। गुणोंके उद्वेगमें वेही दुःखी और घमंडी होते हैं जो कि भगवान्‌से विमुख हैं और उन्हीं मूर्खोंके लिये संसारी सुख और दुःखकी सत्य प्रतीति होती है। भगवद्भक्त तो तमोगुणके उद्वेगमें भी ऐसी भावना किया करते हैं, जैसा कि इस पदमें तुलसीदासजीने की है।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१४०

ते नर नरक रूप जीवत जग भवभंजन-पद-विमुख अभागी ।
 निसिबासर रुचि पाप अशुचि मन खल मति मलिन निगम-पथ त्यागी । १
 नहिं सतसंग भजन नहि हरि को श्रवन न रामकथा अनुरागी ।
 सुत-बित-दार-भवन-ममता-निसि सोवत अति न कवहुँ मति जागी । २
 तुलसिदास हरि नाम सुधा तजि सठ हठि पिअत विषय-विष माँगी ।
 सूकर स्वान सृगाल सरिसजन* जनमत जगत जननि दुख लागी । ३
 शब्दार्थ—नरक = वह स्थान जहाँ पापियोंकी आत्मायें दण्ड पानेके लिये रक्खी जाती हैं। ‘जे सुख संपति सरग नरक संतत संग लागी । ११० (शब्दार्थ) ।’ देखिए। भवभंजन = संसार (जन्ममरणकी परम्परा) का नाश करनेवाले। रुचि = प्रेम; प्रवृत्ति। अशुचि = अपवित्र। बित (वित्त) = धन। जागना = सचेत होना; विषयसे वैराग्य होना। शृगाल = गीदड़।

* जन—रा० मे नहीं है; प्रायः और सबोमे है।

पद्यार्थ—वे मनुष्य जगत्में (जीतेजी) नरकरूप होकर जीते हैं, जो भव-भंजन (श्रीरघुनाथजी) के चरणोंसे विमुख (फिरे हुए, प्रतिकूल) रहते हैं और (अतएव) अभागी हैं । (आगे नरकका रूप दिखाते हैं—) उनकी रुचि रात-दिन पापमें रहती है, मन अपवित्र रहता है, उन दुष्टोंकी बुद्धि मलिन (दूषित, भ्रष्ट, पापयुक्त) होती है और वे वेदमार्गको छोड़े रहते हैं । १। न तो सन्तोंका संग करते और न भगवान्का भजन । उनके कान श्रीरामजीकी कथाके रसिक नहीं होते । पुत्र, धन, स्त्री और घरकी समतारूपी रात्रिमें अत्यन्त (अर्थात् गहरी नींदसे वेखबर अचेत होकर) सो रहे हैं, उनकी बुद्धि कभी नहीं जागती (सचेत होती) । २। तुलसीदासजी कहते हैं कि भगवान्के नामरूपी अमृतको त्यागकर वे मूर्ख हठपूर्वक विषयरूपी विष मोंग-मोंगकर पीते हैं । वे लोग जगत्में, सूअर, कुत्ता और गोदड़के समान माताको दुःख देनेके लिये ही जन्म लेते हैं । ३।

टिप्पणी—१ (क) 'ते' का सम्बन्ध 'भवभंजनपदविमुख अभागी' से लेकर अन्ततक है । 'जे' का अध्याहार इन सबके साथ किया जायगा । (ख) 'नरकरूप जीवत जग'—भाव कि जिनको नरकका रूप देखना हो, जिनने उसे नहीं देखा है, वे संसारमें प्रत्यक्ष इनमें देख लें । मोहकी सेना जो काम, क्रोध, लोभ, मद आदि हैं, ये सब नरकके मार्ग कहे गये हैं । यथा 'काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि । १।४३।', 'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । ५।३८।' गीतामें काम, क्रोध और लोभ नरकके द्वार बताए गये हैं, यथा 'त्रिविधं नरकस्यैतद्द्वारं' । १६।२१। 'द्वार' शब्द मार्ग या हेतुका वाचक है । जब कामादि नरकके मार्ग या द्वार हैं तब नरक क्या है ? गीता-भाष्यमें आत्मनाशक आसुरस्वभावको (श्रीरामानुजाचार्यजीने) 'नरक' कहा है—'अस्य असुरस्वभावरूपस्य नरकस्य' और कामादिको आसुरस्वभावका द्वार कहा है । श्रीशङ्कराचार्यजीने लिखा है—'तमसो नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वााराणि कामादयः ।' अर्थात् दुःख और मोहरूप अन्धकारमय नरकके द्वारस्वरूप कामादि । (भाष्य गीता १६।२२) । इस प्रकार नरकरूप जीवनका अर्थ हुआ आसुरस्वभावमय, दुःख और मोहरूप अन्धकारमय जीवन । नरकरूप जीवनकी व्याख्या स्वयं कवि आगे पूरे पदमें करते हैं ।

[टीकाकारोंने 'नरकरूप जीवन' का भावार्थ यह किया है—“जीते ही मानो नरकमें पड़े हैं अथवा निश्चय नरकको जायँगे ।” (वै०)]

१ (ग) 'भवभंजनपदविमुख अभागी' इति । जिनके चरणोंके स्मरणसे, नामस्मरण आदिसे जन्म-मरण छूट जाता है, उनसे विमुख हैं अर्थात् उनसे द्वेष करते हैं, जिन कामादि नरकद्वारोंको छोड़कर भगवान्को

भजनेका आदेश किया गया है, उनको न छोड़कर ये भवभंजन रघुनाथ-जीको ही छोड़ देते हैं, अतः ये अभागी हैं, इनका भाग्य फूट गया है। यथा—“नरकके पंथ। सब परिहरि रघुवीर पद भजहु भजहिं जेहि संत। ५३८”, ‘तस्मादेतत्त्रयं त्यजेन्। गीता १६।२१’, ‘जाको नाम लयें छूटत भव-जन्म-मरन दुखभार। ६८’, ‘हरि परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी। ११०’, ‘तैं निज कर्मडोरि दिढ़ कीन्हो। ११३६’—अभागी—११० (२ घ), १३६ (३ ख) देखिए। भगवच्चरणानुरागी भाग्यवान् माने गए हैं। यथा ‘सोइ गुनज्ञ सोई बड़भागी। जो रघुवीर-चरन अनुरागी। १४।२३। ७’, ‘हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। १४।२६। १३’, ‘अहह धन्य लल्लिमन बड़भागी। रामपदारविद अनुरागी।’ इत्यादि।

‘भवभंजनपदविमुख’ में ‘नरकस्य द्वार’ के सम्बन्धसे ‘अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मासात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। गीता १६।१८’ का भाव आ जाता है। अर्थात् अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध-का आश्रय लिये रहते हैं और मेरी निन्दा करनेवाले अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ ईश्वरसे द्वेष करते हैं।—(ऐसे लोग आसुरी योनियोंमें डाले जाते हैं। अतः नरकरूप हैं)। विशेष आगे नोट १ में देखिए।

१ (घ) ‘निसि बासर रुचि पाप’ इति। यहाँ ‘निशि’ को प्रथम कहा। क्योंकि पाप प्रायः रातमें ही विशेष किये जाते हैं। दिनमें मनसे विशेष पाप तथा वचनसे पाप करते हैं, किन्तु रातमें कर्म द्वारा पाप करते हैं जो कलिमें भी क्षम्य नहीं; इस तरह उनको पापका दंड अवश्य भोगना ही पड़ता है, आसुर स्वभाववाली योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है। पापमें प्रवृत्ति होनेसे मन अपवित्र रहता है। अपवित्र मन बुद्धिको मलिनकर उसके नाशका कारण होता है—८२ (२ ग) देखिए। यहाँ मन और मति दोनोंको कहकर दोनोंमें भेद दिखाया—५४ नोट ६ (ख) देखिए। बुद्धिके मलिन हो जानेसे वेदका अनुशासन क्या है, यह वे समझ नहीं पाते और इसीसे वेदपथ छोड़े हुए हैं। निगमपथत्यागीसे यह भी जनाया कि मलिनबुद्धिकल्पित मार्गोंपर चलते हैं।—‘सब नर कल्पित करहिं अचारा। जाइ न वरनि अनीति अचारा। ७।१००।१०।’ ‘त्यागी’ से यह भी जनाया कि उसकी निन्दा करते हुए उसका त्याग करते हैं; अतः नरकमें पड़ते हैं, यथा ‘कल्प-कल्प भरि एक-एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका। ७।१००।४।’—अतएव नरकरूप जीते हैं।

टिप्पणी—२ (क) ‘नहिं सतसंग भजन’ इति। सत्संग, हरिभजन,

रामकृतानुराग ये सभी भव छुड़ानेवाले हैं। ५७ (६ ख), ५७ (नोट १), १३६ (१० क-ख), ११५ (५ ग-घ) और ५४ (५ ब) देखिए।

२ (ख) 'सुत वित दार भवन ममता निसि सोवत अति' इति। श्रीरामकृपासे भव छुड़ानेके लिये सत्संग होता है, जिससे समस्त ममताएं छूट जाती हैं और परावदेश भगवान् राममें भक्ति होती है, यह मुचुकुन्दजीने भगवान्से कहा है।— 'भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः। सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्गतां परावरेषे त्वयि जायते मतिः। भा० १० ५१।५४', अतएव 'नहि सतसंग' कहकर उसका फल कहते हैं कि ममतारूपी रात्रिमें गाढ़निद्रामें पड़े सोया करते हैं। ममताको रात्रिसे यत्र-तत्र रूपित किया गया है। यथा 'ममता तरुन तसो अधियारी। ५।४७।३' यहाँ 'निशि' में उसी तरुण अंधकारमय रात्रिका भाव है। ममता रात्रि है, 'मैं, तैं, मोर, तोर, अहंकार' अर्थात् देहाभिमानी होना सोना है। ७३ (१ ख; २ क-ख) में देखिए। ममता करना चाहिए श्रीराम और उनके संत आदिमें और सुत दार आदिका ममत्व त्यागना चाहिए; यथा 'कै करु ममता राम सों कै ममता परहेलु। दो० ७६।', 'जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा।। सब कै ममता ताग बढोरी। मम पद मनहि बोंध बरि डोरी। १।४८।'; सो न करके उसका उलटा करता है। ममता प्रभुको भुलवा देती है, इसीसे इससे बचना चाहिए, यथा 'से किछु करहु हरहु ममता मैं फिरउँ न तुम्हहि बिसारैं।' ११२ (३ ग) और १०८ (३ घ) देखिए। ममताका बलिदान करना चाहिए, यह पद १०८ (३) में कह आए हैं। ममतासे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिससे जीवन 'नरकरूप' हो जाता है। 'सोवत अति०' का भाव कि कुम्भकर्णसे भी अधिक हैं, वह तो छः मासमें एक दिन जागता भी था, पर ये ऐसी गाढ़ महामोहरूपी नींदसे सो रहे हैं कि कभी जागनेवाले नहीं। दिनों-दिन अधिक अधोगतिको प्राप्त होते जाते हैं। सुत-वित आदिकी ममतासे बुद्धि मलिन हो गई है, यथा 'सुत वित लोक ईपना तीनी। केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ७।७१।६।' 'कभी नहीं जागी' कहकर जनाया कि अत्यन्त मलिन महामोह-ग्रस्त हैं। विषयसे वैराग्य होना जागना है। ७३ (१ ख) देखिए। इनके हृदयमें वैराग्यका उदय कभी नहीं होता। यह नहीं सूझता कि सुतदारादि सब स्वार्थके हैं, अंतमें कोई साथ न देगा, कामाग्नि कभी बुझनेको नहीं, इत्यादि।

टिप्पणी—३ 'हरिनामसुधा तजि सठ' इति। (क) भगवान्का नाम दिव्य अमृत है, यह देवताओंवाला अमृत नहीं है, वह अमृत प्राकृत

है, वह सदाके लिये अमर नहीं कर सकता, उस अमृतके पानकर्ताओंको स्वर्गमें रहते हुए भी क्लेश भोगने पड़ते हैं, इत्यादि । और यह (श्रीराम-नामामृत) भगवत्-प्राप्ति कराकर सदाके लिये अमर कर देता है, भवभय तथा भवका नाश कर देता है, फिर जन्म-मरण नहीं होता । प्राकृत अमृत पान करनेवालोंका भव नहीं छूटता, इसीसे वे धन्य नहीं माने गए हैं और श्रीरामनामामृत पीनेवाले जीतेजी भी धन्य माने गये हैं । यथा 'धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् । कि० सं० श्लो० २।'

[वैजनाथजी लिखते हैं कि 'प्रभुके नाम, रूप, लीला और धाम आदि सभी कल्याणकर्ता हैं । परन्तु देशान्तर जानेका परिश्रम उठानेपर धामको प्राप्ति होती है, रूप तथा लीलाश्रवणमें भी परिश्रम होता है और रामनाम सबको सर्वत्र सब प्रकार सुलभ है तथा एकवार उच्चारणमात्रसे अमरपद देता है । अतः यहाँ सौलभ्यगुण लेकर नामको ही कहा ।]

३ (ख) 'हठि पिञ्चतः'का भाव कि जब-जब जहाँ-जहाँ जिस भी योनिमें इनका जन्म हुआ, तब-तब इन्होंने विषयहीकी चाह की, भगवान् से वही माँगते रहे हैं । यथा 'जहँ-जहँ जेहि जोनि जनम महि पताल बियत । तहँ-तहँ तू विषयसुखहि चहत लहत नियत । १३२।' पूर्व भी कहा है— 'भय सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तूँ हठि-हठि चलयो । १३६।' आगे पद १६६ में भी कहा है— 'त्रिजग देव नर असुर अपर जगजोनि सकल भ्रमि आयो । गृह वनिता सुत बंधु भये बहु मातु-पिता जिन्ह जायो ॥ जातें निरय निकाय तिरंतर सो इन्ह तोहि सिखायो । तब हित होइ कदहि भवबंधन सो मगु तो न बतायो ॥ अजहुँ विषय कहूँ जतन करत जद्यपि बहु विवि ढहँकायो ।'—बारम्बार इनसे धोखा खाकर भी फिर इन्हींकी इच्छा करता है, अतः जान पड़ा कि इसे 'हठ' है । [मनके शान्त रहनेपर भी उसे उदीप्त कर-करके विषयोंकी ओर लगाना 'हठपूर्वक माँगकर पीना' है । (दीनजी ।) अथवा, "विषय भी यों ही नहीं प्राप्त होते, उनकी कामना करनी पड़ती है और तदनुसार उपाय करनेपर प्राप्त होते हैं, यही माँगकर पीना है । शास्त्र मना करते हैं, पर यह हठ करके चाहता है ।" (श्री० श०)]

३ (ग) 'विषय विष'—विषय और विष दोनों ही मारते हैं । इसीसे 'विषय'को 'विष' कहा गया । विषसे एक बार मरण होता है और विषय-भोगसे बारम्बार जन्म और मरण होता है । विषयसुखमें मनको लगाना, विषयकी चाह और विषयभोग करना ही उसको पीना है । नामको छोड़कर विषयसेवन करना अमृत छोड़ विष पीना है । नरतन पाकर प्रभुको जानना, भक्ति करना, नाम

जपना और परम पदकी प्राप्ति कर लेना चाहिये, (यथा 'ज्ञानभवन तन दिहेहु नाथ सोउ पाइ न मैं प्रभु जाना । ११४।', 'जो पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि मुरारि को । १३५।', 'अति दुरलभ तनु पाइ कपट तजि भजे न राम मन वचन काय । ८३।'), यही 'सुधा' पीना है; और ऐसा न करना सुधाका त्याग है। मानसमें भी कहा है—“नर-तन पाइ विषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं। ७। ४४। २।”—वहाँ 'सुधा' क्या है यह स्पष्ट नहीं कहा, प्रसंगसे अर्थ लगाना होता है और यहाँ 'नाम'को सुधा स्पष्ट कहा है। वहाँ विषको सुधाके बदले लेना मात्र कहा है और यहाँ हठपूर्वक माँगकर पीना भी कहा है। अमृतके बदले विष माँग लेनेसे वहाँ भी 'शठ' कहा है और यहाँ उससे भी अधिक मूर्खता की है कि पी ही लिया, अवश्य मरेगा। अतः 'शठ' विशेषण कुछ अनुचित नहीं।

नोट—१ मिलान कीजिए—‘मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति संपद एव तत्पतिम्। ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां सात्रात्मकत्वाश्रयः सुसङ्गमः। भा० १०। ६०। ५३।’—भगवान् श्रीरुक्मिणीजीसे कहते हैं—हे मानिनी प्रिय! मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओंके आश्रय और अधीश्वर मुक्त परमात्माको पाकर भी जो लोग केवल (विषय सुखके साधन) संपत्तिकी ही चाह करते हैं, वे बड़े ही मन्दभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरकमें (तथा नरकसमान शूकर-श्वान योनियोंमें) भी प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु उनका मन तो विषयमें ही लगा रहता है, इसलिये उन्हें नरकमें जाना भी पड़ता है।

श्री वरवर मुनिने भी कहा है—‘भक्षितं हि विषं हन्ति प्राकृतं केवल वपुः। मन्त्रौपधमयी तत्र भवत्येव प्रतिक्रिया ॥ दर्शनस्पर्शसंश्लेष विश्लेषश्रवणादपि। अप्रतिक्रियमात्मैव हन्यते विषयेऽदृढम् ॥’ (यतीन्द्रप्रवणप्रभाव हिन्दी अनुवाद पृष्ठ १६७)। अर्थात् विष खा लेनेसे केवल नरकर शरीर नष्ट होता है। फिर भी उस विषको तो मन्त्र और औषधियोंके द्वारा दूर भी कर सकते हैं; किन्तु प्रतीकाररहित विषयरूप विषके दर्शन, स्पर्श, निशेष संयोग, वियोग और श्रवणमात्रसे सुनिश्चित ही अविनाशी आत्मतत्त्वका भी विनाश हो सकता है (वह आत्मतत्त्व संसारी बन सकता है)।

टिप्पणी—३ (घ) ‘सूकर श्वान सृगाल सरिस ’ इति। यहाँ उपमा केवल इतनेमें ही दी गई है कि ये नरकरूप योनियाँ हैं और इनका जन्म माताको दुःख देनेमात्रके लिये है अर्थात् व्यर्थ है। ‘सूकर सरिस’ अर्थात् सूअर विष्टाको बड़ी लचिसे खाता है, वैसे ही ये विषय भोगमें आनन्द मानते हैं। ‘श्वानसरिस’ यह कि कुत्ता बमन करके फिर उसे खा लेता

है, वैसे ही ये विषयभोगसे अनेक रोग, शोक, जन्ममरण आदि दुःख उठाकर फिर उसीमें प्रवृत्त होते हैं। गीदड़ सरिस यह कि जैसे वह दूसरेका मारा हुआ मांस चोरीसे जाकर खाता है, वैसे ही ये परधन-परदाररत रहते हैं। कवितावलीमें शूकर श्वान आदिसे भी इनको बुरा कहा है यथा 'तिन्ह ते खर सूकर-श्वान भले जड़ता वस ते न कहैं कछु वै तुलसी जेहि राम सौं नेह नहीं सो सही पसु पूँछ विषान न द्वै ॥७४०॥

टीकाकारोंके भाव—(१) सूकर समान पराया धन और परायी स्त्री ही उनका आहार है। श्वान कुतियाके पीछे फिरता है, ये स्त्रीरूपिणी कुतियाके पीछे फिरते हैं। गीदड़ मरे हुएका मांस खाता है, ये दूसरोंको दुःख-देना-रूपी मांस खाते हैं। सदा माताको दुःखदाई रहे, जन्मभर कुछ न किया। (भ० स०, ड०)।

(२) शूकर प्रेमपूर्वक विष्टा खाकर पुष्टांग रहता है, पीछे तलफा-तलफाकर मारा जाता है। वैसे ही विषयी कामवश परस्त्री आदि गमन कर आनन्द करता है, पीछे गर्मी-सूजाक आदि रोगोंद्वारा महादण्ड पाकर मर जाता है। श्वान अकारण ही जीवोंको काट खाता है, कौर-कौर (टुकड़े) के लिये घर-घर मारा जाता है। वैसे ही विषयी क्रोधके वश होकर सबसे वैर करता है और स्वार्थहेतु अपमान पाता है। शृगाल जीविकाहेतु फल, ईख, अन्न आदि छिपकर खा जाता है, वैसे ही विषयी लोभवश चोरी और छल आदिसे परधन हरता है। (वै०)। इस तरह वैजनाथजीने शूकरसे कामी, श्वानसे क्रोधी और शृगालसे लोभीका ग्रहण किया है। ऐसा कहकर उनको नरकरूप सूचित किया; क्योंकि काम, क्रोध, लोभ तीनों नरकके द्वार हैं।

(३) भाव कि "जैसे सूअर आदि सदा विष्टाका भक्षण करते हुए काम प्रवृत्तिके दास बने रहते हैं, इसी प्रकार वे विषयी मनुष्य आत्मदर्शनका लाभ छोड़कर विषयोंमें फँसे हुए व्यर्थ ही जी रहे हैं, उनका तो मर जाना ही अच्छा है।" (वि०)

टिप्पणी—३ (ड) 'जनमत जननि दुख लागी' इति। बच्चा जननेके समय कठिन प्रसववेदना होती है। जन्म लेकर भगवद्भजनकर आत्माका तथा जननीका उद्धार कर ले, तो माताको वह दुःख सुखरूप हो जाय। नहीं तो अपने जन्मसे जननीको दुःख देना ही मात्र हुआ। जन्म व्यर्थ गया। माताको प्रथम तो दस मास कष्ट सहकर गर्भकी रक्षा करनी पड़ी, फिर जन्म देते समय कठिन दुःख सहना पड़ा, फिर पाल-पोसकर बड़ा करनेमें दुःख हुआ और बड़ा होनेपर इसकी हरिविमुखतासे दुःख सहना पड़ा।

अतः 'दुख लागी' कहा । ऐसे जीवनके संबंधमें तुलसीदासजी कहते हैं—
'जननी कत भार मुई दस भास, भई किन बाँझ गई किन चवै । जरि जाउ
सो जीवनु जानकीनाथ जियै जगमें तुम्हरो विनु है । क० ७।४०।'

सू० शुक्ल—संसारमें दो प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी दूसरी आसुरी ।
इस पदमें आसुरी सृष्टिवालोंका वर्णन है । (इसका विस्तार गीता अ० १६
में देखिए) ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१४१

रामचंद्र रघुनायक तुम्ह सों हों^१ विनती केहि भाँति करो^२ ॥
अव अनेक अवलोकि आपने अनघ नाम अनुमानि डरों ॥१॥
पर-दुख दुखी सुखी पर-सुख ते संत सील नहि हृदय धरों ।
देखि आन की विपत्ति परम सुख सुनि संपत्ति विनु आगि जरों ॥२॥
भगति विराग ज्ञान साधन कहि बहु विधि डहँकत लोग फिरों ।
सिव सरवसु सुखधाम नाम तुअ^३ वेंचि नरकप्रद उदर भरों ॥३॥
जानतहूँ निज पाप जलधि जिय जलसीकर सम सुनत लरों ।
रज सम पर अवगुन सुमेरु करि गुन गिरि सम रज ते^३ निदरों ॥४॥
नाना वेष वनाइ दिवस निसि पर वित जेहिं तेहिं जुगति हरां ।
एको^४ पल न कबहुँ अलोल चित हित दै पद सरोज सुमिरों ॥५॥
जौं आचरन विचारहु मेरो कलप कोटि लागि अवटि मरों ।
तुलसीदास प्रभु कृपा विलोकनि गोपद ज्यों भवसिंधु तरों ॥६॥

शब्दार्थ—सील(शील)=स्वभाव = आचारण । आन = अन्य; दूसरा । डहँकना
= छल करके धोखा देकर ठगना । यथा 'डहकि डहकि परिचेहु सव काहू ।
अति असंक मन सदा उछाहू । १।१३७।३।' सरवसु (सर्वस्व) = सब कुछ;
एकमात्र सारा मालमत्ता पूँजी वा संपत्ति । सीकर = कण, अर्थात् अत्यन्त
लघु, छोटा, नाममात्रका । निदरना = निरादर, अपमान वा तिरस्कार करना;

१—हो, २ तुअ, ४ एको-रा० । १हों, २ तव, ४ एको-प्रायः श्रीरोमे । ॥ अनुकान्तोंमे
रों' सर्वत्र रा० श्रीर भ० मे है श्रीरोमे 'री' है । ३ तेहि—भा०, ,०वे । ४ एको-आ

तुच्छ ठहराना । जेहि तेहिं = जिस तिस; जैसे भी बनै तैसे । अलोल = अचंचल; स्थिर । हित दै = प्रेम लगाकर; प्रेम से; यथा 'कहाँ वह नर गयो बेगि दै बताइए' (भक्तिरसबोधिनी) में बेगिदै = शीघ्रतासे । ७५ शब्दार्थ, तथा ७५ (३ ग) भी देखिये । अवटि मरना = भ्रमना; मारे-मारे फिरना; भवप्रवाहमें संकट भेलना, चकर खाना । गोपद = पृथ्वीपर पड़ा हुआ गायके खुरका चिह्न । गोपद ज्यों तरना = सहज ही बिना परिश्रम पार हो जाना जैसे गौके खुरसे बने हुये गड्ढेके जलको कोई पार करे ।

पद्यार्थ—हे श्रीरामचंद्रजी ! हे श्रीरघुकुलके स्वामी ! मैं आपसे किस प्रकार विनती करूँ ? अपने अनेक पापोंको देखकर और आपके 'अनघ' (निष्पाप) इस नामको विचारकर सहम जाता हूँ (विनती करनेका साहस नहीं रह जाता) । १। पराये दुःखसे दुःखी और दूसरेके सुखसे सुखी होना, (यह) सन्तस्वभाव मैं हृदयमें नहीं धारण करता । (इसके विपरीत) दूसरेकी क्पित्तिको देखकर परम सुख मानता हूँ और दूसरेकी संपत्ति (धन, ऐश्वर्य) सुनकर बिना आगके (ही) जलता रहता हूँ । २। भक्ति, वैराग्य और ज्ञानके साधन कह-कहकर लोगोंको बहुत प्रकारसे ठगता फिरता हूँ । शिवजीका सर्वस्व और सुखका धाम आपका नाम बेंचकर नरकका देनेवाला अपना पेट भरता हूँ । ३। हृदयमें अपने पापोंको समुद्र जानते हुए भी (दूसरेके सुखसे) जलके एक कण बराबर भी (अपना पाप) सुनते ही लड़ बैठता हूँ । दूसरेके धूलिके कणके समान (अत्यंत लघु) अवगुणको सुमेरुपर्वत (के समान बड़ा भारी) करके और उसके पर्वत समान (महत्) गुणोंका रज (धूलि) से भी अधिक (तुच्छ मानकर) तिरस्कार करता हूँ । ४। भौंति भौतिके अनेक वेष बना-बनाकर दिनरात पराया धन जिस-तिस युक्तिसे हरण करता हूँ । एक पल भी कभी स्थिरचित्त होकर प्रेमपूर्वक आपके चरणकमलोंका स्मरण नहीं करता । ५। यदि आप मेरे आचरणपर विचार करें तब तो मैं करोड़ों कल्पोंतक औँट-औँटकर मरता रहूँगा । तुलसीदासजी कहते हैं कि हे प्रभो ! आपकी कृपादृष्टिसे मैं भवसागरको गौके खुरके समान पारकर जाऊँगा । ६ ।

टिपणी—१ 'रामचंद्र रघुनायक तुम्ह सों ...' इति । (क) श्रीरामचंद्रजी-के अनुराग बिना मलका सर्वथा नाश नहीं होता, यह पूर्व कह आये हैं, यथा 'रामचंद्र अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पावै । ८२।' और अपनेमें मलही मल भरा है, अनुराग है ही नहीं, तब विनती करनेका अधिकार ही क्या ? क्या मुँह लेकर विनती करूँ ? किस बलपर विनती करूँ ?

इत्यादि सोचकर उन्हीं रामचन्द्रजीसे पूछते हुये कहते हैं कि किस प्रकार विनय करूँ ? ऐसे ही अन्यत्र भी अपनी अयोग्यताका विचार करते हुये कहा है—‘क्यों करि विनय सुनावों । १४२ ।’, ‘कौन जतन विनती करिये । निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये । १८६ ।’ ‘नाथ सों कौन विनती कहि सुनावों .. । २०८ ।’ ‘रामचन्द्र’ शब्दके भाव ४५ (१ क), ७४ (१छ) आदिमें देखिए । रघुनायक—१२५ (७) देखिए ।

[‘रामचन्द्र रघुनायक’ का भाव—आप रघुनायक हैं । स्वामीके अनुहरित सेवक होना चाहिए । आप गुणवान हैं तो सेवक भी गुणी होना चाहिए । आप राजा हैं तो प्रजा भी अनुकूल चाहिए—इत्यादि योग्यता पाकर दोनों ओर प्रसन्नतापूर्वक कार्य-व्यवहार होता है । अयोग्यतामें प्रतिकूल होनेका भय रहता है । जैसे नीतिनिपुण राजाके पास अनीतिकर्ता प्रजा यदि न्यायके लिये जाय तो आश्चर्य नहीं कि उसको दण्ड मिले । अतः मैं अपनी अयोग्यता देख समुख आते डरता हूँ । आप रामचन्द्र हैं अर्थात् परात्पर परब्रह्म हैं जो लोकोद्धारहेतु धर्मात्मा रघुवंशमें अवतीर्ण हो शुद्ध धर्म धारणकर रघुवंशनायक कहलाए । (वै०)]

१ (ख)—‘अघ अनेक अवलोकि आपने अनघ नाम’ ... इति । ‘अनेक’ का भाव कि अगणित हैं । अगले पदमें कहा है कि शेषादि भी कल्पशततक उन्हें गिन नहीं सकते । मैं महान् पापी हूँ और आप ‘अनघ’ हैं । भगवान्का ‘अनघ’ एक नाम ही है । ‘विष्णु सहस्रनाम’में भीष्मपितामहजीने नामोंमें इसे भी गिनाया है । यथा ‘अनघो विजयो...’, ‘अमूर्तिरनघो...’ (म० भा० अनु० १४६।२६; १०२।—५१ (८ क), ५६ (८ क) देखिये । और वे निष्पाप भी हैं, यथा ‘गहहि न पाप पूनु गुन दोषू । २।२।१६।’ ‘सर्वाघगणवर्जितः’ और ‘स्मृतसर्वाघनाशनः’ श्रीरामचन्द्रजीके अष्टोत्तरशतनामोंमेंसे दो नाम ही हैं । (प० प० उ० २८१। ४५, ४१) ।

‘अनघ नाम अनुमानि डरों’—भाव कि अघी और अनघका संबंधही क्या ? निष्पापको पापीसे प्रयोजन ही क्या ? इसीसे शङ्कित हृदय होता हूँ कि अपनी इस करनीसे सम्मुख कैसे जाऊँ ? विनती कैसे करूँ ? यथा ‘निज करनी बिपरीत देखि मोहि समुक्ति महाभय लागै । ११६।’ ‘पापवंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ । जौपै दुष्ट-हृदय सोई होई । मोरे सनमुख आव कि सोई । ५।४४।’ ‘डर’ के सम्बन्धसे प्रथम ही ‘रघुनायक’ संबोधित किया है, क्योंकि राजासे डरना ही चाहिए ।—‘नृप ज्यों डर डरिये’ । आगे ‘अघ अनेक’ मेंसे दो-चारको गिनाते भी हैं ।

विष्णुणी—२ 'पर दुःख दुःखी...' इति । यहाँ संतोंका स्वभाव और अपना प्रतिकूल आचरण कहते हैं । वे पराया दुःख देखकर दुःखी और सुख देखकर सुखी होते हैं, यथा 'पर दुःख दुःख सुख सुख देखे पर । ७३८।१।', 'विश्वोपकारहित व्यग्रचित १५७।', 'संत सहहि दुःख पर-हित लागी । ७।१२०।' उत्तरार्धमें इसके विपरीत अपना आचरण कहते हैं कि पराया दुःख देखकर परम आनंदित होता हूँ और संपत्ति अर्थात् ऐश्वर्य सुख सुन भी लेता हूँ तो हृदयमें विना अग्नि के ईर्ष्या-डाहसे जल उठता हूँ; यथा 'सोइ विपरीत देखि परसुख विनु कारन ही जरिये १८६।'— इस तरह जनाया कि मैं 'खल' हूँ । खलका ही यह स्वभाव है, यथा 'परहितहानि लाभ जिन्ह केरे । उजरे हरप, विपाद वसेरे । १।४।२।', 'जब काहू कै देखहि विपती । सुखी भए मानहु जगनृपती । ७।४०।३।', 'खलन्ह हृदय अति ताप विसेपी । जरहिं सदा पर संपत्ति देखी । ७।३६।३।' 'परम सुख' और 'विनु आगि जरो' के भाव इन उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाते हैं कि दूसरेपर विपत्ति पड़े, इसीको अपना परम लाभ मानता हूँ और ऐसा सुखी होता हूँ मानों मुझे संसारका चक्रवर्तिराज्य मिल गया । विना आगके जलना यह है कि सुनकर हृदय अत्यन्त अविक संतप्त हो जाता है । 'सुनि' शब्दसे जनाया कि मैं खलसे बढ़कर 'अति खल' हूँ, वे देखकर जलते हैं और मैं सुनकर ही जल मरता हूँ । सुननेपर मेरी यह दशा होती है, तब प्रत्यक्ष संपत्ति देख लेनेपर तो ईश्वर ही जानें क्या दशा हो । विपत्तिको देखना कहकर जनाया कि प्रत्यक्ष दुःख देखकर साधारण मनुष्यको भी दया आ जाती है, पर मेरा हृदय देखकर भी दयार्द्र नहीं होता तब सुननेकी तो बातका कहना ही क्या ? सुननेपर भला दया कब होने लगी !

३ 'भगति विराग ज्ञान साधन कहि...' इति । (क) भक्ति, वैराग्य, ज्ञानके साधन कहनेका भाव कि इनकी लंबी-चौड़ी व्याख्या प्रमाण दे-देकर करते हुए कहता हूँ कि यदि हरिप्राप्ति चाहते हो तो इस तरह भजन करो । इस तरह अपनेको बड़ा भारी विद्वान्, पंडित, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, भक्त, वैराग्यवान् और ज्ञानी जनाता हूँ जिसमें लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, मुझे पूजें, धन आदि दें । यथा 'भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन एहि लागि उपाई । केउ किछु कहउ देउ किछु, असि बासना हृदय तें न जाई । ११६।' भक्तिके साधन जैसे अरण्यकांड आदि में कहा है । यथा 'भगति कि साधन कहउँ बखानी ।...' । ३।१६।' इस रामगीतामें वैराग्यका साधन भी है—'निज निज कर्म निरत श्रुतिरीती ॥ एहि कर फल पुनि विषय विरागा । ३।१३।६-७।' वैराग्य आदि ज्ञानके साधन हैं; यथा 'ज्ञान कि होइ विराग विनु ।' भक्ति,

विराग, और ज्ञान स्वयं भी साधन हैं। इनकी व्याख्या पूर्व हो चुकी है। 'इहै भगति वैराग्य ज्ञान ॥२०५॥' भी देखिए।

३ (ख) 'सिव सरबसु सुखधाम नाम तुअ' इति। 'नाम तुअ' अर्थात् रामनाम। यही नामकरणसंस्कारमें वसिष्ठजीने नाम रक्खा है, यथा—'सो सुखधाम राम अस नामा ॥११६७॥६॥' अतः 'नाम तुअ' से यही नाम अभिप्रेत है। शिवजीने शतकोटिरामचरितको बँटकर यही दो अक्षर स्वयं ले लिया, यथा 'सतकोटिचरित अपार दधिनिधि मथि लियो काढ़ि वामदेव नाम-धृतु है ॥२५४॥' यह नाम उनका सर्वस्व है, यथा 'जासु नाम सरबस सदासिव-पारवतीके। गी० १॥१२॥' रामनाम सुखधाम ही नहीं, किंतु सुखके सारका भी कारण है, यथा 'हेतु सुखसार को ॥६६॥', 'सकल सौभाग्यसुखखानि जिय जानि सठ मानि विश्वास वद वेदसारं ॥४६॥'

३ (ग) 'वेंचि नरकप्रद उदर भरो' इति। नामकीर्तन ठहरोती कराकर करना, नामकी महिमाका व्याख्यान पैसा मिलनेके विचारसे करना, अथवा लोगोंको दिखानेके लिये जप करना जिसमें वे पैसा दें, इत्यादि नामको वेंचना है। आगे भी कहा है—'सो पर-कर काकिनी लागि सठ वेंचि होत हठि चरो ॥४३॥'

'नरकप्रद उदर भरो' अर्थात् केवल उदरपूर्ति के लिये करता हूँ, इसीसे वह सब खाया-पिया नरकका देनेवाला होता है। यथा 'शिशुनोदरपर जमपुर त्रासन ।, इससे जनाया कि नामको वेंचकर पेट भरनेसे नरक मिलता है। वियोगीजीके मतानुसार भाव यह है कि 'इस पापी पेटके लिये मैं तुम्हारे नामकी ओटमें अनेक पाप करता हूँ, कुछ उठा नहीं रखता।'

टिप्पणी-४ (क) 'जानतहूँ निज पाप जलधि' इति। 'जानतहूँ' का अर्थ है 'जानते हुए भी'। 'जलधि' अर्थात् समुद्रवत् अपार और अथाह है, इनको कोई गिना नहीं सकता। पूर्व भी कहा है—'मैं अपराधसिंधु कहनाकर जानत अंतरजामी ॥११७॥' (वहाँ कहा था कि आप जानते हैं और यहाँ बताते हैं कि मैं भी जानता हूँ), 'जद्यपि मम अवगुन अपार ॥११८॥' जीमें जानना कहकर जनाया कि बाहर प्रकट नहीं करता, हृदयमें छिपाये रखता हूँ, यथा 'मन क्रम बचन लाइ कीन्हें अघ ते कगि जतन दुरावों ॥४४॥', क्योंकि लोग जान लेंगे तो मेरी प्रतिष्ठा जाती रहेगी, भंडा फूट जायगा। इसीसे 'जल सीकर सम सुनत लरों' अर्थात् अपने पाप प्रकट न हों, इसलिये किंचित् भी कोई दोष देकर धब्बा लगाना चाहता है तो उससे लड़ जाता हूँ कि तूने ऐसा कैसे कहा? वाद-विवादकर उसका

मुँह बंद कर देता हूँ । इस तरह पापोंको छिपाकर ऊपरसे धर्मात्मा सज्जन बनता हूँ ।

४ (ख) 'रज सम पर अवगुण'... 'इति । पूर्वार्धमें अपने पापसमुद्रको छिपानेमें प्रवीण दिखाकर अब दूसरोंके अत्यन्त अल्प अवगुणको समेरुपर्वतके समान बढ़ाने और पर्वत समान भारी परगुणको अत्यन्त तुच्छ बनाकर निरादर करनेमें प्रवीण बताते हैं । भाव कि दूसरेके भारी गुणोंको निरादर करके दवा देता हूँ जिसमें कोई उनकी प्रशंसा न करें । इस प्रकार जनाया कि पर-अवगुण सुननेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इसकी खिल्ली उड़ाऊँगा और परगुण सुनकर संताप होता है, उसे सह नहीं सकता । यथा 'पर गुण सुनत दाह परदूपन सुनन हरप बहुतेरो । आप पाप को नगर बसावत सहि न सकत पर खेरो । १४१' [तात्पर्य कि मुझे अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है, दूसरोंका नहीं, ऐसा स्वार्थी हूँ । (वि०)]

टिप्पणी—५ 'नाना वेष बनाइ'... 'इति । (क) नाना वेष यह कि कभी योगी बन योगकी कलायें दिखलाने लगे, कभी मौनी बने, कभी बडे दयालू बने, कभी पंडित, कभी धर्मात्मा, कभी अवधूत, साधुवेषधारी, जानी, कर्मकाण्डी आदि बने तो कभी कवि, उपदेशक, व्यास आदि बने । कभी शैव, कभी वैष्णव, इत्यादि बहुरूप धारणकर पुजाते ठगते । 'दिवस' को प्रथम कहा, क्योंकि ये वेष प्रायः दिनमें विशेष बनते हैं । दिवस निशि अर्थात् निरंतर यही किया करता हूँ । 'जेहि तेहि जुगुति' अर्थात् जिस युक्तिसे जिसका धन ठगा जा सकता, वही वेष वही युक्ति रच लेता हूँ । साधु बनकर शापका भय देकर अथवा आशीर्वाद देकर भी ठगता हूँ ।

 फलकी आशामे बँधे हुए मनुष्यका यहाँ स्वरूप दिखाया है । वह कभी धुले वस्त्र पहनता है, और कभी फटे-पुराने मैले कल धारण करता है, कभी वीरासनसे बैठता है, कभी खुले आकाशमें रहता है । कभी चौर और वल्कल पहनता है, कभी चट्टानपर सोता बैठता है तो कभी कोंटोंके विछौनेपर । कभी राख बिछाकर सोता है, कभी भूमिपर ही लेट जाता है, कभी किसी पेड़के नीचे हो पड़ा रहता है, कभी चौकियोंपर तथा कभी नाना प्रकारकी शय्याओंपर सोता है । कभी सूँजकी मेखला बाँधे कापीन धारण करता है, कभी नंग-धड़ंग घूमता है । कभी रेशमी वस्त्र और कभी काला मृगचर्म या बाघाम्बरसे अंगोंको ढक लेता है । कभी दिनरातमें एक बार भोजन करता, कभी दो चार छः सात आठ दस बारह दिनोंके बाद अन्न ग्रहण

करता है। कभी कन्द-मूल-फलसे निर्वाह करता है, सिद्धिप्राप्तिके लिये नाना प्रकारके कठोर नियमोंका सेवन करता है। कभी चान्द्रायणवन करता और अनेक प्रकारके धार्मिक चिह्नधारण करता है। कभी गाश्रमोंके मार्गपर चलता और कभी विपरीतपथका आश्रय लेता है। कभी नदियोंके एकान्त तटमें, कभी निर्जन वनमें, कभी देवमंदिरमें, कभी पर्वतचन्द्रगमे निवास करता है। इत्यादि। (म भा. शान्ति ३०३६-२५)।—यह सब 'नाना वेष वनाह' कहकर जना दिया।

५ (ख) 'एको पल न कवहुँ अलोल चित...' इति। 'एक पल भी' कहनेका भाव कि परवित्त-अपहरणोपाय तथा उदरभरणोपाय आदिमें सारा समय नष्ट कर डालता हूँ, इनना (एक पलका) भी अवकाश नहीं मिलता, चित्त कभी स्थिर होकर नहीं बैठने पाता। पुनः, 'एको पल' का भाव कि यदि एक पल भी चित्त स्थिर होकर प्रभुका स्मरण, ध्यान आदि कर ले तो भी वन जाय, यथा 'मन इतनाई या तनु को परग फलु। नव अँग सुभग विधुमाधवछवि तजि मुभाउ आनोकु एक पतु। ६३', 'विगरी जन्म अनेक की सुधरत न लगे पल आपु। पाहि कृपानिधि प्रेम सों कहे को न राम कियो साथु। १६३।

टिप्पणी—६ (क) 'जों आचरन विचारहु मेरो...' इति। 'जों' सदिग्ध-वचन देकर जनाया कि ऐसा आपका स्वभाव है नहीं, यथा 'जोंपें हरि जनके अवगुन गहते। तों सुरपति कुरराज बालि सों कत हठि बैर विसहते। ६७।' आपका तो स्वभाव है—'जनगुन अलप गनत सुमेरु करि, अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन। परम कृपाल भगत चितामनि विरद पुनीत पतितजनतारन। २०६।' अतएव विश्वास है कि मेरे आचरण पर भी ध्यान न देंगे। फदाचित् आप ध्यान दें तब तो करोड़ों कल्पोंतक मेरा उद्धार नहीं होने का। यथा 'तों बहुकल्प कुटिल तुलसीसे सपनेहु सुगति न लहते। ६७।' कोटि कल्पतक इससे कहा कि एक जन्मके ही एक-एक पाप ऐसे हैं कि प्रत्येकके लिये कल्प-कल्पतक नरकमें रहना पड़ेगा और मैं अनादिकालसे पाप ही पापमें रत रहा हूँ। 'अवटि मरों'—यह सुहावरा कड़ाहमें किसी द्रव पदार्थको आगपर रखकर अवटाने (जलाने, खोलाने, गाढ़ा करने) से लिया गया है। ब्रह्माण्ड या संसार कड़ाह है (यथा 'अंड कटाह अमित लयकारी। ७। १४।')। कामना अग्नि है, (यथा 'बुझै न काम अग्नि सुलसी कहुँ विषय भोग बहु घी तें। १६८')। (ज्ञान दीपकप्रसंगमें जैसे निष्कामताकी अग्निपर अवटना कहा है, वैसे ही उसके विपरीत मोहमें पड़े हुए के प्रसंगमें कामना अग्नि हुई)। संसारमें पड़े

हुए कामनाओंरूपी अग्निसे खोलाये जानेके समान संतप्त दुस्सह भवपीड़ा सहता रहूँगा, भवसे छुटकारा नहीं मिलनेका ।

[वै०—‘विचारहु०’ का भाव कि “यदि आप सोचें कि ‘जैसे इसने असत्कर्मकर पाप बढ़ाया है, वैसे ही यह सुकृत करके अपनी करनी-से उद्धार कर ले ।’ तो कर्म-योग-ज्ञानादि अग्निमें अपने जीवनको औटा मरूँ, सब सावन करते-करते पच मरूँ तो भी मेरा उद्धार नहीं होनेका ।’ (यथा ‘जौ पै जिय धरिहौ अवगुन जनके । तौ क्यों कटत सुकृत नख ते मोपै बिटपबुंद अव-वनके । ६६ ।’ (मेरी समझमें यहाँ सुकृतसाधनकर पच मरनेका भाव नहीं है ।)]

६(ख) ‘कृपा-विलोकनि गोपद ज्यों’ इति । तुलसीदासजीको प्रभुकी कृपाका ही अवलंब है—६४ (१ ख), ११६ (५ ख-ग) और १२७ (५ क) देखिए । ‘गोपद ज्यों’ अर्थात् जैसे गौ-के खुरसे बना हुआ गड्ढा एक वच्चा भी सहज ही लॉघ जाता है, वैसे ही प्रभुकी कृपादृष्टिसे भवसागर गोपदसे बने हुए गड्ढेके समान सहज उल्लंघनीय हो जाता है । यथा ‘गोपद सिधु अनल सितलाई । राम कृपा करि चितवा जाही । १५।१२-३ ।’ इसी कृपाका भरोसा अगले पदमें भी दरसाया है । यथा ‘तुलसिदास प्रभु सो गुन नहि जेहि सपनेहु तुम्हहि रिभावों । नाथ कृपा भवसिधु घेनुपद सम जो जानि सिर नावों । १४२ ।’ पूर्व पद ११८ में कहा था कि कहनी और करनी एकसी हो तो भवसागर गोवत्सपद समान हो जाता है, यथा ‘जो कछु कहिअ करिअ भवसागर तरिअ वच्छपद जैसे ।’; पर मेरी रहनी और करनी एक नहीं है, मुझे तो करुणा दयाका ही भरोसा है, यथा ‘तुलसिदास निज गुन विचारि करुनानिधान करु दाया ।’ वैसे ही यहाँ भी कृपादृष्टिका अवलंब बताते हैं ।

६ (ग) डा० माताप्रसाद गुप्ता—“स्वदोषानुभूति भी रामभक्तिकी एक आवश्यक भूमिका है । कविकी यह स्वदोषानुभूति ‘विनयपत्रिका’ में पग-पगपर आगे आती है । यदि ध्यानपूर्वक देखा जावे तो यह दोष-बुद्धि और कुछ नहीं है, भक्तिकी अनेक आवश्यक भूमिकाओंकी अवहेलना-मात्र है । इस सम्बन्धमें चार पद (१४१, १४२, १५८, २०८) ऐसे हैं कि वे भावोंकी बड़ी तीव्रताके साथ कहे गये हैं । प्रस्तुत पद १४१ क्रमशः वासनाविहीन, व्यापक प्रेम, नामानुराग, दंभ-लोभादिसे निर्विकारता तथा स्वरूपासक्तिके अभाव-सम्बन्धी है । पद १४२ मनकी निर्विकारता अर्थात् माया (अनात्म विषयों) से मनको निर्लिप्त रखने और ब्राह्मणसेवासे सम्बन्ध रखता है । पद १५८ क्रमशः मन (की) निर्विकारता और लोकसे

निरपेक्षताके तथा अनन्याश्रय बुद्धिसे सम्बन्ध रखता है और पद २०८ लोकसे निरपेक्षताके साथ अनन्याश्रयबुद्धि, नामानुराग तथा मनकी निर्विकारतासे सम्बन्ध रखता है ।—अपने इन अघोंके अपरिमित विस्तारके आधारपर ही तुलसीदासजी अपने उद्धारके लिये पद ६५ में एक विनोदपूर्ण तर्क उपस्थित करते हैं—‘तऊ न मेरे अघ अवगुन गनिहैं । ... ज्यों त्यों तुलसीदास कोसलपति अपनायहि पर वनिहैं’ ।

फलत यह स्वदोषानुभूति मुख्यतः मनकी तथा इन्द्रियोंकी—और मन भी केवल एक इन्द्रिय माना जाता है—स्वाभाविक विषय-लोलुपताके आधार पर अतिशयोक्तिका समाश्रय लेते हुये अपने ऊपर आरोपित की हुई है, और इसमें तुलसीदासजी कदाचित् अपने स्वामीका अनुकरण-मात्र करते हैं:—

‘कामिन्ह कै दीनता देखाई । धीरन्ह के मन बिरति दड़ाई । (मानस, अरण्य ३६)”

सू. शुक्त.—“अच्छे कामोंमें अरुचि और बुरे कार्योंमें रुचि होना ही जीवत्न है । जब जीवात्मा अपने दोषोंको देख लेता है और भगवान्से उनके छूटनेकी प्रार्थना करता है, तभी मुक्त हो जाता है ।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१४२ (४५)

सकुचत हों^१ अति राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावों‡ ।
सकल धर्म विपरीत करत^२ केहि भाँति नाथ मन भावों ॥ १ ॥
जानत हूँ^३ हरि रूप चराचर मैं हठि नयन न लावों ।
अंजनकेससिखा जुवती तहँ लोचन सलभ पठावों ॥ २ ॥
श्रवनन्हि को फलु कथा तिहारी यहु समुझौं^४ समुझावों ।
तिन्ह श्रवनन्हि पर-दोष निरंतर सुनि-सुनि भरि-भरि तावों ॥ ३ ॥

१ हो—६६, रा० । हीं—प्रायः औरो मे । ‡ भा०, वे०, दीन, वि० मे तुकान्तमे सर्वत्र ‘वी’ है । ६६, रा०, वै०, मु०, भ० मे ‘वो’ है । २ करी—ह० । ३ हूँ—६६, रा०, ५१, ७४, मु०, दीन, दु० । हीं—भा०, वे०, ह०, वै०, भ०, वि० । ४ तिहारी—६६, रा०, ५१, भ०, ७४, दीन । तुम्हारी—भा०, वे०, ह०, प्र०, आ० । ५ समुझौं—६६ । समुझो—रा० ।

जेहि रसना गुन गाइ तिहारे विनु प्रयास सुख पावों ।
 तेहि मुख पर अपवाद भेक^७ ज्यों रटि-रटि जनम नसावों ॥४॥
 करहु हृदय अति विमल बसहिं हरि कहि-कहिं सबहिं सिखावों ।
 हों^८ निज उर अभिमान मोह-मद खलमंडली बसावों ॥५॥
 जो तनु धरि हरिपद साधहिं जन सो विनु काज गवावों ।
 हाटक घट भरि धन्यौ सुधा गृह तजि नभ कूप खनावों ॥६॥
 मन क्रम वचन लाइ कीन्हें अघ ते^९ करि जतन दुरावों ।
 पर-प्रेरित^{१०} इरिषा^{११} बस कबहुँ^{१२} कियो^{१३} कछु सुभ^{१४} सो जनावों ७
 विप्रद्रोह जनु बाँट पन्यो हठि सब सो बैरु बढ़ावों ।
 ताहू पर निज मति विलास सब संतन्हि माँक गनावों ॥८॥
 निगम सैष सारद निहोरि जौ अपने दोष कहावों ।
 तौ न-सिराहिं कलप सत लगि प्रभु कहा एक मुख गावों ॥९॥
 जौ करनी आपनी विचारों तौ कि सरन हों आवों ।
 मृदुल सुभाउ सील रघुपति को सो बल मनहिं दिखावों ॥१०॥
 तुलसिदास प्रभु सो गुन नहिं जेहि सपनेहुँ तुम्हहि रिखावों ।
 नाथ-कृपा भवसिधु धेनुपद सम जो^{१५} जानि सिर^{१६} नावों ॥११॥

शब्दार्थ—भावों = अच्छा लगूँ । अंजनकेश = दीपक, दीया, चिराग ।
 शिखा = चोटी ; लौ । शलभ = पतिगा । फल = साफल्य ; सार्थकता ; धर्म ;
 लाभ । ताना, तावना = गीली मिट्टी या आटा आदिसे ढक्कन चिपकाकर

७-भरे-६६ । भेक—प्रायः सवोमे । ८ करि-मु० । ९ हो-६६, रा०, भ० ।
 हौं-भा०, वे०, आ० । १० सो—प्र० । ११ प्रेरक-भा० । प्रेरिक-वे० । १२
 इरिषा-६६, रा० । इरिषा (इर्ष्या)-भा०, वे०, ह०, ७४, आ०, ज० । १३
 कबहुँ—ह० । १४ किय-७४, वि० । १५ सो सबहि—प्र० । १६ जो-६६, रा०, ५१
 मु०, डु, वि०, वै० । सु—भा०, ह० । सो—७४ । जिय-भ०, दीन । १७ सिर
 नावो-६६, सिरनावों -भा०, वे०, ह० । सिरावो-रा०, ५१, मु०, डु०, भ०, दीन, वि०,
 ७४ । वै० ने 'जो समुक्ति नियरावो' और प्र०, ज०, १५ मे 'समुक्ति जानि
 नियरावो' पाठ दिया है ।

किसी वरतनका मुँह बंद करना जिसमें भीतरकी वस्तु सुरक्षित रहे ।
 = मूँद कर रखना, जुगा कर रखना । प्रयास = परिश्रम । अपवाद, निन्दा, दोष,
 अपकीर्ति । भेक = मेढक; दादुर । नसाना = नष्ट करना । साधना = आराधना
 करना; प्राप्तिका साधन करना । विनु काज = अकारथ; व्यर्थ । हाटक =
 सुवर्ण, सोना । खनाना = खुदवाना । लाइ = लगाकर । सतिविलास =
 बुद्धिका विलास । = मनोविनोद । = बुद्धिकी चेष्टासे । = मनकी मौजसे ।
 (दीन) । माँझ = मध्य; बीचमें । निहोरि = विनती करके । मृदुल =
 कोमल ।

पद्यार्थ—हे कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजी ! मैं अत्यन्त सकुचा रहा हूँ, (आपको)
 किस प्रकार विनती सुनाऊँ ? (संकोचका कारण आगे बताते हैं—) मैं सब
 कुछ धर्मविरुद्ध करता हूँ, (तब) हे नाथ ! मैं किस प्रकार आपके मनको भा
 सकता हूँ ? १। यह जानते हुए भी कि चराचर (जड़-चेतन सब) भगवान्
 का रूप है, मैं हठपूर्वक नेत्रोंको उधर, उस रूप या भावमें नहीं लगाता †
 (अर्थात् उस भावसे चराचरको नहीं देखता । प्रत्युत) जहाँ युवा स्त्रीरूपिणी
 दीपशिखा होती हैं वहाँ अपने नेत्ररूपी पतिगोँको भेजता हूँ । २। 'कानोंका
 फल है आपकी कथा (का सुनना)'—यह मैं (स्वयं) समझता हूँ और
 (दूसरोंको यही) समझाता हूँ; पर मैं उन्हीं कानोंसे निरन्तर
 पराये दोष सुन-सुनकर (उन्हें अपने हृदयमें) भर-भरकर ता-देता हूँ ।
 (अर्थात् यत्नपूर्वक रखता हूँ कि भूल न जाऊँ, काम पड़नेपर उन्हें
 निकालूँ) । ३। जिस जिह्वासे आपके गुण गाकर विना परिश्रमके ही सुख
 प्राप्त कर सकता हूँ, उसी मुखसे मेढककी तरह मैं दूसरोंकी निन्दायें (दोष)
 रट-रटकर अपना जन्म नष्ट करता हूँ । ४। सबको कह-कहकर (तो) सिखाता
 हूँ कि अपने हृदयको अत्यन्त निर्मल बनाओ जिसमें हरि (आकर) बसै, और मैं
 अपने हृदयमें अभिमान, मोह और मद (आदि) खलोंके समाजको बसाता हूँ
 । ५। जिस (मनुष्य) शरीरको धारणकर भक्तलोग भगवत्पदप्राप्तिकी साधना
 करते हैं, उसे मैं व्यर्थ गँवाता हूँ । घरमें सोनेके घड़ेमें अमृत भरा रक्खा है,
 (किन्तु उसे) छोड़कर मैं आकाशमें कुआँ खुदवाता हूँ । ६। मन-कर्म-वचन
 लगाकर जो पाप किये, उन्हें यत्न कर-करके छिपाता हूँ और दूसरोंकी
 प्रेरणासे अथवा ईर्ष्यासे कभी कदाचित् कोई शुभकर्म किया तो उसे प्रकट
 करता (कहता-फिरता) हूँ । ७। विप्रद्रोह (तो) मानों मेरे हिस्सेमें पड़ा है,
 हठ करके सबसे वैर बढ़ाता हूँ । उसपर भी (तुर्ना यह कि) अपना

बुद्धिविलास सब सन्तोंके बीच गिनाता हूँ (एवं बुद्धिविलाससे अपनेको सन्तोंमें गिनाता हूँ) ॥ यदि वेद, शेष और सरस्वतीसे विनती करके (उनसे) अपने दोष कहलवाऊँ, तो सैकड़ों कल्पोंतक न चुकेंगे, तब, हे प्रभो ! भला एक मुखसे मैं कैसे कह सकता हूँ ? ॥ ६ ॥ यदि मैं अपनी करनीपर विचार करूँ तो क्या (भला कव) मैं शरणमें आ सकता हूँ ? अर्थात् तब तो आपकी शरणमें आनेका साहस कर ही नहीं सकता । (परन्तु) 'श्रीरघुनाथजीका कोमल शील स्वभाव है'—यह बल मैं मनको दिखाता हूँ । (अर्थात् इस स्वभावके बलपर साहस करके शरणमें आया हूँ) ॥ १० ॥ तुलसीदासजी कहते हैं कि हे प्रभो ! मुझमें वह गुण नहीं है जिससे स्वप्नमें भी (अर्थात् कभी भी) आपको प्रसन्न कर सकूँ । (पर) हे नाथ ! 'आपकी कृपासे भवसागर गोपद समान हो जाता है', जिसे (इस विरुद्धको) जानकर मैं सिर नवाता (अर्थात् शरण में आया) हूँ ॥ ११ ॥

टिप्पणी—१ 'सकुचत हों अति राम कृपानिधि...' इति । (क) 'सकुचत' में 'अथ अनेक अवलोकि आपने 'डरों' ११४१ (१) तथा 'कहाँ कौन मुँह लाइकै रघुवीर गुसाई' । सकुचत समुक्त आपनी सब साइँदोहाई ११४२' का भाव है । 'राम कृपानिधि' संबोधनद्वारा विनयका भाव कि रीति है कि प्रार्थी अपने भाव तथा अभिलाषाको विशेषणोंद्वारा भलका देता है । यहाँ प्रार्थी डरता भी है और कृपा भी चाहता है । कहा है—'रामहि डरु करु राम सों ममता प्रीति प्रतीति । तुलसी निरुपधि रामको, भये हारहू जीति । दो० ६५।' 'सकुचत हों राम'—इससे डर जना दिया । और प्रीति-प्रतीति निरुपधि रामजीके हो जानेकी चाहको 'कृपानिधि' विशेषणद्वारा सूचित किया । अर्थात् इसके लिये कृपाकी भिक्षा मँगता हूँ । इसीसे उपसंहारमें भी कहा है—'नाथ कृपा...' । ['राम' और 'कृपानिधि' विशेषण देकर ऐश्वर्य और माधुर्यके महत्वको दिखाकर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करते हैं । (श्री.श.) । भगवानसहायजी लिखते हैं कि 'पिछले पदमें डरना कहा था । प्रभुकी आज्ञासे वह डर दूर हुआ तो विनती करनेकी रुचि हुई, किन्तु अपनी ओर देख-विचारकर संकोच हुआ, अतः 'सकुचत हों अति' से विनय प्रारंभ किया ।]

१ (ख) 'सकल धर्म विपरीत करत...' इति । शास्त्रकी जो आज्ञा है, जिसे वेद 'विधि' कहते हैं, वह धर्म है । वेद शास्त्रमें जो 'निषेध' है, वही धर्मविरुद्ध है । मैं धर्मके विरुद्ध जो कार्य हूँ वही करता हूँ । आगे कुछ उदाहरणोंद्वारा इसीकी स्पष्ट करते हैं । 'केहि आँति नाथ मन भावों' का भाव कि भगवान् धर्मसंस्थापनार्थ ही अवतार लेते हैं, अधर्मियोंका नाश

करते हैं, श्रुतिकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं। यथा 'जब-जब होइ धरम के हानी ।' 'तब-तब प्रभु धरि विविध सरीरा ।' 'असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुतिसेतु । १।१२१', 'धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे । गीता । ४। ८', इसमें स्पष्ट है कि धर्मविरोधी प्रभुको नहीं भाता और मेरे सब कार्य धर्मके विरुद्ध हैं, अतः मैं किस प्रकार आपको प्रिय लग सकता हूँ ❀

टिप्पणी—२ (क) 'जानतहूँ हरिरूप चराचर'... इति । हरिभक्ति करनेवालेके लिये यह धर्म बताया गया है कि चराचरको हरिरूप देखे । यथा 'सातवँ सम मोहि मय जग देखा । ३।३६', 'जौ मन भज्यो चहै हरि-सुरतरु । तौ तजि विषय बिकार सार भजु अजहूँ जो मैं कहौ सोई कर ॥' श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसर । नयनह निरखि कृपासमुद्र हरि प्रग-जगरूप भूष सीतावर । २०५।' जानतहूँ—इस बातको प्रार्थी जानता है, तभी तो पिछले पदोंमें भी कहा है कि 'अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजै । ४७।', 'विश्वायतन ' सर्वमेवात्र त्वद्रूप भूपालमनि । ५४।' 'हरिरूप चराचर'-४७ (२ ख, ग), ५४ (३क) देखिए ।

'मैं हठि नयन न लावों'—'हठ' करना चाहिए चराचरको हरिरूप देखनेमें, उसके विपरीत मैं हठ करता हूँ उस भावकी दृष्टिको रोकनेमें । चराचरको हरिरूपमें नहीं देखता, द्वैतरूपमें देखता हूँ । भाव कि चराचर-में द्वैतबुद्धिकर किसीको मित्र, किसीको शत्रु और किसीकी उदासीन रूपमें देखता हूँ । 'जानते हुए भी' हरिरूपमें सबको न देखना 'हठ' सिद्ध करता है । 'नयन लगाना' = प्रीति लगाना या जोड़ना ।

२ (ख) 'अंजनकेशसिखा जुवती'... इति । स्त्रीके शरीरकी दीपकी लौके समान कहा गया है । यथा 'दीपसिखा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग । ३।४६।' अंजनकेश संस्कृत भाषाका शब्द है । अर्थ है 'दीपक' । दीपकका घुआँ काला होता है और लंबा । संभव है कि इससे यह नाम पड़ा हो । युवा स्त्रीके भी अंजन और केश दोनों काले, वह केशकज्जलधारिणी है । दीपककी लौ देखनेमें सुन्दर है, वैसेही युवतीका शरीर देखनेमें सुंदर है । अतः युवतीको अंजन-

❀ वि०—धर्मका मुख्य स्वरूप सत्य है । सत्यकी अवहेलनाकर जो कुछ भी किया जाता है, वह धर्मविरुद्ध है, सदाचार नहीं, कदाचार है । मिथ्याचारसे दुराचार अच्छा है । दंभ ही सब अवधर्मोंकी जड़ है । यही इस पदसे सिद्ध होता है ।

वीर०, वि०—भाव कि मैं पापात्मा हूँ और आपको धर्मात्मा ही प्यारे हैं, इसमें तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यङ्ग्य है । इसीसे आपके सामने आनेमें संकोच होता है ।

केशशिखा कहा । वह नेत्रोंको प्रिय लगती है, इसीसे लोचनोंको यहाँ पतिगों-
की उपमा दी । याज्ञवल्क्योपनिषत्में 'केशकजनधारिण्यो दुःस्पर्शा-लोचनप्रियाः ।
दुष्कृताग्निशिखा नायों दहन्ति तृणवन्नरम् । ६।' ऐसा कहा है । इसके 'केशकजल-
धारिण्यो' का भाव भी 'अंजनकेश' में आ जाता है । वृद्धा स्त्रीके बाल श्वेत
हो जाते हैं, उसकी ओर नेत्र नहीं जाते, इसीसे 'अंजनकेश' और 'युवती'
शब्द दिये । वृद्धावस्थामें शरीरकी चमकदमक नहीं रह जाती, इसीसे
उसको दीपशिखा नहीं कहते । ❀ ['अंजनकेश' का अर्थ 'अग्नि'
हु०, भ० स०, भ०, वीर०, त्रि० ने किया है । यह अर्थ याज्ञवल्क्योपनिषत्में
मिलता है । गोस्वामीजीने मानसमें दीपशिखाकी उपमा दी है और श०
सा० में 'दीपक' अर्थ है, इससे हमने वही अर्थ दिया है ।]

२ (ग) 'लोचन सलभ पठावों'—दीपककी लोकां देखकर पतिगो वहाँ
जाते हैं । इसीसे युवतीको देखनेके लिये नेत्रोंको पतिंगा बनाया । 'पठावों' से
यह भी जनाया कि दूर भी है, तो वहाँ ही देखनेको पहुँचता हूँ । इससे
परायी स्त्रीको घूरना जनाया । मानसके उक्त उद्धरणमें 'मन' को पतंग
कहा है और यहाँ लोचनको । प्रथम नेत्र आसक्त होते हैं, तब वे मनको भी
वहाँ ले जाते हैं । 'दृग दिवान जेहि आदरै मन तेहि हाथ बिकान ।'; अतः
दोनों ही पतंग हुए । परस्त्रीपर आसक्त होना अधर्म है, यथा 'लोभी लंपट
लोलुपचारा । जे ताकहिं परधन परदारा ॥ पावों मैं तिन्ह कै गति घोरा
। २।१६८।', 'परद्रोही परदाररत परवन पर-अपवाद । ते नर पाँवर पापमय
देह धरे मनुजाद । ७।३६।'—भाव कि नेत्रोंको हरिरूपमें न लगाकर स्त्रियोंके
घूरनेमें लगाता हूँ ।

❀ 'जानतहूँ हरि रूप चराचर' कहकर 'अंजनकेशशिखा' ;
कहनेका भाव कि अज्ञान नष्ट होनेका जो उपाय है उसका हठ-
पूर्वक त्याग करता हूँ और मोहको बढ़ानेवाली जो स्त्री उसमें अनुरागकर
आत्माके नाशका उपाय करता हूँ । यथा 'यदा तु सर्वभूतेषु दाह्यवग्निमिव

❀ वियोगीजी लिखते हैं कि 'अंजनकेशशिखा' के दो अर्थ हैं—१ नेत्रोंमें अंजन लगाए,
२ सटकारे काले केशवाली, दीपककी ज्योतिके समान कामिनी । २—राजलके समान केश
ही जिस स्त्रीरूपी अग्निकी धूम्रशिखा है । साधारणतः नेत्रों और केशोंकी मोहकतापर
ही कामियोका ध्यान जाता है ।

वीरकविजी अर्थ करते हैं—'जहाँ अग्निकी ज्वालारूपी युवतीके अंजन और
बाल हैं ।'

स्थितम् । प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव केशमलम् । भा० ३।६।३२।
(अर्थात् जिस समय जीव काष्ठमें व्याप्त अग्निके समान संपूर्ण भूतोंमें सुभे
ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अन्नानरूप मलको दूर कर देता
है), 'मोह विपिन कहुँ नारि वसंता । ३।४४।'

२ (घ) पतिगे दीपशिखामें जाकर जल मरते हैं । नेत्रका जल मरना
क्या है ? इसका उत्तर यह दिया जाता है—(१) भगवत् रूप देखनेसे
बाहर भीतरके नेत्रोंकी दृष्टि अधिक होती है सो तो देखता नहीं, स्त्रीरूपी
अग्निपर जाता हूँ जहाँ भीतर बाहर दोनों नेत्रोंकी दृष्टि जाती रहती है ।
(भ० स०, डु०) । (२) भाव कि युवतीमें दृष्टि लगाकर आसक्त होनेसे
जीव (आत्मा) का नाश करता हूँ । (वै०) । (३) मेरे नेत्र सुन्दर युवतीके
रूपपर मोहित होकर लगते हैं और फिर रागवश होकर तीनों तापोंसे
जलते हैं । (श्री० श०) ।

और किसी टीकाकारने इस संबंधमें कुछ नहीं लिखा है । मेरी समझमें
यहाँ 'पठावों' शब्द देकर प्रार्थने इस प्रश्नका अवसर नहीं दिया ।
'पठावों'से देखनेकी इच्छा होना तथा देखना मात्र जनाया । मोहित होने-
की दशा अभी नहीं है, मोह हो जानेपर ही जलना होता है । यथा
'जरहि पतंग मोह बस । ६।२६।' स्त्री 'लोचनप्रिया' है, इससे लोचन स्त्रीके
पास जाता है, जैसे पतंगको दीपशिखा प्रिय है, इससे वह दीपकके पास
जाता है । इतनेहीमें समता यहाँ है । इस प्रकार नेत्रेन्द्रियको दूषित बताया ।

मिलान कीजिए—'दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां नद्वावैरजितेन्द्रियः । प्रलोभितः
पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतङ्गवत् । योषिद्विरण्याभरणाभ्वरादिद्रव्येषु माया-
रचितेषु मूढः । प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ।'
(भा० ११।८।७-८) । अर्थात् जैसे पतिगा अग्निको देखकर उसके रूपपर
लुब्ध होकर उसमें जा गिरता है, वैसे ही अजितेन्द्रिय पुरुष देवमाया-
रूपिणी स्त्रीको देखकर उसके हावभावोंसे लुब्ध होकर विलासोंकी लालचसे
महामोहमें पड़ जाता है । स्त्री, सुवर्ण, आभूषण और वस्त्र आदि माया-
रचित पदार्थोंमें भोगबुद्धिसे आसक्त मूढ़ विवेकदृष्टिको खोकर पतङ्गकी
भाँति नष्ट हो जाता है ।

टिप्पणी—३ 'श्रवनन्हि को फलु कथा तुम्हारी ...' इति । (क) कानोंकी
सार्थकता हरिकथाश्रवणमें है, इसी लिए ये रचे गए हैं । यथा 'कहिवे
कहँ रसना रची सुनिवे कहँ किये कान । दो० २५०।' यदि इनसे
कथा न सुनी गई तो ये सर्पके बिलके समान हैं और जिनके

ये कान हैं वे नर पशु हैं । यथा 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवनरंध्र अहिभवन समाना । १।११३।२', 'श्वविड्व-राहोष्ट्रवरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाप्रजः । भा० २।३।१६। विले वतोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।' (अर्थात् जिसके श्रवणपथमें श्रीभगवान् ने कभी प्रवेश नहीं किया, उस नर-पशुको कुत्ता, ग्राम्य सूकर, ऊँट और गधेके समान कहा है । मनुष्यके जो कान कभी भगवान् की कथा नहीं सुनते वे विलेके समान हैं), 'ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजनपदविमुख अभागी ।'... 'नहि सतसंग भजन नहि हरिको, श्रवन न रामकथा अनुरागी । १४०'

३ (ख) 'यह समुझौ समझावौ' इति । समझते है, इसोसे पूर्व कह आये हैं कि 'कछु हूँ न आइ गयो जनम जाय ।'... 'सुने न पुनकि तनु, कहे न मुदित मन, किये जे चरित रघुवंसराय । ८३' और आगे भी पञ्चा-ताप किया है—'जनम गयो बादिहि बर बीति ।'... 'कहे न सुने गुनगन रघुवरके भइ न रामपद प्रीति । हृदय दहत पछिताय-अनल अव'... '। १२३४।' दूसरोंको समझाते भी हैं, यथा 'ते नर नरकरूप'... 'श्रवन व रामकथा अनु-रागी । १४०।' 'सुनु कान दिये नित नेम लिये रघुनाथहि के गुन गाथहि रे । क० ७।२६।'

३ (ग) 'तिन्ह श्रवनन्हि परदोष निरंतर'... 'इति । 'परनिंदा न सुननी चाहिए, क्योंकि परनिंदा भारी पाप है । यथा 'परनिंदा सम अव न गरीसा । ७।१२१।२२।' परनिंदा कहने-सुननेवाले पापोंके दोषको बँटा लेते हैं । म० भा० आदि पर्वमें ययातिका पुरुको यही उपदेश देना कहा है—'आक्रुश्यमानो नाक्रोशेनमन्युरेव तितित्ततः । आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति ॥ ८७७।' (अर्थात् यदि कोई किसीकी निन्दा करता या गाली देता हो तो वह भी बदलेमें निन्दा या गाली-गलौज न करे; क्योंकि जो गाली या निन्दा सह लेता है, उस पुरुषका आन्तरिक दुःख ही गाली देनेवाले या अपमान करनेवालेको जला डालता है । साथ ही उसके पुण्यको भी वह ले लेता है) । पद्म पु० उत्तर० में भगवान् ने श्रीसत्यभामाजीसे यहां कहा है कि जो दूसरेकी निन्दा करता, चुगली खाता और उसे धिक्का-रता है, वह उसके किये पातकको स्वयं लेकर बदलेमें अपने पुण्यको देता है—'परस्य निन्दां पैशुन्यं धिक्कारं च करोति यः । तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः । १११४।१७।' भा० १।१७।२२ में श्रीपरीक्षित-महाराजके 'यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्वेत् ।' (अधर्मकर्ता प्राणी जहाँ जाता है वही स्थान उस अधर्मके सूचक अर्थात् देनेवालेको मिलता

है) — इस वाक्यमें भी यही भाव है कि निंदकको पाप लगता है। इमसे जनाया कि मैं दूसरोंके पापोंका भी भागी अपनेको बनाता हूँ। 'निरंतर भरि-भरि' से जनाया कि परनिन्दाश्रवणमें बड़ा प्रेम है, जितनी सुनता हूँ उतनीही मानों नित्य निधि पा जाता हूँ; यथा 'जहँ कहुँ निदा सुनहिं पराई'। हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥७३६॥१॥' निधि छिपाकर रक्खी जाती ही है। डेग, हंडा, घट आदिमें मुहरें आदि रखी जाती थीं और उनका मुँह बन्द करके गाढ़ दिया जाता था। वैसे ही परनिदारूपी निधिको मैं बड़ी हिफाजतसे जमा कर-करके रखता हूँ। आवश्यकता पड़नेपर ये निकाले जायेंगे, जब परदोषकथन करना होगा।

इस तरह जनाया कि मैं असाधु हूँ, मेरी श्रवणेन्द्रिय भी मलिन है, यथा 'परनिदा सुनि श्रवन मलिन भये ॥२१॥'।

टिप्पणी—४ '(क) जेहि रसना गुन गाइ' इति। रसना गुणगानके लिये बनी। टि० ३ (क) देखिये। गुणगान धर्म है और परअपवादगान अधर्म है, इसीसे रसनाको आगे उपदेश दिया है—'काहे न रसना रामहि गावहि। निसि-दिन परअपवादकथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥ नरमुख सुंदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि ॥२३७॥' गुणगानसे अनायास सुख होता है, यथा 'जगमंगल गुनग्राम राम के। अभिमत दानि देवतरुवरसे। सेवत मुलम सुखद हरि-हरसे ॥१३२॥११॥', 'मम गुनग्राम-नाम-रत गत ममता मद मोह। ताकर मुख सोइ जानइ परानंदसंदोह ॥४६॥'

४ (ख) 'तेहि मुख पर अपवाद भेक व्यो' इति। कहा जाता है कि मेंढकके जीभ नहीं होती। वह बिना जीभके रट लगाये रहता है। इसी-लिये जो जिह्वा रामगुणगान न करके व्यर्थ अपवाद आदि बकती है वह दादुरजीभ कही गई, मानों वह जिह्वा जिह्वा नहीं है, व्यर्थ चमड़ेका टुकड़ा है। यथा 'जो नहि करै रामगुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना ॥१११॥३६॥', 'कर न रामगुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥ दो० ४३॥', 'जिह्वासती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथाः। भा० २॥३२०॥' (अर्थात् जो जिह्वा हरिकथाका गान नहीं करती, वह मेंढककी जीभके समान व्यर्थ है)।

४ (ग) 'जनम नसावों'—निंदा करनेसे नरक मिलता है, जैसे भारी पूज्यकी निंदा की जाती है, वैसा ही भारी नरक और तामस योनियोंमें नरकरूप जन्म मिलता है। यथा 'हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥ द्विजनिंदक बहु नरक भोग करि। जग जनमै बायस सरीर धरि ॥ सुरश्रतिनिंदक जे अभिमानी। रौख नरक परहिं ते प्राणी ॥ होंहि उलूक संतनिंदारत। मोहनिसा प्रिय ज्ञान भानुगत ॥ सब कै निदा जे जड़

करहीं । ते चमगादुर होइ अवतरही । ७।१२१' अतः जन्मका नष्ट होना कहा ।

वै०—भक्ति अनुकूल पद हरिगुणगानमें 'रसना' शब्द दिया और प्रति-
कूल पर-अपवादगानमें केवल 'तेहि मुख' कहा (रसना न कही) । इस
भेदसे जनाया कि उसके मुखमें मानों जिह्वा है ही नहीं । इसीसे विना
जिह्वावाले मेंढकसम मुख कहा जिसका शब्द कर्कश और वृथा है ।

टिप्पणी—५ (क) 'करहु हृदय अति विमल बसहि हरि'... इति ।
निर्मल हृदयमें ही भगवान् निवास करते हैं । यथा 'हरि निर्मल मलप्रसित
हृदय असमंजस मोहि जनावत । जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल
तहु आवत । १८५।', 'विमलहृदि-भवन-कृत सांति पर्यंक सुभसयन विश्राम
श्रीरामराया । ४७।'

'करहु अति विमल' का भाव कि जितने मोहजनित मल काम, क्रोध,
मद, लोभ, मान, अहंकार, विषय वासना आदि हैं जो हृदयको मलिन
करते हैं वे एक भी न रह जायँ । यथा 'मोहजनित मल लाग विविध
विधि'... । हृदय मलिन वासना मन मद '। ८२।', 'काम कोह मद मान न
मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥ जिन्ह के कपट दंभ नहि माया ।
तिन्हके हृदय बसहु रघुराया । २।१३०।१-२।' हृदय विमल तभी माना जाता
है जब श्रवणादि इन्द्रियाँ प्रभुमें ही लग जाती हैं । श्रवण कथासे, नेत्र
दर्शनाभिलाषा एवं दर्शनसे, रसना गुणकीर्तनसे और नासिका प्रसादके
सुवाससे कभी तृप्त नहीं होते । प्रभु कभी भूलते नहीं, सदा उनका
ही आशा-भरोसा रहता है । ऐसी अवस्थाओंमें प्रभु हृदयमें बसते हैं ।
अ० दोहा १२८ (४)—१३१ देखिए । यह कह-कहकर सबको सिखाता
हूँ । प० पु० पुण्डरीकोपाख्यानमें भी कहा है—'रागादि दूषिते चित्ते न
तिष्ठति जनार्दनः । नैव हंसो रतिं धत्ते कदाचित् कर्दमाम्भसि ।' इत्यादि
प्रमाण दे-देकर लोगोंको सिखाता हूँ ।—विशेष १२६ (५ ख) में देखिए ।

५ (ख) 'हों निज उर अभिमान'... इति । दूसरोंको धर्मकी शिक्षा
देता हूँ और स्वयं उसके विपरीत आचरण करता हूँ । इस तरह 'पर उपदेस
कुसल बहुतेरे । जे आचरहि ते नर न घनेरे । ६।७।२।' यह कहावत अपनेमें
चरितार्थ दिखायी । यहाँ 'अति विमल' का अर्थ खोल दिया कि 'अभिमान,
मोह, मद आदि रहित' करना चाहिए । 'खलमंडली'—काम-क्रोध आदि
सब खल हैं । यथा 'कामादि खलदल गंजनं ।' ४१ (५ क) देखिए ।
इनका गिरोह वा समाज होनेसे मंडली कहा । (श्री० श० का मत है कि अभि-
मान आदिके अनेक भेद इनकी मंडलियों है) । 'बसावों' का भाव कि

जिनको हृदयसे निकाल देना चाहिए, उन्हींको हृदयमें ला-लाकर रखता हूँ कि यहाँ से न जायें ।

टिप्पणी—६ ‘जो तनु धरि हरिपद साधहि जन ’ इति । (क) ‘जो तनु’ अर्थात् मनुष्य-तन, क्योंकि इसी शरीरमें कर्मका अधिकार है, चाहे वह अपना संसाररूपी वृत्त बढ़ावे और चाहे संसारकी जड़को काटकर हरिको प्राप्त कर ले । जीवको बार-बार बाँधनेवाली संसाररूप वृत्तकी कर्मरूप जेड़ें मनुष्यलोकमें ही होती हैं, क्योंकि मनुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए कर्मोंके द्वारा ही जीव मर्त्यलोकमें मनुष्य, पशु आदि और स्वर्गादिमें देव आदि बनता है । देव आदि योनियाँ भोगयोनियाँ हैं, उनमें कर्माधिकार नहीं है । मनुष्यतनसे ही साधन करके जीव मोक्ष, अव्यय हरिपद प्राप्त कर सकता है, अन्य शरीरसे नहीं । यथा ‘साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ७४३।८’, ‘नरतन भववारिधि कहँ वेरो ७४४।८’ अतः इसे पाकर भक्त हरिपदप्राप्तिका साधन करते हैं ।

‘हरिपद’ इति । जो प्राप्त किया जाय उसका नाम ‘पद’ है—‘पद्यते गम्यते इति पदम् ।’ अर्थात् हरि । इसीको परम पद, अव्यय पद आदि भी कहते हैं । ‘संतसंसर्ग त्रयवर्गपर परम पद’ ५७ (२ ड) देखिए । हरिपद-प्राप्ति नरतनसे ही होती है । यथा ‘जो पाइ पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारिको । १३५ (१) ।’ ‘साधहि’ का अर्थ ‘उपासना करते हैं’ यह भी होता है । भगवान्‌के शरण हो सब काम्यकर्म भी करता हुआ उनकी कृपासे मनुष्य उस अव्ययपदको पा जाता है, यथा ‘सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् । गीता १८।५६’ उपासनाके अतिरिक्त ज्ञान, योग, भगवदर्पण निष्काम कर्म, त्रिगुणमय भोगोंमें अनासक्ति, जप, तप, दान आदि सब इसके साधन हैं । प्रभुने अपनी प्राप्तिका सुगम साधन श्रीलक्ष्मणजीसे अरण्यकांडमें स्वयं कहा है—‘सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी १३।१६।५’ से ‘तिन्ह के दयकमल महँ करउँ सदा विश्राम १२।१६।८’ तक ।

६ (ख) ‘सो विनु काज गँवावों’ व्यर्थ खो रहा हूँ, हरिप्राप्तिके साधन नहीं करता, परलोक नहीं बना लेता कि जिसके लिये आपने कृपा करके यह शरीर दिया है । इससे जनाया कि मैं कृतघ्न हूँ, मंदमति हूँ और आत्माका नाशक हूँ । यथा ‘कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस विनु हेतु सनेही ॥...जो न तरै भवसागर नर समाज अस पाइ । सो कृतनिदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ७७।४४।’—‘कत खोवत अकाथ’—८४ (१ ख) में देखिए ।

६ (ग) 'हाटक घट भरि धख्यौ सुधा गृह'... इति । तात्पर्य इतना ही है कि नर तन पाकर हरि-प्राप्तिके साधन भजन आदि न करके विषयमें रत हो उसे व्यर्थ खोना ऐसा ही है जैसे घरमें स्वर्णघटमें रक्खा हुआ अमृत या जल छोड़कर प्यास बुझानेके लिये आकाशमें कूप खुदवाना । बाबू शिव-प्रकाश और वैजनाथजीने जो उपमेय और उपमान लिखे हैं, उनमेंसे भ०, वि०, दीन, वीर आदिने बाबू शिवप्रकाशको और किसी-किसीने वैजनाथ-जीको कुछ हेरफेरसे अपनाया है ।

	घर	स्वर्णघट	सुधा	नभ	कूप खुदवाना	जल
दु०, भ० स०	X	नर शरीर	भगवत् पद	विषय	विषयप्राप्ति का उपाय	विषयसे सुखकी आशा
भ०	X	„	सच्चिदानंदरूप	संसार	सुखरूपी जलके लिए उपाय	X
वि०	X	सोनेके समान शरीर	आत्मस्वरूप	जगत्	काम-कांचन रूपी खोजमे फिरना	मृगजलकी खोजमे
दीन	X	कांचनसी देह	„	क्षणभंगुर	विषयोकी खोजमे लगना	
वीर	X	X	रामनाम	विषय सेवन करना	सुखप्राप्तिकी इच्छा प्यास	
बै	देह	शुद्ध हरि संबंधीजीव	हरिरूप	संसार	सुखोपाय	
श्री० श०	देह	सात्विक हृदय	भगवान्, भक्ति	संसार	विषयके लिये प्रयत्नशील होना	सुख

श्री० श०—सात्विक बुद्धि और चित्तसे ज्ञानोपासना होती है और उससे ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । अतः सात्विक हृदय सोनेका घट है ।

नोट-१ हृदयमे ही भगवान्, आत्मस्वरूप, रामनाम तथा रामभक्ति रहते हैं । ये सब अमृतरूप हैं । यथा 'परिहरि हृदय कमल रघुनाथहि बाहर फिरत विकल भयो धायो । २४४।', 'सहज सुख निकटहि रहत दूरि जनु खोयो । २४५।', 'अपनेहि धाम नाम सुरतरु तजि बिषय बबूर बाग मन लायो । २४४।', 'संकर हृदय भगति भूतलपर प्रेम अछयबट भ्राजै । गी० ७। १५।', 'तब रह राम भगति उर छाई । ७। १२२। ११।', 'ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जौ पै मन से

रस पावै । तौ कत मृगजल रूप विषय कारन निसि वासर धावै ॥११६॥
 'तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि सठ हठि पियत विषय विष मारी ॥१४०
 (३)', 'पेट भरि तुलसिहि जेवाइअ भगति मुधा सुनाजु ॥२१६॥'

२ मूरदासजी यों कहते हैं—'परम गंगजल छौंढि पियासो नभ मे कूप खनावै ।' परन्तु इस उक्तिसे गोसाईं जीकी 'हाटक घट' वाली युक्ति अधिक मनोहारिणी है, सर्वाङ्ग सुंदर सूक्ति है । (वि०) ।

टिप्पणी—७ 'मन क्रम वचन लाइ कीन्हें अब . ' इति । (क) पाप मन कर्म, और वचन तीनोंसे होते हैं । विशेष व्याख्या 'कलुष मेरे कृत करम वचन अरु मन के' ६६ (२ ख) में देखिये । "पापोंको छिपाता हूँ" कहकर उत्तरार्ध में सुकृतोंको प्रकट करना कहते हैं । यह भी शारद-विरुद्ध कर्म है । पापोंको प्रकट करनेसे पापोंका और सुकृतको प्रकट करनेसे सुकृतोंका नाश होता है । यथा 'तुलसी राम कृपालु सों कहि सुनाउ गुन दोष । होइ दूचरी दीनता परमपीन संतोष । दो. ६६', 'तस्मादेतत् प्रयत्नेन कीर्तयेत् क्षयकारणात्' (म० भा० आश्व०॥), 'छीजहि निसिचर दिन अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती ॥६७॥१३॥', 'यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात् । आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात् ।' (मनु० ४।२३७); (अर्थात् भूठसे यज्ञ और विस्मयसे तपस्या नष्ट होती है, विप्रनिंदासे आयुर्वल और अपने आप कीर्तन करनेसे दान नष्ट होता है) । तात्पर्य कि जिससे अपनी हानि है वही मैं करता हूँ । अन्यत्र भी यही कहा है, यथा 'कपट करौं अंतरजामिहुँ सों अब व्यापकहि दुरावों ॥१७१॥', 'किये सहित सनेह जे अब हृदय राखे चोरि । संग बस किये सुभ सुनाये सकल लोक निहोरि ॥१५८॥'

महा० भा० आश्वमे० अध्याय ६२ के अन्तर्गत वैष्णवधर्म कहते हुए भगवान् ने बताया है कि "(पुण्य और पापमेंसे) जिसको गुप्त रक्खा जाता है, उसकी वृद्धि होती है और जिसका वर्णन कर दिया जाता है, उसका क्षय होता है । पापको दूसरोंसे कहने और उसके लिये प्रश्नात्ताप करने-से प्रायः उसका नाश हो जाता है । इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट करनेसे नष्ट होता है । इसलिये सदा पापको प्रकट करना और धर्मको गुप्त रखना चाहिए ।" यथा "गूहितस्य भवेद् वृद्धिः कीर्तितस्य भवेत् क्षयः । । ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं चिनश्यति । तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मो नश्यति मानद ॥" तस्मात् संकीर्तयेत् पापं नित्यं धर्मं च गूहयेत् ॥"

महा० भा० अनुशासनपर्वान्तर्गत दानधर्मपर्वमें अ० १-२ में भीष्म-

पितामहजीके इस संबंधमेंके वाक्य स्मरण रखने योग्य हैं। वे कहते हैं—
 “दुष्ट मनुष्य जानबूझकर किये हुए पापकर्मोंको भी दूसरेसे छिपानेका
 प्रयत्न करते हैं; किन्तु महापुरुषोंके सामने अपने किये हुए पापोंको गुप्त
 रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं—‘विनश्यन्ति गूहमाना महाजने ॥४४॥’
 ‘मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते हैं और न देवता ही देख पाते
 हैं’—ऐसा सोचकर पापसे आच्छादित हुआ पापात्मा पुरुष पापयोनिमें ही
 जन्म लेता है।—‘न मां मनुष्याः पश्यन्ति, न मां पश्यन्ति देवताः।
 पापेनापिहितः पापः पापमेवाभिजायते ॥४५॥’ जैसे सूदखोर जितनेही दिन
 बीतते हैं, उतनी ही वृद्धिकी प्रगति करता है। उसी प्रकार पाप बढ़ता
 है, परन्तु उस पापको यदि धर्मसे दवा दिया जाय तो वह धर्मकी वृद्धि
 करता है। जैसे नमककी डली जलमें डालनेसे गल जाती है, उसी प्रकार
 प्रायश्चित्त करनेसे तत्काल पापका नाश हो जाता है। इसलिये अपने
 पापको न छिपाए। छिपाया हुआ पाप बढ़ता है।—‘तस्मात् पापं न गूहेत
 गूहमानं विवर्धयेत् ॥४६॥’ यदि कभी पाप बन गया हो, तो उसे साधु पुरुषों-
 से कह देना चाहिए। वे उसकी शान्ति कर देते हैं।—‘कृत्वा तत् साधुष्व-
 ख्येयं ते तत् प्रशमयन्त्युत ॥ ४८ ॥’

७ (ख) ‘करि जतन दुरात्रों’—पापोंके छिपानेसे प्रयत्न करना पड़ता है,
 क्योंकि पाप छिपते कम हैं, शीघ्र प्रकट हो जाते हैं, फिर जो दूसरेके दोषों-
 को रटा करता है भला उसके शत्रु उसका दोष ढूँढ़नेमें कद चूकने लगे।

७ (ग) ‘परप्रेरित इरिपा वस कवहुँक’ इति। इससे जनाया कि
 शुभ कर्म करनेकी श्रद्धा, इच्छा और उत्साह मुझमें नहीं है। कदाचित्
 कभी महात्माका संग पड़ गया तो उनके कहनेसे उनके शील, संकोच या
 दवावसे कभी कुछ शुभकर्म हो गया, यज्ञ, दान, कीर्तन, आदिमें कुछ
 चंदा दे दिया, (यथा ‘संग वस किये शुभ ॥४८॥) अथवा, किसी दूसरेकी
 बड़ाई सह न सकनेके कारण दूसरेने यदि कुछ शुभ कर्म किये जिससे
 उसकी कीर्ति फैलने लगी तो उसकी कीर्तिको दवानेके लिये मैंने भी
 उससे बढ़कर कुछ कर दिया और फिर उसका ढिंढोरा पीटता हूँ जिसमें
 सब जान जायँ। यही ईर्ष्यावश करना है। ‘कवहुँक’ और ‘कछु’ से जनाया
 कि सुकन कभी कदाचित् ही भूले भटके हुआ सोभी अल्प। पापके संबंधमें
 ‘मन कर्म वचन’ और ‘कीन्हें’ शब्द देकर जनाया कि बड़े प्रेमपूर्वक
 किये और अगणित किये।

टिप्पणी—८ ‘विप्रदोह जनु बोट पखो’ इति। (क) भगवान्का वचन
 है कि ‘मम मूर्ति महिदेवमई है’, फिर विप्र पूज्य हैं, यथा ‘विप्र पूज्य अस

गावहिं संता ॥३३४॥१॥' उनकी सेवासे भगवान् प्रसन्न होते हैं, यथा 'हरितोपन व्रत द्विज सेवकाई ॥ ७१०६॥११॥'; उनकी करुणा-कृपासे मनुष्य भवपार हो जाना है, यथा 'द्विज देव गुर हरि संत विनु मंसार पार न पाइये ॥३६॥१२॥' अतः उनसे प्रेम करना चाहिए, विप्रमें प्रेम करना भी हरि-भक्ति है, यथा 'प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती ॥३१६॥६॥'; परंतु मैं इसके विपरीत उनसे द्रोह करता हूँ। द्रोह जैसे कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं, 'जानै ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहि डोंटि ॥', 'कौड़ी लागि लोभवस करहि विप्र गुर घात ॥७६६॥'†

८ (ख) 'जनु बॉट परेउ' कहकर जनाया कि संसारमें जितना भी द्रोह संभव है, वह सब द्रोह सब प्रकारसे करना हूँ, रांसारमें सबसे अधिक विप्रद्रोही मैं ही हूँ, दूसरा नहीं। 'हठि' का भाव कि मैं बिना प्रयाजन सभी विप्रोंको छेड़ा और तंग किया करता हूँ, देखकर जलता हूँ, वे मेरे पास नहीं आते तो मैं ही उनके पास जाकर ऐसी बातें करता हूँ कि वैर बढ़ जाय। 'विप्रद्रोह जनु बॉट पखो' कहकर 'सब सों' कहनेसे यहाँ 'सब विप्रों-से' वैर, यह अर्थ विशेष संगत है। परन्तु यह भी अर्थ हो सकता है कि 'हठपूर्वक सबसे ही वैर करता हूँ और विप्रद्रोह तो मानों मेरे ही हिस्सेमें पड़ा है।' (वैजनाथजी आदिने ऐसा ही अर्थ किया है)। इस तरह अपनेको असाधु जनाया। विप्र-प्रेम संतगुण है, विप्रद्रोह असंतलक्षण है। यथा 'गुरुगोविंद विप्रपद प्रेमा ॥३४६॥३॥' (संत), 'विप्रद्रोह परद्रोह विसेपा ॥७४०॥८॥' (असंत)।

दूसरे अर्थमें 'सब सों वैर बढ़ावों' का भाव यह है कि सबको हरि-रूप मानना सबमें एक समान अपने इष्टको देखना चाहिए, इस तरह सबको समान भावसे देख किसीसे वैर न करना चाहिए। सबको समान भावसे देखना यह भक्तका धर्म है, यथा 'सातव सम मोहि मय जग

† महा० भा० आश्व० वैष्णवधर्ममे बताया है कि विप्रकी निंदा करनेवाला मनुष्य कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है, दोषारोपण करनेमें गढ़वा, तिरस्कार करनेमें कृमि और उसके साथ द्वेष करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है, अतः उसका कभी अपमान न करे। यथा—'श्वत्वं प्राप्नोति निन्दित्वा परीवादात् खरो भवेत् । कृमिर्भवत्यभि-भवात् कीटो भवति मत्परात्'... 'तस्मादेतत् प्रयत्नेन नावमन्येत बुद्धिमान् ॥'—यह भगव-द्वाक्य है। मैं उसके प्रतिकूल करता हूँ। विप्र भगवान्के स्वरूप हैं अतः उनसे द्रोह करना भगवान्से द्रोह करना है, यथा 'तर्जयन्ति च ये विप्रान् श्लोशयन्ति च भारत । आक्रष्ट-स्तर्जितश्चाहं तैर्भवामि न संशयः । वैष्णवधर्म ॥'

देखा । १३६।६।' ऐसा करनेसे किसीसे बैर नहीं होता, यथा 'निज ब्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध । ७।११२।' सो न करके मैं सभीसे बैर करता हूँ । सबसे बैर करना भारी पाप है, यथा 'सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा । विश्वद्रोहकृत अघ जेहि लागा । १५।३६।७।'

[भाव कि सबमें समभावसे प्रीति करे और विप्रको अधिक माने यह धर्म है । मैं साधारणतः सबसे बरबस बैर बढ़ाता हूँ, किसीकी निंदा करता, किसीको हानि पहुँचाता, किसीको संकटमें डालनेका उपाय रचता हूँ और ब्राह्मणोंका हठ कर-करके अपमान, निन्दा, निरादर करता हूँ । (वै०)]

८ (ग) 'ताहू परं निज मति बिलास'... इति । 'ताहू पर'—भाव कि इतने मात्रसे मैं संतोष नहीं मान लेता । उनकी निंदा आदि करके संतोंमें अपनी बुद्धिकी चमत्कारी गिन-गिन कर दिखाता हूँ । अर्थात् मेरी बुद्धि तो इतनी भ्रष्ट है, पर संतोंके बीचमें मैं अपनी बुद्धिको बड़ी सुन्दर और उत्तम सिद्ध करता हूँ । [भाव कि बुद्धिकी प्रवीणतासे (अर्थात् झूठी छल चतुरतासे धर्म, कर्म, विराग, ज्ञान, भक्ति आदिकी वार्ताकर, अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करके) अपनेको सब संतोंकी श्रेणीमें गिनाता हूँ । (वै०, वि०, दीन, भ०)]—तात्पर्य कि मेरी दुष्टताका पार नहीं । पद २०८ में भी कहा है—'कुटिल सतकोटि मेरे रोम पर वारिअैं साधु-गननी मैं पहिले ही गनावौ । परम बर्बर खर्ब गर्ब पर्वत चढ्यो, अज्ञ सरवज्ञ जनमनि जनावौ ।'

टिप्पणी—६ 'निगम सेष सारद निहोरि' इति । पूर्व भी ऐसा ही कह आए हैं, यथा 'हारहि अमित सेष सारद श्रुति गिनत एक-एक छन के । ६६।' भेद केवल इतना है कि वहाँ केवल एक क्षणके पापके गिननेमें अमित शेषादिको लगाना कहा था, क्योंकि वहाँ अवगुणोंके गिनानेका प्रसंग ही था और यहाँ केवल अपनी असमर्थता और पापोंकी अधिकता ही दिखानेका प्रयोजन है । 'निहोरि' का भाव कि हरिगुणगान छोड़कर दूसरे पाप क्यों गिनने लगे, इससे उनकी बिनती करना पड़ेगी, एहसान लेना पड़ेगा, तब स्यात् वे कहनेको स्वीकार करें ।

१० (क) 'जौ करनी आपनी बिचारौ'... इति । भाव कि मेरी करनी ऐसी भ्रष्ट है, जिसका कुछ नमूना ऊपर दिखा चुका, इस करनीको लेकर किस मुखसे आपके सम्मुख जा सकता हूँ । टि० १ (क) देखिए । 'जौ' का भाव कि इसीसे मैं अपनी करनीका

विचार न करके शरणमें आ रहा हूँ। भाव यह कि करनीके बलपर नहीं आया, किसी और ही बलसे शरणमें आया हूँ। वह बल उत्तरार्धमें बताते हैं।—

१० (ख) 'मृदुल सुभाउ सील रघुपतिको सो बल' इति। 'मृदुल' अर्थात् अत्यन्त कोमल हैं, किसीको दुःखी देख नहीं सकते, देखतेही चित्त दयार्द्र हो जाता है, सोचने लगते हैं कि क्या करूँ जिससे इसका दुःख दूर हो, प्रणाम करते ही सकुचा जाते हैं, अवगुण पर तो दृष्टि ही नहीं देते, कैसा ही अपराधी क्यों न हो सम्मुख जाने पर सब क्षमा कर देते हैं।—यह उनका स्वभाव है। यथा 'छलहि छॉड़ि सुमिरे छोह किये ही है। १३५१', 'मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ। १२६०।५१', 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ। ७।१।६१', 'सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ। १७०१' अतएव अपराधी और डरे हुए भी उनका आश्रय ले सकते हैं यह 'मृदुल' स्वभावका बल हुआ। 'शील'—बड़ोंका छोटीके साथ बिना किसी प्रकारके प्रतिबंध या रुकावटके मिलना सौशील्य गुण है।—विशेष 'सुनि सुभाउ सील सुजस जाचन जन आयो।' ७८ (४ ग) देखिए। 'सो बल मनहि दिखावो'—भाव कि अपनी करनीसे तो मन फिर पड़ता है, उधर नहीं जाता, किन्तु 'मृदुल' और 'सुशील' ये प्रभुके गुण सम्मुख ले आते हैं। इसी तरह श्रीभरतजीके संबंधमें कविने कहा है—'समुझि मातु करतब सकुचाहीं।'। जव समुझत 'रघुनाथ सुभाऊ'। तव पथ परत उताइल पाऊ।' (१२३३ (७) से २३४ (६) तक)। भाव कि मनको आपका स्वभाव बताकर कहता हूँ कि 'तोसे पसु पाँवर पातकी परिहरे न सरन गये रघुवर ओर निबाहू। २७५१', 'जनि डरपहि तोसे अनेक खल अपनाये जानकीनाथ। ८४१' अतः संकोच न कर, सम्मुख हो जा, देख वे क्या कहते हैं—'सनमुख होइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अध नासहि तबहीं।'।

टिप्पणी—११ (क) 'सो गुन नहि जेहि सपनेहुँ' इति। रिझानेवाले गुण नहीं हैं। ऊपर धर्म और धर्मप्रतिकूल दोनों कर्मकुछ गिनाये। इनमें से चराचरको हरिरूप देखना, श्रवणको कथामें लगाना, रसनासे गुणगान करना, हृदयका अति विमल होना, हरिप्राप्तिके साधन करना तथा विप्रप्रेम—ये गुण रिझानेवाले हैं। इन गुणोंसे प्रभु हृदयमें बसते हैं। महर्षि वाल्मीकिजीने प्रभुके निवासस्थानोंमें इन गुणोंको भी गिनाया है। यथा क्रमशः—'सरग नरक अपबरग समाना। जहँ तहँ देख धरें धनु बाना ॥'; 'जिन्हके श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर होंहि न पूरे।'। जसु तुम्हार मानस विमल

मानत नहीं^२ निगम अनुसासन त्रास न काहू केरो ।
 भूली^३ सूल करम को लहुन तिल ज्यों बहु वारनि पेरो ॥२॥
 जहँ सतसंग भगति^४ माधव की सपनेहुँ करत न फेरो ।
 लोभ-मोह-मद-काम-क्रोधरत तिन्ह सों प्रेमु^५ घनेरो ॥३॥
 पर-गुन सुनत दाह पर-दूपन^६ सुनत हरपु बहुतेरो ।
 आपु पाप के^७ नगर वसावत सहि न सकत पर खेरो ॥४॥
 साधन-फल श्रुतिसार नाम तव भवसरिता कहूँ वेरो ।
 सोई पर-कर काकिनी लागि सठ बैचि होत ढटि चेरो ॥५॥
 कवहुँक^८ हों संगति सुभाउ नें जाउँ सुमारग नेरो ।
 तव करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भट-भेरो ॥६॥
 एक हों दीन मलीन दीन मति विपति जाल अति वेरो ।
 तापर सहि न जाइ कर्नानिधि मन को दुसह दरेरो ॥७॥
 हारि परयो करि जतन चहुँ^९ विधि ताते हों^{१०} कहत सवेरो ।
 तुलसिदास यह^१ त्रास मिटै प्रभु^{११} देहु हृदयँ तुम्ह डेरो ॥८॥

शब्दार्थ—अनेरो (अ + नेरो) = निकट नहीं = दूर-दूर; इधर-उधर, व्यर्थ । = निकम्मा; अन्यायी, दुष्ट । यथा 'तोहि स्याम की सपथ जसोदा

२ नहीं—रा०, भा०, वे०, ह०, ७४, प्र०, ज० । नाहि—आ० । ३ भूली—रा०, भा०, वे० । भूल्यो—आ०, ७४ । ४ भगति—रा० । भक्ति—भा०, वे० । भजन (माधव को)—ह० । कथा—आ०, ७४, ५१ । ५ प्रेमु—रा० । प्रेम—आ० । नेह—भा०, वे०, ७४ । ६ उर अतर दोष—भा० । उर वाढ़त परदोष—वे० । परदूपन सुनत—श्रीरोमे । ७ के—रा०, प्र०, ह०, १५, ज० । को—प्रायः श्रीरोमे । ८ सोई—रा०, भा०, भ०, ह०, ज० । सो—आ०, ७४ । ९ कवहुँ कहूँ—भा०, ७४, कवहुँक सत—वे० । कवहुँक हो (ही)—प्रायः श्रीरोमे । १० चहुँ—रा०, भा०, वे०, ह० । विविध—७४ । बहुत—५१, आ० । ११ हों—रा० । ही—भा०, वे०, ह० । ज०, ७४ अ, मे 'हो (हों)' कुछ नहीं है । १२ की—भा०, वे० । भव—ह० । प्रभु—ज० । यह—रा०, ५१, ७४, आ० । १३ 'जव हृदय करहु तुम'—आ०, ५१ । जव करहु हृदय महुँ—भा०, ७४ । प्रभु देहु हृदयँ तुम्ह डेरो—रा०, । इत्यादि कई प्रकारके पाठभेद हैं ।

आइ देख गृह मेरो । जैसी हाल करी यहि ढोटो छोटी निपट अनेरो ।' अनुशासन=आज्ञा । 'कोल्हूमें डालकर पेरना' मुहाविरा है । अर्थात् बहुत अधिक कष्ट पहुँचाकर प्राण लेना । यहाँ भाव है—'बार-बार जन्ममरणरूपी दुःख देना । कोल्हू—तिल, सरसों, ईख आदि पेरनेका यंत्र जिसमें तिल आदि डालकर तेल निकालते हैं । यह लकड़ी, लोहे या पत्थरका डमरूके आकारका बहुत बड़ा होता है । इसके बीचमें थोड़ा खोखला होता है जिसे कूंडी कहते हैं और पेंदेमें छेद होता है जिससे तेल बाहर रक्खे हुए बरतनमें गिरता है । पेरना=दो भारी तथा कड़ी वस्तुओंके बीचमें डालकर किसी तीसरी वस्तुको इस प्रकार दबाना कि उसका रस निकल आवे । = बहुत कष्ट देना । फे । कर्ना = घूमते-फिरते जा पहुँचना; चक्कर लगाना । फेरा = चक्कर । खेरा (खेड़ा) = दो चार घर का पुरवा; यथा 'वन प्रदेश गुनिवास घनेरे । जनु पुर नगर गाँव गन खेरे ।' घनेरा = बहुत घना । वेरो = वेड़ा । काकिनी (सं० काकिणी) = धुँधुची, गुंजा; कौड़ी । नेरो = निकट । भटभेरा = धक्का; ठोकर; यथा 'सुगम उपाय पाइवे केरे । नर हतभाग्य देहि भटभेरे । ७।१२०।१२।' घेरो = घिरा; चारों ओरसे छँका, फँसा, जकड़ा या बँधा हुआ । दरैरा = रगड़ा । हारना = थक जाना; साहसका जाता रहना; पस्त होना । सवेरो—सवेरे ही; अर्थात् अभी इसका उदय ही हुआ है, अभी से; प्रथमसे ही । यथा 'ताही तें आयो सरन सवेरे । १२७।', 'हरिपद विमुख काहूँ न लह्यो सुख सठ यह समुझ सवेरो । ८७।'

पदार्थ—हे श्रीरामजी ! हे रघुवीर ! हे गोसाईं ! सुनिए । मेरा मन अनीतिमें लगा हुआ है । आपके चरणकमलोंको छोड़कर यह अन्यायी रात-दिन व्यर्थ इधर-उधर फिरता रहता है । १। न तो वेदोंकी आज्ञा मानता है और न किसीका डर है । कर्मरूपी कोल्हूओंमें तिलके समान बार-बार पेटा गया, (वह सब) कष्ट भूल गया । २। जहाँ सत्संग होता है, भगवान्की भक्ति होती है, वहाँ स्वप्नमें भी (कभी भी) फेरा नहीं लगाता । जो लोभमोहमदकामक्रोधमें अनुरक्त रहते हैं उन्हींसे (इसका) बहुत गहरा प्रेम है । ३। पराया गुण सुनकर हृदयमें जलन और पराया दोष सुनकर बहुत अधिक हर्ष होता है । स्वयं तो पापके नगरके-नगर बसाता है, पर दूसरेका खेड़ा (के समान अल्प पाप भी) नहीं सह सकता । ४। आपका नाम (जो सब) साधनोंका फलस्वरूप वेदोंका सारतत्त्व और संसाररूपी नदी (को पार करने) के लिये वेड़ा रूप है, उसीको यह शठ दूसरोंके हाथ कौड़ीके लिये (अर्थात् कौड़ीके

बदलेमें) बेंचकर हठ करके उनका गुलाम बनता है । १५। यदि 'कभी संगतिके (संतसंग द्वारा) प्राप्त स्वभावसे क्लृप्त (वा, संगतिके कारण अथवा साधारण स्वाभाविक ही) मैं सन्मार्ग (सत्पथ) के निकट (पहुँच भी) जाऊँ, तो संग (विषयासक्ति) क्रोध करके (मनको तुरत) कुत्सित (सांसारिक) मनोरथरूपों कठिन ठोकर दे देते हैं । १६। एक तो मैं दीन, मलिन, बुद्धिहीन और विपत्तिके जालमें अत्यंत फँसा हुआ हूँ, उसपर भी, हे कृपानिधान ! मनका कठिन रगड़ा, (यह) सहा नहीं जाता । ७। चारों प्रकारसे मैं यत्न कर-करके हार गया, इसमें मैं अभी प्रथमही कहे देता हूँ । हे प्रभो ! तुलसीदासके हृदयमें आप डेरा डाल दीजिये, (जिससे) उसका यह त्रास मिट जाय । ८।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनहु राम रघुवीर गुसाई' इति । जब मनुष्य बहुत धबड़ा जाता है, तब स्वाभाविक वह इसी तरह कई नाम लेकर पुकार उठता है, वैसे ही यहाँ मनके दुस्तह दरेरोंसे त्रस्त होकर पुकार करते हैं । 'राम' अर्थात् सबमें रमने और सबको अपनेमें रमानेवाले परब्रह्म परमात्मा हैं । रघुवीर अर्थात् दयावीरता, पराक्रमवीरता आदि पंचवीरतायुक्त हैं । 'दीन' 'विपत्ति जाल अति घेरो' होनेसे उससे छुड़ानेके लिये यह विशेषण दिया । 'राम' कहकर 'रघुवीर' कहनेसे यह भी जनाया कि आप ही रघुकुलावतीर्ण राम हैं, उन्हीं वीर राघवेन्द्रसे यह प्रार्थना है । 'गुसाई' से शक्तिमान् समर्थ शरणागत हितकारी स्वामी जनाया । मन तथा इन्द्रियसंभव दुःखके निवारणार्थ विनय होनेसे 'इन्द्रियोंके स्वामी' अर्थ भी है । विशेष 'यह विनती रघुवीर गुसाई' १०३ (१ क), 'केसव कारन कवन गुसाई' । ११२ (१ क), 'जयति धार्मिक धुरधीर रघुवीर । १४४ (४ व) में देखिए । आगे 'करुनानिधि' संवोधनद्वारा करुणा कृपाकी प्रार्थना होनेसे भी 'गुसाई' संवोधन दिया यथा 'बलि जाउँ हों राम गुसाई । कीजै कृपा आपनी नाई । १६५।'

*संतसंगसे अथवा प्रेमवश—(वि०) । † अर्थान्तर—१ तो यह मच क्रोध करके मुझको छोटे मनोरथ विषय आदिक रूपी कठिन धक्का देते हैं (डु, भ०स०) । २ तब कुमनोरथ जो साथ हीमे लगा रहता है बड़ा ही जबरदस्त धक्का पहुँचाता है । (दीन) । ३ तो यह क्रोध, विषयासक्ति और बुरे मनोरथ करके बड़े-बड़े कठिन धक्के देता (श्री श०) । ४ तब क्रोध करके बुरी इच्छायें साथ दे दुर्जय बीरोको भिड़ा देती हैं । (सू० शु०) । ५ तब दुष्टोंका संग, क्रोध और कुमनोरथोंको उत्पन्न कर मुझको कर्षा धक्का देते हैं । (चरखारी) ।

‘मन अनीतिरत मेरो’ कहकर आगे ‘चरनसरोज बिसारि’ से लेकर ‘कठिन भटभेरो’ तक मनके अन्याय कहे हैं।

१ (ख) ‘चरन सरोज बिसारि...’ इति । जो चरणकमल सब रसोके उपासकोके केन्द्र हैं, जिनका लालन श्रीजानकीजी करती हैं, जिन्हें श्रीलक्ष्मणजी अपने वक्षस्थलपर धरकर सोया करते थे, जिनको भगवान् शंकर अपने हृदयमें छिपाकर रखते हैं, मुनियोंके मनमधुष जहाँ लुभाये रहते हैं, श्रीहनुमानजी जिनकी सदा सेवा करते हैं, इत्यादि तथा जिन चरणोंका चिन्तन न करनेसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता, (यथा—‘इहै कछो सुत वेद चहूँ । श्रीगुरुचरणचरनचितन तजि नाहिन ठौर कहूँ ॥८६॥’), उनको यह भुलाकर इधर उधर फिरता है । चरणचिन्तन जीवका धर्म है, क्योंकि जीव सदासे भगवान्का किकर है, चरणसेवक है ॥१५१॥ (१) नोट १ (ख), १३६ (१ ग) तथा ‘जीव भवदंघ्रिसेवक ॥१५८॥ (६ क) देखिए । पूर्व उसे शिक्षा दे भी आये हैं—‘सुमिरु सनेह सहित सीतापति । रामचरन तजि नहिन आन गति ॥१२८॥’, ‘हरिपदविमुख काहूँ न लखो सुख सठ यह समुझ सवेरो ॥८७॥’, ‘जौं बिनु जोग जज्ञ व्रत संजम गयो चहहि भव पारहि । तौ जिनि तुलसिदास निसि बासर हरिपदकमल बिसारहि ॥८५॥’—निशिदिन न बिसारनेकी शिक्षा दी, उसके विपरीत यह निशिदिन बिसारे रहता है ।—यह अन्याय है ।

टिप्पणी—२ (क) ‘मानत नहीं निगम अनुसासन...’ इति । वेदाज्ञा नहीं मानता, इस कथनसे जनाया कि वेदोंकी निंदा करता है, वेदमार्गको छोड़कर कुमार्गमें चलता है, कराल कलिकालके गुण इसमें आ गए हैं । यथा ‘जे जनमे कलिकाल कराला । चलत कुपंथ वेदमग छाँड़े । कपट कलेवर कलिमल भाँड़े । बंचक भगत कहाइ राम के । किकर कंचन कोह काम के ॥ तिन्ह महँ प्रथम रेख जग भोरी ॥११२॥’ कलिका यह भी एक धर्म है—‘श्रुति विरोधरत सब नर नारी ॥७६८॥ कोउ नहि सान निगम अनुसासन ॥७६८॥१-२’

‘त्रास न काहूँ केरो’ इति । वेद भगवान्के वाक्य हैं, (यथा ‘निगम निज बानी ॥६१॥१४॥’), सहज त्रास हैं, यथा ‘जाकी सहज त्रास श्रुति चारी । सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी ॥१२०॥४॥’ वेदाज्ञाका उल्लंघन करनेसे भगवान् दंड देंगे, सो इसको उनका भी भय नहीं । पुनः वेदोंमें विधि और निषेधके फल भी दिये हैं उनका डर नहीं । यथा ‘कल्य-कल्य भरि एक-एक नरका । परहि जे दूषहि श्रुति करि तरका ॥७१००॥’

नरकोंमें पड़ने एवं यमयातना आदिका डर नहीं। तथा लोक परलोकके नाशका, भवभ्रमण आदिका डर नहीं। राजा स्वयं कलिका चेला हो रहा है, अतः उसके डरका तो प्रश्नही नहीं। इससे यह भी जनाया कि वेदाज्ञाका उल्लंघन बड़े उत्साहसे करता है, उससे प्रसन्न होता है। [यदि कहो कि इसे कभी दंड नहीं मिला, इसीसे निर्भय है; दण्ड मिलता तो अवश्य आज्ञा मानता, तो उसपर कहते हैं—‘भूली सूल ...’ (वै०, अ०)]

२ (ख) ‘भूली सूल करम कोलुन्ह ...’ इति। अर्थात् दण्ड तो इसे बहुत बार मिला। अनेकों बार बुरे-बुरे कर्मोंका फल इसे भोगना पड़ा है। कर्मभोगमें उसे बहुत यमयातना मिली और बारंबार मिली, पर वह पीड़ा इसे भुला गई, इसीसे किसीका डर नहीं। कर्म-कोलुहका रूपक वैजनाथ-जीने इस प्रकार निवाहा है कि कांलूमें तिल पेरकर खरी और मैल निकालकर शुद्ध तेल ले लिया जाता है। वैसे ही जीवमें जय अविक पाप बढ़ता है तब उसे यमपुरमें कर्मभोगरूप यमसौंसति मिलती है—यही कर्मरूपी कोलूमें डालकर पेरा जाना है। कर्मभोग यमयातना द्वारा पापरूपी खली और अवगुणरूपी मैल निकाल देने पर शुद्धजीवरूपी शुद्ध तेल रह गया।—(यहाँ मलग्रस्त जीव तिल है)।

[म० भा० शान्तिपर्वमें भी तिल और कोलूका रूपक आया है। कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है। संसारचक्र और जीवात्माका वर्णन करते हुए गुरुजीने शिष्यसे बताया है कि “जीव कर्मोंका संग्रह करता है। कर्मोंसे वासना और वासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं। इस प्रकार यह अनादि, अनन्त महान् संसारचक्र चलता रहता है। यह जन्म-मरणका प्रवाहरूप संसार चक्रके समान घूम रहा है। आसक्ति इस चक्रका धुरा है। जैसे तेली लोग तेलसे युक्त होनेके कारण तिलोंको कोलूमें पेरते हैं, वसी प्रकार यह सारा जगत् आसक्तिग्रस्त होनेके कारण अज्ञानजनित भोगों द्वारा दबा-दबाकर इस संसारचक्रमें पेरा जा रहा है। यथा ‘स्निग्धत्वात् तिलवत् सर्वं चक्रेऽस्मिन् पीड्यते जगत्। तिलपी-डैरिवाक्रय भोगैरज्ञानसम्भवैः ॥’ (म० भा० शा० २११।६)] जीव अहंकारके अधीन होकर तृष्णाके कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य-कारण-संयोगमें हेतु बन जाता है। कर्म ही बारंबार गर्भवास आदि संसारचक्रके कारण होते हैं। शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। मनुजीने भी यह सिद्धान्त बृहस्पतिजीसे इन शब्दोंमें कहा है—‘प्रणीतं कर्मणा मार्गं नीयमानः पुनः पुनः। प्राप्नोत्ययं कर्मफलं प्रवृत्तं धर्ममाप्तवान् ॥ म० भा० शा० २०४।१५’, जिसने प्रवृत्तिप्रधान पुण्य-पापमय

कर्मवा। अथ लिया, वह जीवात्मा कर्मोंद्वारा कर्ममार्ग पर बारंबार लाया जाकर (अर्थात् संसारचक्रमें भ्रमाया जाकर) सुख-दुःखरूप कर्म-फलको प्राप्त होता है। भोगपितामहजी भी कहते हैं कि मनुष्यने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता है, कोई भी कार्य करते समय भी कर्म-संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता, सदा छायाके समान उसके पीछे लगा रहता है। वह अपने कर्मोंका फल सदा अकेला ही भोगता है। (शान्ति १८०।८-१६)।—इसीसे गोस्वामीजीने कर्मको तेलीके कोल्हूकी उपमा दी।—५७ (८ ख), १०३ (३ क) भी देखिए।

‘भूनी सूल’—वह पीड़ा भूल गई। जीवको न तो यही याद रहता है कि मेरे अनेक बार जन्म हुए और न यही स्मरण रहता है कि मुझे यमयातना मिली है। इसका ज्ञान तो भगवान् उसे गर्भमें देते हैं, तब वह प्रार्थना करता है, किन्तु गर्भसे बाहर आते ही वह उसे भूल जाता है—यह पद १३६ में बताया जा चुका है।

टिप्पणी—३ ‘जहूँ सत्संग भगति माधव’ इति। (क) सत्संग से शठ भी सुधर जाते हैं; भगवान्की कथा आदिमें प्रेम होता है, संसार निवृत्त हो जाता है, यथा ‘सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई। १।३।६।’, ‘सत्संगति संसृति कर अंता। ७।४५।६।’ संतोंके दर्शन-स्पर्श-समागमसे पापका नाश होता है, ‘मद-मोह-लोभादि सहज हीमें दूर हो जाते हैं—पद १३६ (१०) में यह कहा गया है। इसी प्रकार भगवद्भक्ति जहाँ होती है, वहाँ जानेसे कथाश्रवण, हरि-नामयशकीर्तन, आदि सुननेसे भगवान्के चरणोंमें प्रेम होता है जिससे कल्मष दूर हो जाते हैं। इसीसे भगवान् शंकर और महर्षि अग्रस्त्यजीने भी भक्ति और सत्संग (भक्ति योग है और सत्संग क्षेम है) दोनोंका वर माँगा है।—५७ (६ ख; ८ ग) देखिए। वहाँ जाता ही नहीं, इसीसे ‘चरणसरोज’ में प्रेम नहीं होता। सत्संग और हरिभक्ति जहाँ हों वहाँ जाना चाहिए, यथा ‘यह बिचारि तजि कुपथ कुसंगति चलु सुपथ मिलि भले साथ। देखु रामसेवक सुनु कीरति रदहि नाख करि गान गाथ। ८।४।’ यह न करके इसके विपरीत करता है। इसको सिखाता हूँ कि कुसंगति छोड़ पर इसे कुसंग प्रिय है, यही आगे कहते हैं। सत्संगसे भक्ति होती है; यथा ‘बिनु सत्संग भगति नहि होई।’ (१३६), इसीसे सत्संगमें न जानेकी बात कहकर तब भक्तिकी बात कही।

३ (ख) ‘लोभ-मोह मद’ इति। यही कुसंग है। लोभी, मोही,

अभिमान वा मदमें चूर, कामी और क्रोधियोंसे प्रेम हानेसे यह भी वैसा ही हो रहा है। यह संगति दिखाई। म. भा. आदि. ७६।१२ में कहा है कि जो अकारण किसीके साथ द्वेष करते हैं और दूसरोंकी निन्दा करते रहते हैं, उनके बीचमें सत्पुरुषका निवास नहीं होना चाहिए; क्योंकि पापियोंके संगसे मनुष्य पापात्मा हो जाता है।—‘अकारणाद् ये द्विपन्ति परिवादं वदन्ति च। न तत्रास्य निवासोऽस्ति पाप्मभिः पापतां ब्रजेत्।’—इस तरह कामी-क्रोधी-लोभी-मानी आदिका संग कहकर जनाया कि मैं पापात्मा हो गया। भा० १।५ में ऋषभदेवने भी कहा है कि स्त्रीसंगियोंका संग ही नरकका द्वार है—‘तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्।’ पूर्व लिखा जा चुका है कि जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है।

टिप्पणी—४ (क) ‘परगुन सुनत दाह...’ इति। अर्थात् दूसरेकी प्रशंसा सह नहीं सकता। इससे जनाया कि दूसरोंसे ईर्ष्या करता है। पराया दोष सुनना अत्यन्त प्रिय लगता है, इससे उसके सुननेमें हर्ष होता है। यथा ‘काहू की जौ सुनहि बड़ाई।’ स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई। ७।४०।२।, ‘जहूँ कहूँ निदा सुनहिं पराई। हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई। ७।३६।४।’—यह असंत लक्षण मनका दिखाया।

४ (ख) ‘आपु पापके नगर बसावत...’ इति। ‘के’ कहकर बहुत नगर जनाये। नगरके नगर बसाए, अर्थात् पापोंकी थाह नहीं, मनमें पापही पाप भरा हुआ हैं। नगर बहुत बड़े-बड़े होते हैं, एक-एकमें लाखों मनुष्य बसते हैं। खेड़ेमें दो चार ही बसते हैं। औरोंका अल्प पाप भी सुनता हूँ तो उसको भारी बनाकर उनकी खिल्ली उड़ाता निदा करता हूँ। इसमें पद १४१ के ‘जानत हूँ निज पाप जलवि जिय जल सीकर सम सुनत लरौं। रज सम पर अवगुन सुमेरु करि गुन गिरि सम रज तैं निदरौं।’ का भाव है।

टिप्पणी—५ ‘साधन फल श्रुतिसार नाम तव...’ इति। (क) रामनाम सब साधनोंका फल है। इसमें पद ४६ के ‘भक्ति वैराग्य विज्ञान सम दान दम नाम आधीन साधनमनेकं ॥ तेन तप्तं तेन दत्तमेवाखिलं तेन सर्व कृतं कर्मजालं। जेन श्रीरामनामामृतं पानकृतमनिशमनवद्यमवलोक्य कालं ॥’ तथा पद १३१ के ‘रामनाम लेत होत सुलभ सकल धरम’का भाव है। नाम श्रुतिसार है, यथा ‘एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुतिसारा। १।१०।१।’, ‘मानि विश्वास वद वेदसार’ ४६ (१)। यह भवसागर तरनेके लिए वेडारूप है। दसबीस लठ्ठे या बौंस आदिको

एकमें अलग-अलग रखकर बाँधकर नदीमें तैराया जाता है, उसीको वेड़ा कहते हैं, उसपर बैठकर नदी पार करते हैं। वैजनाथजी लिखते हैं कि वेड़ेमें न तो कारीगरीका काम और न उसके डूबनेका डर, वैसे ही रामनाममें न तो किसी विधि-विधानका काम और न उसके आधार पर भवमें डूबनेका डर। अतएव वेड़ाकी उपमा दी।

५ (ख) 'सोइ परकर काकिनी' इति। भाव कि रामनाम, ऐसा उत्तम अमूल्य पदार्थ है। ऐसी अमूल्य वस्तु कौड़ी मोल फेंकना उसका अनादर है, अपमान करना है। काकिनी (कौड़ी) यह एक पैसेमें बीस गंडे अर्थात् अस्सी मिला करती थी। आजसे साठ सत्तर वर्ष पूर्वकी बात है। वैजनाथजी 'काकिणी पण तुर्याशे इति मेदिनी', यह प्रमाण देकर कौड़ीको पैसेका चतुर्थांश लिखते हैं। पण प्राचीन कालमें ग्यारह या बीस साशेका एक ताँबेका सिक्का होता था। काकिणीसे तात्पर्य बहुत अल्प तुच्छ वस्तुसे यहाँ है। 'काकिनी लागि' अर्थात् बहुत अल्प धनके लिए। 'सोइ परकर' 'वेचि' में 'शिव सरवस सुखधाम/नाम तुअ वेंचि नरकप्रद उदर भरो' का भाव है—१४१ (३ख-ग) देखिए। ऐसा अधर्म, अन्याय करना, लाभ हानिको नहीं समझता, अमूल्यरत्नको कौड़ीके लिये बेचता है, यह मूर्खका ही काम है। अतः शठ कहा।

५ (ग) 'होत हठि चैरो' इति। 'हठि' का भाव कि इसको बारबार मैं शिक्षा देता हूँ कि "रामनाम 'सकल सौभाग्य सुखखानि' है, 'रामनाम छाड़ि जो भरोसो करै और रे। तुलसी परोसो त्यागि माँगै कूर कोर रे' यह भूखेके लिये माँ-बापके समान भरपेट भोजन देनेवाला है, कल्पवृक्षके समान सभी मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला है, सब ऋद्धि-सिद्धि इसी एक साधनसे प्राप्त हो जाती हैं, इत्यादि," फिर भी यह नाम ले-लेकर कौड़ी-कौड़ी माँगता फिरता है। मेरा उपदेश नहीं मानता। 'होत चैरो' से जनाया कि नामको बेचता ही नहीं हूँ, किन्तु उस ग्राहकका गुलाम भी बन जाता हूँ, वह गुलाम बनाना भी नहीं चाहता, तो भी मैं हठपूर्वक खुशामद कर-करके जबरदस्ती गुलाम बन जाता हूँ; उसका बड़ा कृतज्ञ होता हूँ।

टिप्पणी—६ 'कवहुँक हों संगति सुभाउ तें' इति। 'संगति सुभाउ' का भाव कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि कभी सुपन्थ पर चलूँ, किन्तु दैवयोगसे कभी सन्तोंका संग हो गया, तो उनके संगसे कुछ देरके लिये सन्मार्गपर चलनेकी इच्छावाली वृत्ति आ गई; सत्संगसे स्वभाव ऐसा हो गया। यथा 'सठ सुधरहिं सतसंगति पाई'। (मनको शठ ऊपर कह आये ही हैं)। सङ्गद्वारा प्राप्त स्वभावसे सुमार्गके निकट जाता हूँ। 'नेरो'

से जनाया कि सत्पंथपर चलनेकी इच्छा हुई, चलना चाहा, पर उसपर चलने नहीं पाता। इसका कारण आगे कहते हैं कि 'तव करि क्रोध'। मनकी जो विपयासक्ति है वह कुपित होकर मनको फिर कुमनोरथोंमें लगा देती है, संगतिसे जो सुंदर भाव वा स्वभाव आ गया था उसको धक्का लगते ही स्वभाव फिर जैसा-का-तैसा हो गया। यह खलता दिखाई। मिलान कीजिए 'खलउ करहि भल पाइ सुसंगू। भिटइ न मलिन सुभाउ अमंगू। १।७।४।' से। खल तो सुसंगसे भला कर भी लेते हैं पर मैं तो उनसे भी गया-बीता हूँ।

यदि मनको कर्ता मानें तो अर्थ होगा कि 'मन क्रोध करके कुमनोरथका संग ले कठिन धक्का दे देना है' (इससे 'मुझको' या 'संगति सुभाउ' को धक्का देना कहा जायगा)। यदि दीनजी के मतानुसार 'संग कुमनोरथ' (साथके कुमनोरथ)का धक्का देना मानें तो मनको धक्का देना कह सकते हैं।—तात्पर्य सबका एक ही है।

हृदयमें कुत्सित विषयोंके मनोरथोंकी तरंगोंको उठा देता है—यही धक्का देना है।

टिप्पणी—७ (क) 'एक हों दीन मलीन' इति। दीन, मलिन और बुद्धिहीन तथा विपत्तिमें पड़ा होना ऊपर दिखा आये है। चरनसरोज बिसारनेवाला दीन, मलिन और सदा दुःखी रहता है और मैं उन चरणोंको बिसारे हूँ, अतः दीन-दुःखी हूँ। यथा 'अति दीन मलीन दुखी नित हीं। जिन्ह के पद-पंकज प्रीति नहीं। ७।१४।' (यह शिवजीका वाक्य है)। 'अति दुखी नितही' ही 'विपत्तिजालसे घिरा होना' है। मलिनता 'लोभमोहमदकासक्रोधरत तिन्ह सों प्रेमु घनेरो' से 'सहि न संकत पर खेरो' तक कही है। 'हीन मति' (बुद्धिहीनता) 'साधनफल' 'बैचि' होत हठि चैरो'में स्पष्ट है।

[वै०—दीन अर्थात् पुरुषार्थहीन हूँ। पापोंके कारण जलिन हूँ। बुद्धिहीन हूँ। इसीसे हानि, रोग, दरिद्रतादि विपत्तिजालमें पड़ा हूँ। अर्थात् पुरुषार्थ होता तो सत्कर्म करता, सुकृती होता तो सुख मिलता, सुबुद्धि होती तो विचार, विवेक, संतोष आदि शुभ गुण होते। ये एक भी नहीं हैं, इसीसे महाविपत्ति है।]

७ (ख) 'ता पर सहि न जाइ करुनानिधि' इति। मेरी उपर्युक्त दशा हो-रही है, ऐसी अवस्था देखकर तो मनको चाहिए था कि सुधारने सँभालनेका यत्न करता, अनीति त्यागता, किन्तु वह अब भाँ और रगड़ता जाता है। उसका यह रगड़ा असह्य है। [दरेरा अर्थात् कुत्सित]

मनोरथ जो कामादिका प्रहार करते हैं उसकी कठिन चोट, सही नहीं जाती। भाव कि यह जीवकी स्थिरता और आनन्दको नष्ट किये डालता है। (वै०)] अतएव आपसे कष्टनाकी प्रार्थना है। आप कष्टनासागर हैं, अपने जनोंका दुःख देख स्वयं दुःखी होकर, तुरन्त दुःख हर लेते हैं। मैं आपका जन हूँ और मेरी दशा कष्टनाजनक है। अतः आप कष्टना-दृष्टि डालकर मुझे कष्टसे उबारें। यथा 'जे नाथ करि कष्टना बिलोके त्रिविव दुख ते निर्वहै ॥१३॥'

टिप्पणी—'हारि परयो करि जनत चहुँ विधि...' इति। 'चहुँ' विविधें साम, दाम, भर्त्सना और दंड चार विधि हैं। आगे पद १४५ और १४७ में भी कहा है—'सम सेवा छल दाव दंड हों रचि उपाय पचि हारयो।' 'मिले रहैं सारयो चहै कामादि सँघाती। सो बिनु रहैं न मेरिये जारै' छल छातो ॥ वसत हिये हित जानि मैं सबकी रचि पाली।...' इन उद्धरणोंसे भी 'चहुँ विधि' पाठ शुद्ध सिद्ध होता है। विशेष व्याख्या उन पदोंमें की जायगी। यह पाठ प्राचीनतम पोथियोंका है भी।—['बहुत' पाठान्तर आधुनिक प्रतियोंमें है। 'बहुत'से विवेक विराग, संतोष, विचार, सनता, शान्ति और ज्ञान आदि यत्न वैजनाथ-जीने लिखे हैं।]—'हारि परयो'से जनाया कि सब यत्न निष्फल हुए, एक भी विधि कारगर (सफल) न हुई, मेरा कोई कर्तव्य न चला, समझा-बुझाकर दण्ड देकर थक गया; अब कोई आश्रय सिवाय आपसे कह देनेके नहीं है, अतः आपसे कहता हूँ। ऐसा हो पूर्व कह आये हैं। यथा 'मेरो मन हरि हठ न तजै। निसि दिन नाथ देउँ सिख बहु विधि करत सुभाव निजै।' 'हों हारयो करि जतन विविध विधि अतिसय प्रवल अजै। तुलसिदास बस होइ तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजै ॥८६॥'—इसीके सब भाव यहाँ हैं ॥८६ (४ क-ख) देखिए। आप हाँट दें, वस यह ठीक हो जाय, यह वहाँ कहा था; और यहाँ दूसरा उपाय कहते हैं कि हृदयमें डेरा डालिए।

'सवेरो'का भाव कि अभी आरंभिक अवस्था है, इससे थोड़ेमें ही सँभाला जा सकता है; आपको कोई विशेष उपाय न करना पड़ेगा। केवल 'देहु हृदय महँ डेरो', इतने मात्रसे काम बन जायगा। आप प्रभु अर्थात् समर्थ स्वामी हैं।

'यह त्रास'—अर्थात् जो ऊपर कह आए हैं—'मनको दुसह देरेरो।' [वै०—मनकी कुटिलताका त्रास। मन प्रभु पद छोड़ कुमार्गमें रत है, अतः कामादि मुक्तकी भवसागरमें डालेंगे, यह डर है। मेरे हृदयमें

आप वास करेंगे तो आपके डरसे कामादि ठग आपही भाग जायेंगे। शुद्ध मनको कैदकर अपनी परिचर्यामें लगा लीजिए तब सब बात वन जाय।]

नोट--१ इस पदमें दंभका प्राबल्य, मनकी अवर्मासक्ति, विरक्तिका उद्दीपन, जीवकी असमर्थता और भगवत्कृपाका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। (वि०)।

२--सू० शुक्ल--“यद्यपि यह मन गुण-अवगुण, सत्य-असत्य, आदि दोनोंको देखता है परंच यह अज्ञानसे हुआ है और अज्ञान ही का रूप है। इसलिए सत्यकी ओर इसकी रुचि नहीं होती, किन्तु यह असत्य हीकी ओर दौड़ता है। जब वह भगवान्‌की कृपासे सत्यकी ओर झुक पड़ता है तो उससे यथार्थ आनन्द मिलनेसे फिर सारे असत्य पदार्थ कड़वे हो जाते हैं और वह परमात्मामें ही लीन हो जाता है। इससे मन, बुद्धि, चित और अहंकारमें भगवान्‌के ठहरनेकी प्रार्थना करिये।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१४४

सो धौं को जो नाम लज्जा^१ तें नहिं राख्यो रघुवीर ।

कारुणिक विनु कारन ही हरि हरी^२ सकल भव भीर ॥१॥

वेद विदित जग बिदित अजामिल बिप्रबंधु अघधाम ।

घोर जमालय जात निवारयो सुत-हित सुमिरत नाम ॥२॥

पसु पाँवर अभिमानसिंधु गज ग्रस्यो आर जव ग्राह ।

सुमिरत सकृत् सपदि आये^३ प्रभु हरयो दुसह डर दाह ॥३॥

व्याध निषाद गी^४ गनिकादिधक अगनित अवगुनमूल ।

नाम ओट तें राम सवनि^५ की दूर करी सब खूल ॥४॥

१ लज्जा—रा०, भा०, वे०, ५१, ह०, प्र० । लाज—७५, आ० । २ हरी—रा०, ७४, ह०, ५१, मु० । हरहि—भा०, वे०, वि०, प्र० । हरी—दान । हरहु—वै० ।

हरहि—भ० । ३ आये—रा०, आ० । आयो—भा०, वे० । ४ गीघ—रा०, भ०, ह०, व०, प्र०, दोन, वि० । गृध्र—मु०, वै० । गिद्ध—भा० ।

केहि आचरन घाटि हों तिन्ह तें रघुकुलभूषन भूप ।

सीदत तुलसीदास निसि बासर परचो भीष तम कूप ॥५॥

शब्दार्थ—काल्पनिक = करुणा करनेवाला । भीर = भय । विप्रबंधु = वह ब्राह्मण जो अपने धर्मसे च्युत (गिर गया) हो; ब्राह्मणाधम । जमालय (यमालय) = यमराजका स्थान; यमलोक । निवारना = रोक देना; रक्षा करना; बचाना । सकृत = एक बार । सपदि = उसी समय; शीघ्र; तुरंत । ओट = आड़; बहाना; व्याज; झरणा । यथा 'ओट रामनामकी ललाट लिखि लई है ।' (बाहुक), 'कैसेउ पाँवर पात की जेहि लई नाम की ओट । गौंठी बाँध्यो राम सो परिख्यो न फेरि खर खोट ॥१६१॥' घाटि = घटा हुआ; न्यून; कम । सीदत = दुःख पाता है; कष्ट भेलता है । यथा 'सीदत साधु साधुता सोचति ॥१३६॥' भीम = भयंकर ।

पद्यार्थ—हे रघुवीर ! भला ऐसा कौन है जिसकी रक्षा आपने अपने नामकी लज्जा (प्रतिष्ठा रखनेके विचार) से न की हो ? विना कारणही कहणा करनेवाले हे हरि ! आपने सबका सब भवभय विना कारण हर लिया । १। वेदोंमें विदित है और जगत्में प्रसिद्ध है कि पापोंका निवास-स्थान विप्राधम अजामिलको वेटेके (बुलानेके) लिये (उसका नारायण) नाम स्मरण करते ही (अर्थात् वेटेका नारायण नाम ले पुकारते ही आपने) घोर यमलोकको जाते हुए रोक (बचा) लिया । २। नीच और अभिमानके समुद्र पशु गजेन्द्रको जब ग्राहने आकर प्रस लिया, तब उसके एक बारके स्मरण करते ही, हे प्रभो ! आप तुरंत आ गए और उसके हृदयके दुस्सह संतापको हर लिया । ३। व्याध, निपाद, गृध्र और गणिका आदि असंख्यों अवगुणोंके मूल थे । हे श्रीरामजी ! नामकी ओटसे आपने उन सबोंको सब पीड़ाये दूर कर दीं । ४। हे रघुकुलके भूषण (रघुकुलश्रेष्ठ) राजन् ! मैं उनसे किस आचरणमें कम हूँ ? (अर्थात् उनसे किसी प्रकार कम पापी नहीं हूँ) । (फिर भी मैं) तुलसीदास भयंकर (साहस्रूपी) श्रंधकूटमें पड़ा हुआ रात-दिन कष्ट भेल रहा हूँ । ५।

नोट—१ इस पदका १४३वें पदसे पूर्वपरका संबंध जान पड़ता है । उसके अंतमें जो यह कहा है कि 'यह त्रास भिटै डेरो' उसपर यह शंका हो सकती है कि 'पापमय हृदयमें डेरा कैसे होगा ?' उसीके समाधानमें यह पद लिखा हुआ जान पड़ता है । (दीनजी; वियोगीजी) ।

टिप्पणी—१ (क) 'सो घौं को' ऐसा कौन है ? भाव यह कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है, जहाँ आपने रक्षा न की हो, शरणमें न लिया हो। पदके अन्तमें जो प्रार्थना करनी है, उसकी भूमिका इस प्रकार उठाकर जना रहे हैं कि मैं भी इसीका अवलंब लेकर आया हूँ कि आपको अपने नामकी लज्जा है।

१ (ख) 'नाम-लज्जा तें'—भगवन्नामका भारी यश वेदों, पुराणों, स्मृतियों, आदिमें गान किया गया है। श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश ग्रंथमें इसके अगणित प्रमाण लिखे हैं। 'मानस-पीयूष' में नामवन्दना प्रकरणमें चालकांड २२ (८) में भी बहुत प्रमाण उद्धृत हैं। यहाँ उनको उद्धृत करनेकी आवश्यकता नहीं, यहाँ प्रसंग केवल यह है कि उस यशकी लज्जा श्रीरघुवीरको बहुत भारी है। लज्जाका भाव कि उस यशमें वट्टा या घव्वा न लगने पावे, वह यश सुरक्षित रहे, इसका बराबर श्री रघुवीरको खयाल (ध्यान) रहता है। 'राख्यो' (रक्षा की, शरणमें ले लिया) के संबंधसे 'रघुवीर' संबोधन दिया। दयावीरता और पराक्रमवीरता रक्षामें कारण हैं। नामकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके कुछ उदाहरण आगे देकर दिखाते हैं कि उसमें कितने उदार हैं। भक्तमालमें देवा पंडाजीने भी कहा है—“बड़ेई दयाल सदा भक्त प्रतिपाल करें, मैं तो हौं अभक्त, ऐपै सकुचायो हियो है। 'कूठे सन-बंधहैं ते नाम लाने मेरोई जु तातें सुख साजै यह बरसाय दियो है।”

१ (ग) 'कारुणीक विनु कारन ही ..' इति। कारुणीक हैं, अर्थात् करुणामय स्वभाव है, यथा 'करुणामय रघुनाथ गोसाईं। बेगि पाइअहिं पीर पराई । २। ८५। २।'; इसीसे विना कारण ही भवभय हर लेते हैं। 'विनु कारन' यह कि और लोग सेवा, पूजा, वलि, भेंटआदि पानेपर कुछ करुणा करते हैं, यथा 'पूजा लेत देत पलटें सुख हानि लाभु अनुमाने । २३६।' 'भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान् । ५० पु० पा० ८४। २७ ।', 'सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यों, बिहूने गुन पथिक पिआसे जात पथके । क० ७। ४४।' परन्तु 'विनु सेवा जा द्रवै दोनपर राम सरिस कोउ नाही । १६२।' दोन जनोंकी पीर दूसरोंको नहीं होती। क्लेशहरणसंबंधसे 'हरि' नाम दिया। सब पीड़ाओंसे भारी पीड़ा 'भव' की पीड़ा है, अतः उसीको कह देनेसे अन्य साधारण पीड़ाएँ भी उसमें आ गई।

टिप्पणी—२ 'वेद विदित जग विदित अजामिल ..' इति। (क) वेदोंके उपबृंहण स्वरूप श्रीमद्भागवतमें कथा होनेसे वेदविदित कहा और संसारमें सब जानते हैं, इससे जगविदित कहा। ऊपर जो 'विनु कारन' कहा उसीको इस उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं। अजामिलकी कथा,

५७ (३ क), ६७ (४ क-ख) में देखिए । 'विप्रबंधु अधवास'—दासीका पति होकर उसने अपने समस्त विप्रधर्मकर्मोंको डुबा दिया था और निदित कर्मोंके कारण पतित, व्रतहीन और नरकगासी, ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला, निर्लज्ज पापी था; यथा 'पापो ब्रह्मन्तो निरपत्रपः । भा० ६।२।३४।', 'एवं स विप्लावितसर्वधर्मा दास्याःपतिः पतितो गर्ह्यकर्मणा । निपात्यमानो निरये हतव्रतः । भा० ६।२।४५।' अतः 'विप्रबंधु' कहा ।

२ (ख) 'घोर जमालय जात निवाखो...' इति । यमदूत अजामिल-को यमपुर ले जानेके लिए उसके जीवको जब खींच रहे थे, उसी समय भगवत्-पार्षदोंने उनको बलपूर्वक रोक दिया था । यथा 'यमप्रेष्यान्विष्णुदूता वारयामासुरोजसा । भा० ६।१।३१।' दूतोंने यमराजसे भी कहा है कि उन्होंने बलात्कारसे हमारे पाशोंको तोड़कर उसे छुड़ा दिया—'व्यमोचयन्पातकिनं छित्त्वा पाणान्प्रसह्य ते । भा० ६।३।६।' 'पापखानि जियं जानि अजामिल जमगन तमकि तई'हो ताको भेते । त्रियो छोड़ाइ चले कर मीजत पीसत दाँत गए रिस रेते । २४१।'

२ (ग) 'सुत हित सुमिरत नाम' इति । अजामिलने अपने वेटेको उसका नारायण नाम लेकर पुकारा था । यथा 'वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान् ॥ दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् । प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः ॥ भा० ६।१।२८-२९।' (अर्थात् जिनके मुख टेढ़े-टेढ़े और रोम उठे हुए हैं, वे भयानक पुरुष उसे वहाँ लेने आए । उन्हें देखकर विह्वल हो उसने दूर खेलते हुए अपने नारायण नामक पुत्रको अत्यंत उच्चस्वरसे चिल्लाकर पुकारा ।) 'विशेष ६६ (३ग-घ) में देखिए । उसने न तो भगवान्को पुकारा और न भगवान्में उसका चित्त ही था, चित्त वेटेमें था । न तो वह भगवान्की शरण ही गया और न कभी उसने भगवान्का स्मरण किया । भगवान्का एक नाम 'नारायण' भी है । नामजापकर्पर कृपा की, तो क्या ? वह तो उचित है, उनका कर्तव्य ही है, वह कृपा तो 'कारण कृपा' है । जिसने उनको स्मरण न कर उस नामवाले अपने वेटेको पुकारा, उसको भवभीर मिटाई, यह 'त्रिनु कारन ही' कृपा है । यह करुणा है । इसी तरह राक्षसोंके तारनेमें शिवजीने प्रभुको करुणाकर कहा है, यथा 'उमा राम मृदुचित करुणाकर । चयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर । देहि परमगति सो जिय जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी । ६।४४।'—ठोक वैसे ही भगवान् अपने चामकी लज्जा यहाँ तक रखते हैं—कि आपके नामारासी आपके नामका कोई दूसरा भी संकटमें पुकारा जाता है, यो आप यह मान लेते हैं कि यह हमको ही पुकारता है,

हमारा ही तो नाम लेता है, और इस नामके व्याजसे उसको तार देते हैं। इससे उपदेश मिलता है कि गृहस्थोंको अपने पुत्रादिका नाम भगवान्‌के नामपर रखना चाहिए। उस वहानेसे भी जो भगवन्नाम मुँहसे निकलता है, उसे भी भगवान् अपने नामका स्मरण मान लेते हैं—यही है 'कारुणीक विनु कारन भवभीर हरना'। पुनः भाव कि जब ऐसा नाम लेनेसे भी उसकी प्रतिष्ठा रखते हैं, तब प्रेमपूर्वक उनका ही जो स्मरण करेगा, उसकी भवभीर क्यों न होंगे ? आगे भी कहा है--'कैसेहु नाम कहां कोउ पावरु सुनि सादर आगें होइ लेते ।२४१।'

टिप्पणी—३ 'गसु पौवर अभिमान सिधु गज' इति । पशु गजेन्द्रकी कथा ८३ (६ ग), ६३ (२ क-ख) में देखिए । गज पशु है, विषयी और स्तब्धबुद्धि होता है, यथा 'तमोऽन्धं यथा गजः स्तब्धमतिः स एव । भा० ८।४।१०।' वह बड़ा मदान्ध था--'कलभांश्च दुर्मदो । भा० ८।२।२६।' इसीसे 'पौवर अभिमानसिधु' विशेषण दिया । ६४ (३ ग) देखिए । बलके अभिमानमें एक हजार दिव्य वर्ष तक जलमें ग्राहसे लड़ता रहा था । तब तक कभी भी भगवान्‌का स्मरण उसने नहीं किया । जब हार गया तब उस संकटमें पुकारा, सो भी एक ही बार पुकारा । इतने ही से उसका दुःख दूर कर दिया--'आरति निवारी प्रभु पाहि कहैं पील को । क० ७।१८।' संकट ही नहीं दूर किया किन्तु उसको अपना पार्षद भी बना लिया । -'तखो गयंद जाके एक नाय ।' सपदि आये प्रभु--६३ (२ क-ख) देखिए ।

टिप्पणी—४ 'व्याध निपाद गीध गणिकादिक' इति । (क) व्याध-५७ (३ च), ६४ (३ घ) देखिए । गीध—खग ६४ (३ क), निपाद—१०६ (२ क-ख) में और गणिका—६४ (३ ख) में देखिए । 'आदिक' में उपत, भालु, निशाचर, शबर, श्वपच, यवन और कोल-भील तथा और भी अवगुणमूल पुरुष आ गए जो नामकी ओटसे तरे । सब अवगुणमूल थे अर्थात् शम-दम-दया-दानहीन थे--पूरा पद १०६ देखिए ।

४ (ख) 'नाम ओट तें राम सवनि की' इति । नामका आश्रय लेनेसे, नामके व्याजसे, नाम लेनेसे सबके दुःख श्रीरामजीने दूर किये । यथा 'नाम लियें रामु किए परम-पावन सकल' 'कोल खल भिल्ल जमनादि खसे राम कहैं नीच है ऊँच पद कै न पायो ।' (पद १०६) । नामकी आड़से, इस वहानेसे कृपा करते हैं जिसमें कोई अन्याय न कहे । कैसे भी कोई नाम कहेगा उसे तार देंगे यह नियम बना दिया है ।

टिप्पणी—५ (क) 'केहि आचरन घाटि हों तिन्ह तें' इति । किस

आचरणमें उन लोगोंसे घटा हुआ हूँ ? अर्थात् जितने भी दुराचार इन सबोंमें हैं वे सब मुझमें उनसे कई डिगरी (गुणा) अधिक मात्रामें हैं, किसी भी दुराचारकी मात्रा कम नहीं है। इसी तरह कवितावलीमें अपने को अजामिलसे अधिक कहा है और पद ६६ में भी उसीका संकेत है कि नामकी महिमा ध्यानमें लाइयेगा तो अजामिलकी भाँति मेरा भी उद्धार कीजियेगा। यथा “जौ चित चढ़ै नाम-महिमा निज गुनगन पावन पन के तौ तुलसिहि तारिहौ बिप्र ज्यों दसन तोरि जमगनके।” अजामिल मोहमद-माता था, दासीमें रत था, वेदधर्म-त्यागी था, उसने सुत-हित नाम लिया था, उससे मैं अधिक हूँ। कुमतिरूपिणी दासीमें रत हूँ, पेट-प्रिय रूपी प्रियपुत्रहित नाम लेता हूँ। इत्यादि। यथा ‘मोहमद मात्थो रात्थो कुमति-कुनारिसों, विसारि वेद-लोक-लाज आँकरो अचेतु है। भावै सो करत मुँह आवै सो कहत कछु काहूकी सहत नाहि सरकस हेतु है। तुलसी अधिक अधमाईहू अजामिल तैं...पेट-प्रियपुत्र हित रामनामु लेतु है। क० ७८२।’-विशेष ६६ (३ घ) में देखिए। गज अभिमानसिधु था, मेरा अभिमान भी कम नहीं—‘भावै सो करत...। क० ७८२।’ ऐसा अभिमानी कि कलिको ललकार देता हूँ, यथा ‘जानि कै जोरु करौ परिनाम तुम्है पछितैहौ पै मैं न भितैहौ। क० ७१०२।’ उसे ग्राहने प्रसा था, मुझे कर्म स्वभावादिने प्रसा है। यथा ‘करम सुभाउ काल काम कोह लोभ मोह ग्रह। अति गहनि गरीबु, गाढ़े गह्यो ही। २६०।’—प्रार्थीने दो-के दोष गिनाये, इससे हमने इन दोनोंसे कुछ मिलान दिखा दिया। व्याध-निषादादिसे अधिक अवगुणमूल होना आगे भी कहा है, यथा ‘मेरे पासंगहूँ न पूजिहूँ है गए, हैं, होने खल जेते। २४१।’-इस उदाहरणमें सब आ गए।

‘तिन्ह तैं’ कहकर प्रार्थी अपनेको उन्हींकी पंक्तिका अधिकारी सूचित करता है, -७७ (३ घ), ११२ (२) देखिए।

[पुनः, ‘केहि आचरण घाटि’ का भाव कि वे सब सत्ययुग, त्रेतामें हुए जब धर्मका अधिक प्रचार था, तब लोग कहाँ तक पापी हो सकते ? उस समयके जो पापी होते रहे होंगे वह गए-बीते-भी आजकलके धर्मात्माओंसे कम नहीं होंगे। मैं कलियुगका पापी हूँ, अतएव उनसे अधिक हूँ। (वै०)] और युगोंमें सत्व, रजकी प्रधानता थी, तमोगुण स्वल्प था और कलि तो मलागार ही है, यथा ‘सुद्ध सत्व समता विज्ञाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ चहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरष भय मानस ॥ तामस

बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा । ७।१०४।—अतः प्रार्थने अपनेको अधिक कहा ।

५ (ख) 'रघुकुलभूषण भूष'—भाव कि रघुकुलके सब राजा धर्मात्मा, विरुद्धके पक्षके और नीतिनिपुण हुए और आप उन सबकी शोभा बढ़ाने-वाले भूषणरूप हुए, सर्वश्रेष्ठ हुए, आपने गृध्र और उलूकका, वक्र-उलूकका तथा श्वान और यतीका न्याय किया । यथा 'वग उलूक भ्रगरत गये अवध जहाँ रघुराउ । नीक सगुन विवरिहि भ्रगर होइहि धरम निआउ । ३७। जती-श्वान-संबाद सुनि सगुन कहव जिय जानि । हसवंस-प्रवतंस पुर बिलग होत पय पानि । ३८। रामाज्ञाप्रश्न सर्ग ६।', 'जेहि कौतुक वक श्वान को प्रभु न्याव निवेरो । १४६।', 'श्वान-खग-जति-न्याउ देख्यो आपु वैठि प्रवीन गी० ७।३४।', 'श्वान कहे तें कियो पुर बाहिर जती गयंद चढ़ाई । १५५।' गृध्रोल्कविवाद प्रसंग पंडित पुस्तकालय संस्करणके वाल्मी० ७।५६ के पश्चात् प्रक्षिप्त सर्ग ३ मे है । रामाज्ञाप्रश्नके उद्धरणमें धर्मन्यायके संबंधसे 'हंसवंस अवतंस' नाम है, अवतंसका अर्थ है भूषण । वही नाम यहाँ देकर सूचित किया कि मेरा भी न्याय कीजिए । जिस न्यायसे उनको अपनाया वही मेरे साथ होना चाहिए ।

५ (ग) 'सीदत तुलसिदास निसिवासर' इति । इससे जनाया कि आप बड़े निष्ठुर हैं, यथा 'तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठुराई । ११२।' मुझे भी आपके नामका ही अवलंब है, यथा 'नामु लै उदरु भरै एक दासी दास कहाइ । ४१।', 'जनु कहाइ नाम लेत हों । ४२।', 'रामनाम तुलसीको जीवन आधार रे । ६७।' इत्यादि । विशेष ६८ (५ख) में देखिए । रातदिन पीड़ित हैं, इसीसे चारोंबार उसके लिये प्रार्थना करते आये हैं, यथा 'पाहि मामीस संतापसंकुल सदा दास तुलसी प्रनत रावनारी । ५४।', 'प्रनतपालक राम परम कहनाधाम पाहि मामुर्विपति दुर्विनीत । ५६।', 'त्राहि रघुवंसभूषण कृपाकर कठिन काल विकराल कलि-त्रासत्रस्त । ५६।', 'प्रसत भवव्याल अतित्रास तुलसीदास त्राहि श्रीराम उर-गारि-जानं । ६१।', 'तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह, दुख करहु लाज निज पनकी । ६०।', 'तुलसिदास यह दारुन दुख भंजहु राम उदार । ६३।', 'यह वड़ि त्रास दास तुलसी प्रभु नामहुँ पाप न जारो । ६४।', 'द्वैतरूप तमकूप परौ नहिं से किछु जतन विचारी । ११३।' इत्यादि । नामकी लज्जा भी दिलाई । यथा "जो चित चढ़ै नाम महिमा" । ६३। तब भी आपने अवतक मेरा दुःख न हरा, मैं भयंकर अंधकूपमें पड़ा गला रहा हूँ । 'तमकूप'—११३ (४ग) में देखिए । देहाभिमान द्वैतबुद्धि, हम-हमार इत्यादि भयंकर तमकूप है ।

विषयासक्त होना, कामक्रोधादिरत होना इत्यादि सब इसीमे आ गए। भवकूप भी यही है।

सू० शुक्त—आर्तभक्तके यही लक्षण हैं कि जब उसको संसार दुःखमय प्रतीत होता है और उसमें वैराग्य होता है, तो उससे छूटनेके लिये परमात्माकी शरण लेता है और भगवान् उसे उबार लेते हैं।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१४५ (४२)

कृपासिंधु जन दीन दुआरें दादि^१ न पावत काहे ।
जब जहँ^२ तुम्हहिं पुकारै^३ आशत तब तिन्ह के दुख दाहे ॥१॥
गज प्रह्लाद पंडुसुत^४ कपि सबको रिपु संकट मेंव्यो ।
प्रनत बंधुभय विकल विभीषन उठि सो भरतज्यों मेंव्यो ॥२॥
मैं तुम्हरो लै नाउँ^५ गाउँ एक उर आपने वसायो ।
भजनु विबेकु विरागु लोग भले कर्म-क्रम करि ल्यायो^६ ॥३॥
सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहिं जोर वरिआई^७ ।
तिन्हहिं उजारि नारि अरि धनु पुर राखहिं राम गोसाईं^८ ॥४॥
सम सेवा छल दान^९ दंडहों^{१०} रचि उपाय पवि हारचो^{११} ।
बिनु कारन के^{१२} कलह बडें^{१३} दुख प्रभु सों प्रगटि^{१४} पुकारचो^{१५} ॥५॥

१ दाद—७४।२ जब—ज० । जेहि—१५।३ पुकारै—६६, भ० । पुकारत—रा०, भा०, वे०, ह०, ७४, आ० । ४ पंडुसुत—६६, रा०, प्र०, ह०, भ०, ७४ । पंडुसुत—भा०, वे०, आ०, ५१।५ नाउँ गाउँ—६६, रा०, भा०, वे०, भ० । नाम ग्राम—ह०, ७४, आ० । ६ वसायो, ल्यायो—६६, रा० । वसायो, ल्यायो—भ० । वसावो, ल्यावों—औरोमे । ७ भले—६६, रा०, ह०, आ० । भल—भा०, वे०, मु०, ५१, ७४, प्र० । ८ कर्म कर्म—ह०, मु०, भा०, वे० । क्रम क्रम—वै०, वि० । करम करम—६६, रा०, ७४, भ०, दीन । ९ राखे—ह० । १० दंड दान—ह० । ११ हूँ—ह०, भा०, वे० । हो—६६, रा० । हौ—आ०, ५१, ७४ । १२ हारे, पुकारे—भा०, वे० । १३ के—६६ । के—रा०, आ० । को—भा०, वे०, वि०, ७४, ह० । १४ बडें—६६, रा० । बडे—भा०, भ० । बडो—आ०, ह०, ७४, वे० । १५ प्रकटि—वै०, भ० । , प्रगटि—६६, रा०, दीन, वि०, ७४ । प्रगट—भा०, वे० । प्रकट—मु० ।

सुर स्वारथी अनीस अलायक निठुर दया चित नहीं ।
जाउँ कहाँ को विपति निवारकु भवतारकु जग माहीं ॥६॥
तुलसी जदपि पोच तो^{१६} तुम्हरोइ^{१७} और न काहू केरो ।
दीजै भगति वाहँ वारक^{१८} जो सुवस वसै अब^{१९} खेरो ॥७॥

शब्दार्थ - दादि (दाद) = न्याय । करम-करम = क्रमसे एक-एक करके = उचित रूपसे धीरे-धीरे; शनैः शनैः । करम(क्रम) = किसी कायके एक अंगको पूरा करनेके बाद दूसरे अंगको पूरा करनेका नियम । भले लोग = भलेमानस, सज्जन । जोर (जोर) करना = बलका प्रयोग करना । जोर = बल । = अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, यहाँ इसी अर्थमें प्रयुक्त है । उजारि (उजाड़) = उजाड़कर । उजाड़ना = तितर-वितर करना; तहस-नहस करना, बोरान करना । राखना = बसाना । सम, समसेवा = सामनीति । छल = भेदनीति । रचि = रचकर; सजकर; कुशलपूर्वक, करके । पचना = जी तोड़ परिश्रम करना । कन्ह = झगड़ा-टंटा; विवाद । अनीस (अन् ईश) = असमर्थ । अलायक = अयोग्य; निकम्मा; नालायक । निठुर (निष्ठुर) = दयारहित; कठोर । निवारक = छुड़ानेवाला । तारक = तार देने, पार कर देनेवाला । वाहँ देना = सहाय वा सहायता देना । वारक = एक बार । यथा 'वारक बिलोकि बलि कीजै मोहि आपनो । १८० ।', 'वारक कहिये कृपाल तुलसिदास मेरो ७८', 'वारक बलि अवलोकिये कौतुक जन जो को १४७' सुवस = सुखपूर्वक । यथा 'सुवस वसिहि फिर अवध सुहाई १२३६३' खेरा = पुरवा ।

पद्यार्थ—हे दयाभागर ! यह दीन जन आपके द्वार पर दाद क्यों नहीं पाता (अर्थात् उसकी पुकार क्यों नहीं सुनी जाती, सुनी जाती तो न्याय होता ही) ? जब और जहाँ आर्त जनोंने आपको पुकारा तब (वहीं-वहीं आपने) उनके दुःख भस्म कर दिये । १। गजेन्द्र, प्रह्लाद, पाण्डुपुत्र (पाण्डव) और वानर (सुग्रीव आदि) सबकी शत्रुकृत आपदायें आपने मिटा दीं । भाई (रावण) के भयसे व्याकुल शरणागत विभीषणके

१६—तो—६६, भ०; १५ । तो-वै०, भा०, वे०, मु०, डु० । तउ-रा०, दोन, वि०, ह०, ७४ । १७ तुम्हरोइ—६६, रा०, प्र०, भ० । तुम्हरो—भा०, भा०, वे० । १८ वारक जो—६६ । वारेक ज्यो—रा०, मु० । वारक ज्यो—वै०, वि०, वे० । वैरक ज्यो—भा०, दोन, भ०, डु० । वैरक बलि—७४ । १९ यह—ह० ।

प्रणाम करते ही उठकर उसे श्रीभरतजीके सन्मान छातीसे लगाकर (प्रेमसे) मिले । १२। मैंने आपका नाम लेकर एक ग्राम (रामपुरवा) अपने हृदयमें बसाया और उसमें भजन, विवेक, वैराग्य (आदि) भले लोगोंको क्रम-क्रमसे ने आया (बसाया) । १३। यह सुनकर कुटिल कामादि (खोटे लोग) क्रोधमें भरकर बलात् जुल्म-जोर कर रहे हैं (सताते हैं) । हे गोसाईं श्रीरामजी ! उन्हें (भले लोगोंको) उजाड़कर वे उस पुरमें स्त्री, शत्रु और धनको रखते हैं । १४। साम-सेवा, छल, दान और दण्डके (अनेक) उपाय रच-रचकर मैं परिश्रम करके हार गया । विना प्रयोजनके भगड़े-टंटेसे बड़े संकटमें, हे प्रभो ! मैंने सामने आकर खुलकर आपसे पुकार की है । १५। (यदि कहें कि बहुतसे देवता हैं, उनके पास जाकर पुकार करो, तो उसपर कहते हैं—) देवता स्वार्थी (मतलबके पार), असमर्थ, किसी योग्य नहीं, फठोर हृदय हैं । उनके चित्तमें दया नहीं है । (तब मैं कहाँ जाऊँ ? संसारमें विपत्तिका निवारण और भवपार करने वाला (दूसरा) कौन है ?) १६। यद्यपि तुलसीदास पोच (नीच, बुरा) है, तो (भी) तुम्हारा ही है और किसीका नहीं । एक बार इसे अपनी भक्तिरूपी बाँह अर्थात् भक्तिका सहारा दे दीजिये, जिससे अब (यह) पुरवा सुखपूर्वक बस जाय । ७।

टिप्पणी—१। (क) 'कृपासिंधु जन दीन...' इति । पिछले पदोंमें कई बार पुकार कर आये हैं और पद १४३, १४४ में भी पुकार की थी, इसीसे अब कहते हैं कि 'दादि न पावत काहे' । पिछले पदमें नामलज्जा और प्रभुकी करुणाका सहारा लेकर प्रार्थना की थी । अब केवल प्रभुकी कृपाकी शरण लेते हैं, इसीसे 'कृपासिंधु' कहकर विनय उठाई । कृपाके समुद्र हैं, अगाध कृपा आपमें भरी है, 'जासु कृपा नहि कृपा अघाती'—ऐसे होकर भी कृपा नहीं करते, यह आश्चर्य है; इसीसे प्रश्न करते हैं । 'जन दीन' कहा, क्योंकि दीन सेवकों पर आप दया करते हैं । यथा—'तू दयाल दीन हौ । ७६।', 'सेवा बिनु गुनविहीन दीनता सुनाये । जे जे तै निहाल किये फूजे फिरत पाये । ८०।' दुआरें—अर्थात् सम्मुख आकर पुकार करनेपर तो सुनना चाहिए था, जब तक सम्मुख न हुआ था तब तक बात दूसरी थी; यथा 'जब लगि मैं न दीन दयाल तैं, मैं न दास तैं स्वामी । तब लगि जे दुख सहेऊँ कहेऊँ नहि । ... अब न तजें बनि आवैं । ११३।' 'दादि न पावत काहे'—भाव कि वह कृपा क्यों नहीं करते ? पद ६३ के 'कृपा सो धौ कहाँ विसारी राम । जेहि करुना सुनि श्रवन् दीन दुख धावत हौ तजि धाम ।' का भाव भी इसमें है ।

१ (ख) 'जब जहँ तुम्हहिं पुकारै'... इति । जय अर्थात् सभी युगोंमें, दिन-रात किसी भी समय, किसी भी अवस्था इत्यादिमें । 'जहँ' अर्थात् 'जहाँ' कहीं भी, जल थल नभ कहीं भी जिस स्थान पर आर्तजन है । एवं 'जहाँ' अर्थात् जिस जगहका नाम लेकर, जैसे त्रौपदीने द्वारकानाथ कहकर पुकारा तो वहींसे यहाँ आये जहाँ वह थी । यथा "द्वारकाके नाथ" जब बोली तब साथ हुते द्वारकासों फेरि आए, भक्त वाणी नए है ।" (भक्ति-रसबोधिनी भक्तमाल टीका) । भाव कि मैं तो द्वारपर ही पुकार रहा हूँ, मेरे लिये आपको कहीं दूर जाना भी नहीं है । 'जब जहँ तुम्हहिं' यह प्रभुका स्वभाव उनको जनाया ।

२ (क) 'गज प्रह्लाद पंडुसुत कपि सबको'... इति । गजने त्रिकूटाचल-पर सरोवरके जलमें डूबते समय सहिमावान् भगवान् की शरण ली—'तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् । भा० ८।३।२६।' अतः सर्वदेवस्य जगन्निवास भगवान् वहाँ प्रकट हुए थे । प्रह्लादजीने मुलतानमें स्वभके भीतर अपने रत्नकको बतवाया, वहींसे प्रभु उनके लिये वहीं सभामंडपमें प्रकट हुए । पाण्डवोंने जब जहाँ स्मरण किया वहीं आकर रक्षा की—कथायें १३७ (४ ख) तथा ६७ (१ ग) में आ चुकी है । सुग्रीवकी रक्षा ऋष्यमूक पर्वत तथा किष्किन्वामें जाकर की । वानर-भालु जब शत्रुसे पीड़ित हो (लंकामे) पुकारते तब तब रक्षा की । गजकी ग्राहसे, प्रह्लादकी हिरण्यकशिपुसे, पांडवोंकी दुर्योधनादिसे, सुग्रीवकी बालि और वानरोंकी राक्षसयोद्धाओंसे रक्षा की ।

२ (ख) 'प्रनत वंधुभय विकल विभीषण'—विभीषण रावणसे भयभीत था; यथा 'आयो सरन-सुखद पदपंकज चोथे रावन बाजके । गी० ५।२६।' 'आयो सरन सभित विभीषण' १।३८, 'विषम विपाद वारिनिधि वूडत थाह कपीस कथा लही । गी० ५।३१।'

२ (ग) 'उठि सो भरत ज्यों भेंट्यो' इति । 'भरत ज्यों' अर्थात् आनंद-प्रेमसे परिपूर्ण, अहमिति विसराकर, भुजाओंको पसारकर । यथा 'रामहि करत प्रनाम निहारि कै । उठे उमंगि आनंदप्रेमपरिपूरन विरद विचारि कै ॥ भयो विदेह विभीषण उत, इत प्रभु अपनपौ विसारि कै । भली भोति भावते भरत ज्यों भेंट्यो भुजा पसारि कै । गी० ५।३६।' 'भरत ज्यों' पर 'जेहि कर कमल उठाइ वंधु ज्यों परम प्रीति केवट भेंट्यो' १३८ (२) तथा १३५ (४ ग) 'भरि अंक भेंट्यो'... में भी देखिए । 'उठकर' मिलना भी गी० ५।३६ में स्पष्ट है ।

टिप्पणी—३ 'मैं तुम्हरो लै नाउँ गाउँ एक'... इति । (क) यहाँ गाँव

वसानेके रूपकद्वारा अपना आचरण कहते हैं। गाँव कहाँ वसा ? उसके निवासी कौन हैं ? गाँवका नाम क्या है ? यह सब बताते हैं। हृदयरूपी स्थलपर 'रामपुरवा' (वा, वैजनाथजीके मतानुसार 'रामखेड़ा') नामका ग्राम वसाया। 'तुन्हरो लै नाउँ' तुम्हारा नाम लेकर कथनसे रामनामसंबंधी नाम धरना सूचित किया। भजन, विवेक, विराग उसके निवासी हैं। रामपुरमें बुरे लोग नहीं होते थे, इसलिये मैंने भी अपने रामपुरवामे उत्तम उत्तम लोगोंको वसाया।

[वैजनाथजीने इस रूपकको और बढ़ाया है—“सुमति परिखा, शरणा-गति का भरोसा रौनी और उस (हाता) के भीतर मोद, विश्वास, समता, शान्ति, दैन्य, दया और धिक्ता आदि सुंदर मंदिर बनाकर नवधा आदि भक्ति (भजन)-परिवार, निर्वृत्तिका परिवार (विवेक, विचार, धैर्य, संतोष, सत्य और शील आदि और उनकी स्त्रियों ब्रह्मविद्या, क्षमा, वृत्ति, साधुता, लज्जा और श्रद्धा आदि तथा उनके पुत्र ज्ञान, आर्जव, आनंद, निष्कपटता, सुयश, प्रकाश आदि) इत्यादि बंधु-स्त्री-पुत्र-पुत्रवधूओं सहित विवेक राजाके परिवारको एक-एक करके क्रमसे ले आकर वसाता हूँ।”]

३ (ख) 'करम-करम करि ल्यायो' से प्रथम भजन, फिर विवेक तब वैराग्यका होना जनाया। अतः यहाँ 'विवेक' में सदसत् विचारका अर्थ है, सदसद्विवेक होनेपर वैराग्य होता है। वैराग्यके बिना ज्ञान नहीं होता, यथा 'ज्ञान कि होइ विराग विनु ॥७८६॥' भजन करनेवालोंको भगवान् बुद्धियोग देते हैं, यथा 'तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं ॥ गीता १०।१०।' वही बुद्धियोग यहाँ 'विवेक' है। विवेक होनेपर वैराग्य होता है। मनुशतरूपाजीके हृदयमें प्रथम विचार उठा, तब उन्हें वैराग्य हुआ। यथा 'होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन । हृदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरि भगति विनु ॥११४२॥ परवस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन वन कीन्हा ।'

टिप्पणी—४ (क) 'सुनि रिस भरे कुटिल...' इति। कामक्रोधादि सब विवेकके शत्रु हैं। यथा 'मम हृदय भवन हरि तोरा । तहँ वसे आइ बहु चोरा ॥...' तम मोह लोभ अहंकारा । मद क्रोध बोधरिपु सारा । अति करहि उपद्रव नाथा । मर्दहि मोहि जानि अनाथा ।' लूटहि तसकर तब धामा ॥२२५॥' जैसे भजन-विवेकादिको भले लोग कहाँ जैसे ही यहाँ कामादिकको कुटिल अर्थात् बुरे लोग जनाया। यहाँ Personification (मूर्तरूप) द्वारा मूर्तिमान जनाकर उनका सुनना और रिसने भर जाना कहा। शत्रु अपना अधिकार छिनते देख क्रोधपूर्वक जोर-जुलम करता

ही है। उपर्युक्त उद्धरणमें अति उपद्रव करना, मर्दन करना तथा धामको लूटना जो कहा है, वही यहाँ 'जोरु वरिआई' करके गाँवको उजाड़ना है। भजन आदिको लूट ले गए, स्थान इनसे खाली हो गया।

४ (ख) 'नारि अरि धनु पुर राखहि ..' इति। कामादिका रिसाना और गाँवका उजाड़ना कहा। उजाड़कर किसको वहाँ बसाते हैं, यह बताते हैं। कामादिके अनुकूल जो हैं, वही बसाये जाते हैं। ऊपर तीन भले लोगोंका नाम दिया और यहाँ तीन बुरे लोगोंका नाम दिया, अतः कामादिसे भी काम, क्रोध और लोभ तीनको ही लेनेसे संगति अच्छी बैठती है। काम कुपित होकर अपने परम बल तथा अपने सदा अनुकूल रहनेवाली 'नारि'को रखता है। क्रोध अपने मित्र 'अरि'को और लोभ धनको बसाता है। तात्पर्य कि काम परदारमें प्रेम उत्पन्न करता है, विघ्न होनेसे क्रोध आकर शत्रु पैदा कर देता है और लोभ परधन लेनेमे लगा देता है। 'तव करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो ॥१४३॥' का भी भाव 'सुनि रिस भरे...' में है। 'नारि'ने भजन, शत्रु (द्वैतबुद्धि) ने विवेक और धनने वैराग्यको नष्ट किया।

'राम गोसाई'— 'सुनहु राम रघुवीर गुसाई' १४३ (१) में देखिए।

टिप्पणी—५ 'सम सेवा छल दान दंड' इति। (क) पद १४३ मे कहा था 'हारि परयो करि जतन चहुँ विधि', वैसे ही यहाँ भी चार विधि कहीं। यहाँ दो राजाओंका भगड़ा है। राजा नीतिसे काम लेते हैं। गोस्वामीजीने चार गुण वा नीति राजाओंकी कही हैं। यथा 'सुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर बसहि नाथ कह वेदा ॥ नीति धर्मके चरन सुहाए ॥६३७॥'—इसके अनुसार सम-सेवा (साम), छल (भेद), दान और दंड चारों नीतियोंका प्रयोग कहा— [दीनजी और विथोगीजी तथा वीरकविने साम और सेवा दो पृथक्-पृथक् उपाय माने हैं। भट्टजीने 'सम-सेवा'का अर्थ 'साम' किया है। बैजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'सम (मित्रता) हेतु कामादिकी सेवा की। भाव कि उनसे विनती की, समझाया कि मुझे क्षमा करो। जब न माने तब उनसे छल किया।' बैजनाथजी राजनीतिके सात अङ्ग लेते हैं, "यथा 'साम दानं च भेदश्च दण्डोपेक्षेन्द्रजालकम्। मायोपाया सप्त परे निक्षिपेत्साधनायतान् ॥'(अग्निपुराण) ॥ और कहते हैं कि छलमें भेद, उपेक्षा

॥ अग्नि पु० २४१।४६ मे भगवान् श्रीरामने श्रीलक्ष्मणजीको राजनीतिका उपदेश करते हुए कहा है कि शत्रुको जीतनेके लिये राजा इन सात उपायोंको प्रयोगमे लाये।

१ अन्यथा या युद्धसे शत्रुको कुछ व्यसन बढ़ाकर उसकी बढ़तीको भिटा देना), इन्द्रजाल (मंत्र-यंत्र) और माया ये चारों आ गए । इन उपायोंसे भी न माने तब इनकी रुचिके अनुकूल कुछ कर्मरूप दान दिया, अर्थात् कुछ विषयभोग भी दिया । फिर भी न माने तब दंड दिया । अर्थात् शम, दम, उपराम, तितिक्षा आदि साधन इनको दबानेके लिये किये]—छल शब्द पद १४६ में भी आया है, यथा 'मैं कहाँ तब छल-प्रीति कै मँगैं उर डेरो ।'—यह छल कामादिका है । वैसे ही मैं कपटमय प्रीति उनको दिखाकर उनसे मँगता हूँ कि भजन-विवेक-विरागको भी रहने दो, मैं तो तुम्हारा स्नेही हूँ, तुम्हें विषयभोग देता रहूँगा, ये विचारे भी कोनेमें पड़े रहेंगे तो क्या ? इस तरह छलकर भजनकर उनको मारनेका उपाय करना 'छल' है । पद १४७ में 'बसत हिये हित जानि मैं सबकी रुचि पाली' कहा है, वही यहाँ 'दान' है ।

५ (ख) 'बिनु कारन केँ कलह बडे दुख ' इति । बिनु 'कारन' का भाव कि मैंने तो उनसे विगाड़ भी नहीं किया, उनकी रुचि भी रक्खी, पर वे मुझे मिलकर भी मारते हैं, यथा 'मिले रहैं माखो चहैं कामादि सँवाती । मो बिनु रहैं न मेरिये जारैं छल छाती ॥'... कियो कथकको दंड हों । १४७', 'हौ न कबूलत बाँधिकै मोल करत करेरो । १४६', 'बड़ें दुःख'—भाव कि थोड़ा-बहुत दुःख होता, तो सह लेता, आपको कष्ट न देता, किन्तु मुझे असह्य दुःख है । अतएव मैं सामने आकर खुलकर पुकार रहा हूँ । इस प्रकार अपनी पुकारको आर्तकी पुकार जनाई, क्योंकि उपक्रममें कहा है कि 'जब जहँ तुम्हहि पुकारै आरत तब तिन्हके दुख दाहे' । मैं आर्त हूँ, मेरा दुःख दूर कीजिए ।

टिप्पणी—६ (क) 'सुर स्वारथी अनीस ---' इति । देवता मतलबके यार हैं, सदा अपना स्वार्थ उनको प्रिय है, असमर्थ हैं, अयोग्य हैं; क्योंकि स्वयं मायावश भवप्रवाहमें बह रहे हैं—८६ (४घ), १०१ (३क-ख), १०७ (३ग) और १०८ (५ख) में विस्तारसे लिखा जा चुका है । देवताओंका हृदय कठोर है, उन्हें दूसरोंके दुःखपर दया नहीं । गजेन्द्रको सब देखते रहे, उसकी पुकार सुनते रहे, फिर भी उन्होंने रक्षा न की । यथा 'एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाऽभिमानाः । नैते --- भा० ८।३।३०' (अर्थात् गजेन्द्रने किसी देवविशेषका नाम न लेकर इस प्रकार स्तुति की । ब्रह्मादि देवताओंको अपनी-अपनी पृथक्-पृथक् मूर्तिके भेदका-अभिमान होनेसे वे उसे छुड़ाने नहीं आए), 'रहे संभु विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । सोक-सरि बूझत करीसहि

दर्ई काहुँ न टेक । २१७।', 'ठोंकि वजाइ लखे गजराज, कहाँ लौं कहाँ केहि सों रद काहें । क० ७।५४।'

६ (ख) 'जाउँ कहाँ को विपत्तिनिवारक' इति । 'जाउँ कहाँ' अर्थात् और कहीं ठिकाना नहीं है, हो तो बतलाइए ? यही भाव पूर्व 'जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हारे । १०१।' में दिखा आये हैं । 'को विपत्ति-निवारक' अर्थात् विपत्तिनिवारक आपके सिवा दूसरा नहीं, हो तो बताइए । 'कहु केहि कहिअ कृपानिधे भवजनित विपति अति । ११०।' का भाव यहाँ भी है । दूसरा नहीं है; यथा 'मुनि सिद्ध सुरेसु गनेसु मद्देसुसे स्वेत जन्म अनेक मरै ॥' 'मन सों पनु रोपि कहै तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरै ॥ क० ७।५५।', '—दोष-दुख दारिद दलैया दीनबंधु राम, तुलसी न दूसरो दयानिधानु दुनी में । क० ७।२१।'

टिप्पणी—७ (क) 'तुलसी जदपि पोच तो तुम्हरोइ' इति । यद्यपि मैं पोच (पामर, नीच) हूँ; यथा 'तुलसी सो पोच न भयो है, नहि हैहै कहूँ, सोचैं सब याके अघ कैसे प्रभु छमिहैं । क० ७।७१।'; तो भी मैं आपका ही हूँ, यथा 'लोग कहँ अरु हौहूँ कहैं जन खोटो खरो रघुनाथक ही को । क० ७।५६।', 'जानत जहान मन मेरेहूँ गुमान बड़ो, सान्यो मैं न दूसरो न मानत न मानिहौं । क० ७।६२।', 'एक ही भरोसो राम रावरो कहावत हौं । क० ७।६२।' आपका ही हूँ दूसरेका नहीं, इस कथनका भाव यह है कि इस नेहनातेका निर्वाह आप करें । यथा 'तुलसी तिहारो मन बचन करम, तेहि नाते नेह-नेमु निज और तैं निवाहिए । क० ७।७६।' पुनः भाव कि आप तो 'तवारिम', मैं तुम्हारा हूँ, इतना कहनेपर ही शरणागतको अभय दान देते हैं, यह आपका विरुद्ध है और मैं तो आपका हूँ ही, सब जानते हैं और आप भी जानते हैं, तब मेरी पुकारपर तो अवश्य ही ध्यान देना था ।

बुरा-भला जैसा भी हो श्रीरामजाका हो जाय तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है यही समझकर प्रार्थने 'जदपि पोच तो तुम्हरोइ' कहा । यथा 'जैसो तैसो रावरो केवल कोसलपाल । तो तुलसी को हँ भला तिहूँ लोक तिहूँ काल । दो० ६४।'

७ (ख) 'दीजै भगति बाँह वारक' इति । अर्थात् एक बार अपनी भक्तिरूपी बाँह मुझे दे दीजिये अर्थात् मेरे हृदयमें भक्ति स्थापित कर दीजिये । भक्तिके प्रतापसे रामखेड़ा फिर स्वतंत्रता तथा सुखपूर्वक बस जायगा । भक्तिसे माया डरती है, उसके प्रतापसे कामादिक सब भाग जायँगे और विवेक वैराग्य आदि भले लोग (सद्भाव) आ बसँगे,

दुःख रह ही न जायगा। यथा 'खल कामादि निकट नहि जाहीं। बसइ भगति जाके उर माही॥ रामभगति मनि उर बस जाके। दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके। ७॥१२०॥' वह भक्ति बिना आपकी कृपाके मिलती नहीं, यथा 'सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहि कोउ लहई।' इसीसे माँगते हैं—'दीजै'। प्रभुके बाँहका बल मिलनेपर जीव निडर हो जाता है। यथा 'तुलसिदास रघुबीर बाहुबल निडर काहु न डरै। १३७॥' इसीसे भक्तिको बाँह कहकर माँगा।

नोट—भा०, डु० आदि ने 'वैरक' पाठ दिया है। दीनजी उस पाठका भाव यह लिखते हैं—'प्राचीन कालमें यह रीति थी कि जब कोई व्यक्ति कोई नगर बसाना चाहता था तब राजासे आज्ञा लेता था। राजा यदि मंजूर (स्वीकार) करता था तो अपने नामका झंडा उसे देता था, जिसको वह व्यक्ति उस नगरके स्थानपर खड़ा कर देता था। उस झंडेको देखकर सब जन समझ जाते थे कि यह नगर राजाकी स्वीकृतिसे बसाया जा रहा है। फिर कोई भी उस नगरके बसानेमें रोकटोक वा विघ्नवादा नहीं करता था।' 'वैरक' का अर्थ 'झंडा' किया है।

वियोगीजी—“यह पद वर्तमान भारतपर खूब घटता है। जबतक इसपर भगवत्-कृपा न होगी, तबतक यहाँ से खलमंडली नहीं जा सकती और न स्वतन्त्रतापूर्ण स्वराज्य ही हो सकता है। प्रत्येक स्वाधीनचेताको इस पदका हृदयसे पारायण करना चाहिए। आर्त भारतीयोंका अन्तर्नाद सुनकर प्रभु अवश्य कृपा करेंगे।”

सू० शुक्ल—“कामक्रोधादि षट् विकारोंके होते हुए धन, कुटुम्ब आदिमें ही राग-द्वेष हुआ करता है। श्रवण-कीर्तनादि भक्तिके अंग तथा ज्ञान, वैराग्यकी स्थिति नहीं होने पाती और बिना परमात्मदृष्टिके विकारोंका दूर होना कठिन है, इसलिये परमात्माकी शरणहीका अवलंब लेना चाहिए।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१४६

हौं^१ सब विधि राम रावरो चाहत भयो चरो।

ठौर-ठौर साहिबी^२ होति है ख्याल काल^३ कलि केरो ॥१॥

१ हो—रा०, ज०, डु०। हौं—ओरोमे। २ साठि—ह०, १५। साचि—रा० कु०। सौदा होनेमे सचाईके लिये सट्टा लिखा जाता है, उसे साचि कहते हैं। ३ कलिकाल—रा०।

काल करम इन्द्रिय विषय गाहकगन घेरो ।
 'हो' न कवूलत बाँधि कै^४ मोल करत करेरो ॥२॥
 वदिछोर तेरो^५ नाम है विरुद्धत वड़ेरो ।
 मैं कछो तव छल प्रीति कै मार्गे^६ उर डेरो ॥३॥
 नाम ओट आरु^७ लगु^८ बच्यौ मलजुग जग जेरो ।
 अब गरीब न जमोगिअै^९ पाइवो न हेरो ॥४॥
 जेहि कौतुक बक^{१०} स्वानकी प्रभु^{११} न्याउ^{१२} निवेरो ।
 तेहि कौतुक^{१३} कष्टिअै कृपातु तुलसी है मेरो ॥५॥

शब्दार्थ—साहिबी=स्वामिपना, ठकुराई, प्रभुता । ख्याल=खेल, यथा
 'कंत बीस लोयन विलोकिए कुमंत-फलु ख्याल लंका लाई कपि राँड़
 की सी भोपरी । क० ६।२७।' =विचार; अनुगोच । गाहकगन = घ्रातकों
 (मोल लेनेवालों) के झुण्ड । कवूलना = स्वीकार करना । करेरा = कड़ा;
 खरा, चाँखा; बहुत बड़ा । वंदि = बंधन । विरुद्धत = बानेवंद; बाना
 धारण करनेवाले; यशस्वी । वड़ेरो = बहुत बड़ा । मलजुग = पापोंका
 युग = कलियुग । जेरो = जेर कर डाला । जेर फारसी शब्द है । जेर करना =
 नीचा दिखाना; परत वा वशमे कर लेना; जीत लेना । जमोग = किमी
 दूसरेके द्वारा किमी दूसरेकी बातका समर्थन । देहाती लेन-देनकी एक

४ इन्द्रिय—रा०, ह०, ५१, ज०, ७४, आ० । इद्रो—भा०, वे०, दु०, प्र०,
 १५ । ५ कै—रा०, ह०, ७४ । कै—भा०, वे०, आ० । ६ तव—७४, मु० । ७ मार्गे—
 रा०, वि०, दीन, भ० स० । मगि—भा०, वे०, मु०, ५१, दु०, वे०, भ०, पो० ।
 माग्यो—ह०, ज०, १५ । मगिउ—७४, प्र० । ८ अब—७४, आ०, ५१ । अजु—ह० ।
 आजु—रा०, भा०, वे०, प्र०, ज०, १५ । ९ लग—रा० । लग—दु०, भ० स० । लगि—प्रायः
 श्रीरोमे । १० जन पोपिये—वे०, भ०, दीन, वि० । न जमोगिअै—रा०, भा०, वे०,
 दु०, मु०, ज०, प्र०, ७४, १५ । ११ खग—वे० । १२—'प्रभु' १५ मे नहीं है । १३
 न्याउ—रा०, ज०, १५ । न्याव—भा०, वे०, ह०, ७४, आ० । न्याव—५१, भ० । १४—
 हेतुक—वे० ।

रीति जिसके अनुसार कोई जमींदार किसी महाजनसे ऋण लेनेके समय उसके चुकानेका भार उस महाजनके सामने अपने काश्तकारोंपर छोड़ता है और काश्तकारोंसे लगानके मद्धे उसका चुकाना स्वीकार करा देता है । (श० सा०) । जमोगना = सरेखना; सामना करा देना । (रा० कु०) । = सामना कराके बातकी तसदीक (सचाई) करा देना । (श० सा०) । न्याउ (न्याय) = इंसाफ, फैसला । निवेरना = निबटाना; चुकाना; निर्णय करना ।

पद्यार्थः--हे श्रीरामजी ! मैं सब प्रकारसे आपका गुलाम होना चाहता हूँ । (परन्तु यहाँ तो) स्थान-स्थान, घर-घर ठकुराई हो रही है (अर्थात् जिधर देखिए, उधर ही लोग मेरे स्वामी बनना और मुझे मोल लेना चाहते हैं), यह कलिकालका खेल (सर्वत्र) हो रहा है । १। (उसीके अनुरोध वा प्रेरणासे) काल, कर्म, इन्द्रिय और इन्द्रियके (शब्दादि) विपर्ययी ग्राहकोंके झुण्डने मुझे घेर रक्खा है । मैं (उनके हाथ विकना, उनकी गुलामी) स्वीकार नहीं करता, (तब वे) मुझे बांधकर (मेरे) करारे दाम लगाते हैं । (अर्थात् कहते हैं कि जो तू मोंगे सो देंगे । स्वर्ग, इन्द्रपद, कुवेरपद, ब्रह्मपद इत्यादि जो मूल्य मोंगे वही देकर लेंगे, पर लेंगे हमही) । २। जब मैंने उनसे कहा कि 'आप (श्रीरामजी) का नाम बंधनोंको छुड़ानेवाला और बड़ा बानाबंद है' (अर्थात् यह यश उनका जगत्में प्रसिद्ध है । वे मुझे तुम्हारे बंधनसे छुड़ा लेंगे, मैं उन्हीका दास हूँगा, तुम्हारा नहीं), तब वे (डरकर) कपट-प्रेम दिखाकर हृदयमें (कुछ काल) टिकनेके लिये स्थान मोंगने लगते हैं । ३। कलियुगने संसारको जेर कर डाला है, नामके सहारे मैं आजतक बचा । अब मुझ गरीब (दीन, बेचारा) का उससे सामना न कराइये, (उसके अधिकारमें, उसके पाले न छोड़िये) नहीं तो (कामादिके पाले पडनेपर) फिर आप खोज करनेपर भी न पाइयेगा (ये मेरा रहा-सहा सब धन ले लेंगे, मैं आपके योग्य न रह जाऊँगा, मेरा सर्वनाश हो जायगा) । ४। प्रभो ! जिस कौतुक (लीला, खेल) से आपन बगले और कुत्तेका न्याय किया था, उसी कौतुकसे, हे कृपाल ! कह दीजिए कि तलसीदास मेरा (सेवक) है । ५।

टिप्पणी--१ 'हों सब विधि राम ' इति । (क) पिछले पदमें न्याय और भक्ति मोंगी, वैसे ही इस पदमें न्याय और अपनानेकी प्रार्थना है । 'सब विधि' अर्थात् मन-कर्म-वचनसे जिस भी नातेसे आप दास बनाना स्वीकार करें उसी नातेसे, आदरसे वा अनादरसे वा जिस भी प्रकारसे

आप शरणमें रखना स्वीकार करें, उस सब प्रकारसे मैं गुलाम बनूँगा, पर आपका बनूँगा, यही चाह है। यथा 'वचन मन कर्म गत सरन तुलसीदास ॥३१॥', 'खोटो खरो राम रावरो हों रावरी सों रावरे सों भूठों क्यों कहोंगो, जानो सबही के मन की। करम वचन हियें कहों नहीं कपटु किये, ऐसी दृष्ट जैसी गोंठि पानी परें सन की ॥७५॥', 'तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै। ज्यों-त्यों तुलसी कृपाल चरन सरन पावै ॥७६॥' भाव यह कि आपको छोड़ दूसरा कोई नहीं है जो मुझे शरण दे। अतएव जैसे भी आप अपनावें उसीमें मैं प्रसन्न रहूँगा। यथा 'भएहुँ उदास राम मेरें आस रावरी ॥७८॥', 'दोनबंधु दूरियों किए दीनको न दूसरो सरन ॥२५७॥', 'तोसों प्रभु जो पै कहूँ कोउ होतो। तौ सहि निपट निरादर निसिदिन रटि लटि ऐसी घटि को तो ॥२६१॥'

स्मरण रहे कि ऋषियोंने आत्मस्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया है—
'दासभूताश्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः। नान्यथा लक्षणन्तेषां वन्धे मोक्षे च विद्यते ॥' (अर्थात् सभी आत्मायें परमात्माके स्वाभाविक दास हैं। अन्यथा मोक्ष और बंधनका दूसरा कोई कारण नहीं), 'स्वोर्जी-वनेच्छा यदि ते स्वसत्तायां स्पृहा यदि। आत्मदास्यं हरेस्त्वाम्यं स्वभावश्च सदा स्मर ॥' (यदि तुम्हें अपने मोक्षकी इच्छा और अपनी सत्ता रखनी हो तो अपनेमे भगवान्की दासना और भगवान्मे स्वामित्व इन दोनों स्वभावोंका सदा स्मरण करो।)—('श्रीयतीन्द्रप्रवण प्रभाव' से उद्धृत)।
—इसीसे गोस्वामीजी भी सब प्रकार श्रीरामजीके दास होना चाहते हैं। ५८ (६क), ६१ नोट १ ख तथा १३६ (१ ग) में भी देखिये।

१ (ख) 'ठौर ठौर साहिबी होती' इति। भाव यह कि मैं तो आपकी ओर चलता हूँ, पर मार्गमें ठौर-ठौर पर अनेक स्वामी मिलते हैं जो मुझे पकड़कर अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यह कलि-युगका खेल हो रहा है। तात्पर्य कि उसकी प्रेरणासे सब इन्द्रियविषय मुझपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। [पुनः 'खयाल काल कलि केरी' का भाव कि अन्य युगोंका यह विचार रहता था कि जीव उत्तम गति पावे, इससे जब कोई पुरुष परतम स्वामीका सेवक बनने जाता था, तो छोटे स्वामी उसको अपना सेवक बनानेका प्रलोभन न दे सकते थे; किन्तु कलियुगका विचार रहता है कि जीव नीच गति पावे। अतएव मार्गमें अनेक स्वामी बुलाकर अनेक प्रलोभन दिखाकर मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। (वै०)]

२ (क) 'काल करम इन्द्रिय विषय' इति। वे साहिवकौन हैं

यह बताते हैं। आपकी भक्तिमे कौन बाधक हैं, यह कहते हैं। काल कर्म आदि ही खरीदार स्वामी हैं, ये सब चारों तरफसे घेरकर मुझे लालच दिखाकर मुझे अपना दास बनाना चाहते हैं।

२ (ख) 'हों न कबूलत बाँधिकै'—मैं उनकी गुलामी नहीं स्वीकार करता। यथा 'सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम्ह, जाहि घालो चाहिए, कहौ धौं, राखै ताहि को। हौं तौ दीन दूबरो, बिगारो-ढारो राबरो न, मैं हूँ तै हूँ ताहिको, सकल जगु जाहि को। काम कोह लाइ कै देखाइयत आँखि मोहिं, एते मान अकसु कीवेको आपु आहि को। साहेबु सुजान जिन्ह स्वानहूको पच्छु कियो, राम-बोला नामु, हौं गुलामु राम साहिको। क० ७।१००।' न राजी होने पर कालकर्मादि बाँधते हैं। यथा—'करम सुभाव काल काम कोहु लोभ मोह ग्रह अति गहनि गरीबु गाढ़े गहो हौं। छोरिवेको महाराज, बाँधिवेको कोटि भट'...। २६०।'

२ (ग) 'मोल करत करेरो'—भारी-भारी प्रलोभन दिखाते हैं। [काल कहता है कि मेरे अनुकूल चलनेवाला सुखी रहता है और प्रतिकूल सदा दुःखी रहता है। कर्म कहता है कि सुख हमारे अधीन है, बिना कर्म किये सुख नहीं मिलता, कर्म सबको अतिवार्य है, भगवान् ने 'कर्म प्रधान विश्व करि राखा'। इस समय कलिका राज्य है, अनः उसके अनुकूल कर्म करो तो सुख मिले। चोरी, ठगी, छल-कपटसे बिना परिश्रम धन प्राप्त होगा और धनसे सभी सुख मिल जायेंगे। अकारण क्रोध, पर-अपवाद, पराई हानि करनेसे सब तुम्हें डरेंगे, तुम्हारा आतंक सबपर जम जायगा। परस्त्रीमें रमण करनेसे सुन्दर भोग प्राप्त होगा। श्रवणादि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय सामने लाकर बड़ा लालच देती हैं। (वै०)] स्वर्गादि लोकोंका सुख, ब्रह्म पद आदि कड़े दाम हैं।

२ (घ) काल शुभाशुभ संचित कर्मोंके द्वारा इन्द्रियोंको विषयोंमें लगाना है। इसीसे काल, कर्म, इन्द्रिय और विषय क्रमशः कहे।

टिप्पणी—३ (क) 'बंदिछोर तेरो नाम है'... इति। नाम बंदिछोर है, यथा 'नाम अजामिल साखि नाम बंधन ते खोलै।' (भक्तमाल छप्पथ ६८), 'जौ चित चढ़ै नाम सहिया निज गुल-गन पावन पनके। तौ तुल-सिहुं तारिहौ बिप्र ज्यों दसन तोरि जमगनके ॥६६॥'. 'पापखानि जिय जानि अजामिल जमगन तमकि तईहो ताका भेजे। लियो छोड़ाइ चले कर मीजत'...। २४११, 'अपच खल भिल्ल जमनादि हरिलोकगत नामवल विपुल मति मल न परसी। ४६।' नाम बड़े विरुद्धैत हैं, यश संसारमें प्रसिद्ध है, यथा 'रामनाम जपजाग कियो चाहौ सानुराग काल कैसे दूत भूत कहा

मेरे मान हैं। सुमिरे सहाइ राम लपन आखर दोउ, जिन्हके समूह साके जागत जहान हैं।' (बाहुक ३६), 'रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल । १।२७।', 'नाम कलिकलुप भंजनमनूपं । ४६।'

३ (ख) 'छल प्रीति कै माँगै उर डेरो' इति । कालकर्मादि नामकी महिमा जानते हैं, महिमाकी चर्चा होते ही दबक जाते हैं। यथा 'काल करम गुन सुभाव सबके सीस तपत। रामनाम महिमा की चरचौ चले चपत ।', 'राम राम राम राम राम राम जयत। अंगल मुद उदित होत कलिमल-छल छपत ।', (१३०) । इसीसे काल-कर्मादि मेरी बात सुनते ही दब गए और दीनता दिखाने लगे और यह देखकर कि कोई चाल इनसे चल न सकेगी, कपट प्रेम दिखाने लगे अर्थात् ऊपरसे मेरे हितैषी प्रेमी मित्र बनकर कहते हैं कि हमें अन्नःकरणमें एक कोनेपर रहने दो, हम तुम्हारे श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वन्दनादि भजनमें सहायता करेंगे; क्योंकि भजन तो बिना कर्म-काल आदिके हो ही नहीं सकता। समयके अनुसार जप-तप आदि साधन होते हैं। श्रवण-नेत्र-कर-पदादि इन्द्रियोंसे ही भजन होता है और बिना कर्म किये सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये अनुकूल विषय भोगकी भी आवश्यकता है, 'तन बिनु वेद भजन नहि बरना।'—इस प्रकार, ऊपरसे प्रेम दिखाते हैं; परन्तु यह दिखावामात्र है, भीतर कपट है कि किंचित् भी असावधान पावें तो इसे सांसारिक विषयोंमें लगाकर नष्ट कर दें। यदि इन्हे बसने देता हूँ तो ये ध्वपना काम बना लेंगे। यथा 'तहँ बसे आइ बहु चोरा। "मर्दहिं मोहि जानि अनाथा।" लूटहिं तसकर तव धामा । १०५।', 'मिले रहै मारयो चहँ कामादि खँधाती। सो बिनु रहँ न, मेरिये जारैं छल छाती । १४७।'—यही कपट है। न जानें कब ये धोखा दे दें।

टिप्पणी—४ (क) 'नाम ओट आजु लगु बच्यो' इति । भाव कि आपके नामका प्रबल प्रताप है (प्रमाण ऊपर आ चुके हैं) और मुझे उम्मीका अवलंब रहा है, इसीसे बचता रहा। यथा 'रामनामका प्रताप जानियत नीके आप, सोको गति दूसरी न विधि निरमई । २५२।', 'नामके प्रताप बाप आजु लों निवाही नीके । क० ७।८०।'

'मलजुग जेरो'—भाव कि संसारभरको इसने वश कर रक्खा है, इस कारण जी दहल रहा है कि यह शत्रु हृदयमें साथ रहता है, कहीं मुझे

भी न घाल डाले, कहीं इनका गुलाम न बन जाऊँ। यथा 'कलिकी कुचालि देखि दिन-दिन दूनी देव, पाहरूई चोर हेरि हिय हहरानु है। क० ७८८।'

४ (ख) 'अब गरीब न जमोगिये' इति। कात-कर्मादिका संग होनेसे दुःखी दीन हूँ। अतः अब मुझे जमोगत-सरीखा न बनाइए, इनका सामना न कराइये। अर्थात् इनके अधिकारमें मुझे न छोड़िए, इनसे व्यवहारका सम्बंध वा संयोग न कराइये। इनका सामना करके मैं इनसे पार न पा सकूँगा, इनसे पल्ला छुटाना असंभव हो जायगा। ये मेरा सर्वनाश ही कर देंगे, खोजनेसे भी मेरा पता न मिलेगा, न जाने कहाँ किस घोर नरकमें किस योनिमें पड़ा रहूँगा।

नोट—१ वैजनाथजीकी छपी पुस्तकमें मूलमें 'जन पोषिये' पाठ है। सम्भवतः इसीको देखकर भट्टजी, दीनजी, वियोगीजीने वही पाठ रक्खा है। परन्तु टीकामें वैजनाथजीने 'अब न जमोगिये' पाठ देकर उसीका अर्थ भी किया है कि 'कलियुगकी अमलदारो (शासन, अधीनता) में मुझको न रखिए।'—इससे स्पष्ट है कि मूलका पाठ 'न जमोगिये' ही था, प्रकाशकोंने उसको बदल दिया, पर इतनी बुद्धि न थी कि टीका भी पाठानुकूल करते।

वैजनाथजी 'न जमोगिये' पर भाव यह लिखते हैं कि "यदि आप कहें कि जमोगमें न रक्खें तो कलियुगसे नजर भेंट पूजा कैसे पावेंगे? तो उसपर कहते हैं—'पाइबो न हेरो'। अर्थात् मेरी गरीबीपर दयादृष्टि डालिए, भेंट पूजा पानेपर दृष्टि न दीजिए। तात्पर्य कि उसके शासनसे निकालकर मुझे अपनी गुलामीमें रखिए, नहीं तो कलियुग कुपित है ही, मुझे किसी-न किसी दिन खा जायगा।"

श्रीकान्तशरणजी इसीको इस प्रकार लिखते हैं—“मुझे इसके अधीन न रखिए। यदि कहा जाय कि मेरा ऋणत्रय आदि कर कैसे प्राप्त होगा? उसपर कहते हैं कि आसदनीकी ओर न देखिए, मुझे अपनी सेवकाईमें रखिए, जिस शरीरके साथ तीनों ऋण हैं, वह आपकी सेवामें आयुभर रहेगा, इससे दिवालेके विधानसे मैं मुक्त हो जाऊँगा।”—फिर इसी 'दिवाला विधान' का अत्यंत विस्तार उन्होंने किया है।

टिप्पणी—५ (क) 'जेहि कौतुक बक स्वान' इति। 'बक' पाठ ही सब पोथियोंमें मिलता है। श्रीरामाज्ञाप्रश्न सर्ग ६ में भी कविने बक-उलूकका झगड़ा लिखा है। यथा 'बग उलूक झगरत गए, अबध जहाँ रघुराउ। नीक सगुन विवरिहि झगर, होइहि धरम निआउ। ३७।' अतएव यही पाठ ठीक है और कहीं न कहीं किसी ग्रंथमें बक-उलूकका प्रसंग

होगा । पौराणिक वतला सक्रोमे । केवल वैजनाथजीने 'खग' पाठ दिया है । संभवतः उन्होंने गीतावलीके 'आन-खग-जति-न्याउ देख्यो आपु वैठि प्रदान । ७२४।' के आधारपर यह पाठ रखा हो । अन्य टीकाकारोंने पाठ तो 'वक' ही रखा है, पर कथा वाल्मीकीय प्रक्षिप्तके गृध्र-उलूक की ही दी है जो इस प्रकार है—सर्ग ५६ (प्रक्षिप्त सर्ग ३) वाल्मी० 'उत्तरकाण्ड—

एक रम्य वनप्रदेशमें जहाँ नदियाँ, वृक्ष, सिंह व्याघ्रादि तथा कोरि-
लादि पक्षी भी बहुत थे वहीं एक उल्लूके घरमें ही एक गृध्र भी रहता था ।
गृध्रके जीमें पाप आ गया । उसने उल्लूसे कहा कि यह घर मेरा है, इसीपर
दोनोंमें कलह हो गया । गृध्रने कहा कि राजीवलोचन श्रीराम सब लोकोंके
राजा हैं, यदि यह घर तेरा है तो चतकर उनसे न्याय करा ले । यह
निश्चय करके दोनों परस्पर विद्वेपी कोपाविष्ट होकर श्रीरामजीके यहाँ गए
और चरणोंसे स्पर्शकर प्रणाम किया—'तो परस्परविद्वेपात् स्पृशतश्चरणौ
तदा । श्लो० ६।' गृध्रने 'सुराणामसुगणं च प्रधानस्त्वं मतो मम ॥ ७।' से
लेकर 'अमर्षी दुर्जयो जेता सर्वास्त्रविधिपारगः । ११।' तक स्तुति करके
फिर अपना भगड़ा सुनाया कि मैंने अपने बाहुबलसे घर बनाया । उल्लूने
उसपर अविकार जमा लिया । राजन् ! आप मेरी रक्षा करें—'ममालयं
पूर्वकृतं बाहुवीर्येण राघव । उलूको हरते राजंस्तत्र त्वं त्रातुमर्हसि । १२।'
उसकी बात समाप्त होनेपर उल्लूने श्रीरामजीकी बड़ी स्तुति की (श्लोक १३
से २५ तक) जिसमें उसने श्रीरामजीको अवतार मूर्चित करते हुए फिर
'समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च । १६। शत्रौ मित्रे च ते दृष्टिः समतां
याति राघव । धर्मेण शासनं नित्यं व्यवहारे विधिक्रमात् । २०।' 'दुर्वलस्य
स्वनाथस्य राजा भवति वै बलम् ।' दुर्वलों और अनाथोंका बल राजा ही
होता है, आप हम लोगोंके भी नाथ हैं, धार्मिक हैं, मेरी सुनवाई कीजिए—
यह कहकर फिर उसने कहा कि महाराज ! यह गृध्र मेरे घरमें घुसकर रहने
लगा और अब मुझको ही बाधा करता है—'ममालयप्रविष्टु गृध्रो मां
बाधते नृप ।' यह सुनकर श्रीरामजीने अपने आठो नीतियुक्त सर्वशास्त्र
विशारद महात्मा मंत्रियोंसे विचार करनेको कहकर फिर गृध्रसे पूछा—
'कति वर्षाणि वै गृध्र तवेदं निलयं कृतम् । २६। एतन्मे कारणं ब्रूहि यदि
जानासि तत्त्वतः ।' अर्थात् हे गृध्र ! कितने वर्षोंमें तुमने यहाँ घर बनाया
है (अर्थात् इसमें रहते हो), यदि ठीक-ठीक जानते हो तो इसका कारण
बताइए । गृध्रने उत्तर दिया कि जबसे यह पृथ्वी मनुष्योंसे परिपूर्ण हुई
तबसे यह घर मेरा है । उल्लूने कहा—राजन् ! जब यह पृथ्वी वृक्षोंसे
सुशोभित हुई तभीसे यह मेरा घर है । दोनोंकी सुनकर श्रीरामजीने

सभासदोंसे मुखातिब होकर उन्हें सभासदोंका सत्य कर्तव्य—‘न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम् । नासौ धर्मो यत्र न सत्य-मस्ति न तत् सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् ।३३।’ इत्यादि—बताकर उनसे उनका सत्य सम्मत पूछा । उन्होंने यह सम्मत कहा—‘उल्लूकः शोभते राजन् न तु गृध्रो सहामते ।३७।’ अर्थात् हे महामते ! राजन् ! उल्लू शोभित हो सकता है, पर गृध्र नहीं । मंत्रियोंका सम्मत सुनकर श्रीरामजीने पुराणोंका प्रमाण देकर सृष्टिक्रम जैसा पुराणोंमें लिखा है कहा (श्लोक ४० से ५३ तक) । उसमें बताया कि वृक्षोंकी सृष्टि प्रथम हुई है और मनुष्योंकी पीछे । अतः यह घर उल्लूका है, गृध्रका नहीं । गृध्र दूसरेका घर हरनेवाला होनेसे दण्डनीय है । यह पापी है, दुर्विनीत और महा अन्यायी है । वधयोग्य है ।—(प्रसंग प्रस्तुत पदका इतना ही है । आगे आकाशवाणीका उल्लेख है कि गौतममुनिद्वारा गृध्र शापित है, आप वध न करके इसको छूकर शापमुक्त कर दें । श्रीरामजीके स्पर्श से उसे दिव्यदेह प्राप्त हुई) । (पंडित पुस्तकालय संस्करणसे) ।

‘श्रान’ के न्यायकी कथा वहीं प्रक्षिप्त सर्ग १-२ में है ।

श्रीलक्ष्मणजीने द्वार पर एक कुत्तेको रोते हुए देख उससे पूछा कि क्या चाहते हो ? उसने कहा कि मैं फरियाद लेकर दादके लिये आया हूँ, आप ‘सर्वभूतशरण्याय’ श्रीराघवसे निवेदन कर दें । श्रीलक्ष्मणजीसे यह सुनकर श्रीरामजीने उसे शीघ्र दरबारमें लानेकी आज्ञा दी । उसके आने पर उन्होंने उससे अपना कार्य निर्भय होकर कहनेकी आज्ञा दी । उसने स्तुति करके निवेदन किया कि भिक्षु सर्वार्थसिद्धने विना कारण तथा विना अपराधके मुझे मारा है । यह सुनकर श्रीरामजीने सर्वार्थसिद्ध विप्रको बुलवाया और उससे पूछा कि इस कुत्तेने तुम्हारा क्या अपराध किया जो तुमने इसको डंडेसे मारा । यह प्रश्न करके विप्रको क्रोधके दोष आदि भी बताए । तब विप्रने कहा कि भिक्षुका समय हो गया था, मैं भिक्षाके लिये फिर रहा था, यह बीच मार्गमें बैठा था, मैंने इससे कहा हट, हट, किन्तु यह न हटा और मार्गके विषम स्थलमें भूँकने लगा । मुझे भूख लगी थी, भिक्षाको देर हो रही थी । इससे मुझे क्रोध आ गया, मैंने इसपर प्रहार किया । हे राजराजेन्द्र ! मुझ अपराधीको दण्ड देकर आप शुद्ध करलें; आपके द्वारा दण्ड मिल जानेसे फिर मुझे नरकका भय न रह जायगा ।—‘क्रोधे तु क्षुधयाविष्टस्तदा दत्तोऽस्य राघव । प्रहारो राजराजेन्द्र शाधि मामपराधिनम् ।२६। त्वया शस्तस्य राजेन्द्र नास्ति मे नरकाद्भयम् ।’

तब श्रीरामजीने समस्त सभासदोंसे उनका सम्मत माँगा । श्रुति,

अंगिरस्, वसिष्ठ आदि सबने कहा कि ब्राह्मण दण्डसे अवध्य है— 'अवध्यो ब्राह्मणो दण्डैरिति शास्त्रविदो विदुः । ३३।' सबको विचारनिमग्न देख श्वानने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की है 'किं ते कार्यं करोम्यद्य, विस्रब्धं ब्रूहि मा चिरम् । २।१३।' अतः यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह वर दीजिए (अर्थात् जो मैं कहता हूँ वह कर दीजिये) कि इस ब्राह्मणको कालिजरके शिव मन्दिरका मठाधीश बना दीजिए । यह सुनकर श्रीरामजी ने उसे मठके आविपत्यपर अभिषिक्त कर दिया । ब्राह्मण हाथीपर चढ़कर-प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गया ।—(इस पदका कथा-प्रसंग इतनाही है । आगे मंत्रियोंने इस दंडविधानपर मुस्कराकर श्रीरामजीसे प्रश्न किया है कि यह तो दण्ड नहीं है, यह तो वरदान है । श्रीरामजीके कहनेपर कि कुत्तेसे ही कारण पूछा जाय, कुत्तेने कहा कि पूर्व मैं उस मठका महंत था । शिवनिर्माल्य भोजन करता था । मैं देवविप्रको पूजता था, सदाचारी शीलसंपन्न परोपकारपरायण था, तब भी मुझे श्वान होना पड़ा और यह विप्र तो क्रोधी, अधर्मी और अहितरत इत्यादि है, यह तो अपनी सात-सात पीढ़ियोंको भी पतित कर देगा ।) । वक श्वानके न्यायमें 'प्रभु' संबोधित किया, क्योंकि पशु-पक्षियोंका न्याय मनुष्य राजा करे, यह संभव नहीं । मन्त्रीकी बुद्धि जिसमें चकरा गई उसमें आप ही समर्थ हुए ।

५ (ख) 'तेहि कौतुक कहिअै कृपाल'... इति । जैसे कौतुकपूर्वक उनका न्याय किया, वैसेही कौतुकपूर्वक मेरा न्याय कीजिए । जैसे वृक्षकी सृष्टि प्रथम कहकर उल्लूका न्याय किया और विप्रको क्रोधी अन्यायी कहकर कुत्तेका बताया दण्ड देकर कुत्ते का न्याय किया, वैसे ही 'तुलसीदास अनादिकालसे मेरा दास है' यह कहकर 'कलिके कालकर्मादि' का अधिकार मेरे हृदयपरसे हटा दीजिए । पुनः यह तुलसीदास मेरा दास है, वह स्वभावतः इस मार्गपर आरुढ़ है, तुमने क्रोधपूर्वक उसे बाँधा और तंग किया, यथा 'सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहि जोर वरिआई', 'हों न कवूलत बाँधिकै मोल करत करेरो' । अतः तुम्हें दण्ड दिया जायगा । फरियादी यह दण्ड दिलाना चाहता है कि आप उससे कह दें कि 'तुलसी मेरा है' । देखनेमें तो यह दण्ड है नहीं, पर कलि और उसके परिकर इतनेसे कभी तुलसीदासके निकट भी न आ सकेंगे । यथा 'खीभि रोभि विहंसि अनख क्यों हूँ एकवार 'तुलसी तू मेरो' बलि कहियत किनु ॥ जाहि सूल निरमूल होहि सुख अनुकूल महाराज राम रावरी सों तेही छिनु । २५३', "डरत हों देखि कलिकाल को कहरु । कहेही वनैगी कै कहाए बलि जाउँ राम, 'तुलसी तू मेरो हारि हिये न हहरु । २५०।'—इन उद्धृत पदोंमें प्रार्थीकी विनय है कि आप मुझसे यह कह दें कि 'तू मेरा है' तो भी काम बन

जायगा; क्योंकि इससे शरणागतिकी स्वीकृति हो जानेसे मैं निर्भय हो जाऊँगा। क्योंकि 'राम कहहिं जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास।' के अनुसार फिर तो शत्रु बाधक न होकर भजनमें सहायक बन जायगा। 'सीम कि चाँपि सकै कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥११२६॥' पूर्व भो यह प्रार्थना कर आये हैं। जैसे यहाँ अपनेको 'गरीब' कहा है—'अब गरीब न जमोगिअै', वैसे ही पूर्व भी गरीब बनकर प्रार्थना की है। यथा 'तू गरीबको नित्राज हौं गरीब तेरो। बारक कहिये कृपाल तुलसिदास मेरो ॥७८॥'—विशेष ७८ (६ ग-घ) में देखिए।

नोट—२ प्रार्थीको इस न्यायका बड़ा बल है। इस न्यायका बल लेकर उन्होंने कलिको डोटा भी है। यथा 'सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल'... मैं तूँ ताहिको सकल जगु जाहि को ॥ कामु कोहु लाइकै देखाइयत आँखि-मोहि, एते मान अकसु कीबेको आपु आहि को। साहिबु सुजान जिन्ह श्वानहू को पच्छु कियो, रामबोला नामु हौ गुलाम रामसाहि का। क० ७॥१००॥'

मू० शुक्ल—गीध और ब्राह्मणकी जबरदस्ती थी, इससे उल्लू और श्वानकी बात मानकर गीध और ब्राह्मणको दंड दिया। इसी भाँति बुरा काल, बुरे कर्म और इन्द्रियोंके विषय जबरदस्त हैं और हृदयमें ही रहते हैं। जीवात्मा गरीब सेवक है। यदि उनसे इसकी रक्षा न की जायगी तो अधोगति होनेसे चैतन्यसे जडता भावमें जानेसे उसका पता नहीं लगेगा।

दीनजी—इस पदमें तुलसीदासजीकी शब्द गढ़नेकी कला देखने योग्य है। उन्होंने फारसी शब्द, जेरसे 'जेरो' पूर्ण किया बना ली है।

वियोगीजी—इस पदमें गोसाईजीने 'साहिबी, खयाल, कबूलत और करेरा' इन उर्दू शब्दोंका प्रयोग किया है। और ये प्रयोग, बोलचालकी भाषामें आनेसे, बड़े ही सुहावने जान पड़ते हैं।

श्रीमीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१४७

कृपासिंधु तारें रहों निसि दिन मनु मारें ।

महाराज लाज आपुही निज जाँघ उघारें ॥१॥

१ रहो—रा०, भा०, वे०, मु०, भ०, डु०, भ० स० । रहो—वै०, वि०, ह०, १४, दीन । रहउं—७४ ।

मिले^२ रहैं मारचौ चहैं कामादि लूधानी ।

मो बिनु रहैं न मेरिअं जारैं छलि^३ छाती ॥१॥

वरात हिये हित जानि मैं सधकी रुचि पाली ।

कियो कथक^४ को दंड हों जड़ करम छुचाली ॥२॥

देखी सुनी न आजु लों अपनायति^५ असो ।

करहिं सबै सिर मेरही फिरि परति अनैसी ॥३॥

वड़े अलेखी लखि परे^६ परिहरे न जाहीं ।

असमंजस मो^७ मगन नैं लीजै गहि वाँहों ॥४॥

वारक बलि अवत^८ भिये बांतुक जन जीको ।

अनायास मिटि जाइगो^९ संकट तुलसी को ॥५॥

शब्दार्थ—मन मारे = उदास, दुखी वा खिन्न चित्त । = मनके वेगको दबाये रक्खे; मन मसोसे । यथा 'कहैं लगि सहिय रहिय मन मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे । १।२२६।' आपुही = अपनेको ही । जौघ = घुटने और कमरके बीचका अंग । उधारना = खोलना; नंगा करना । निज जाँघ उधारना = अपना परदा अपने हाथों खोलना; अपने घरकी छिपानेयोग्य बातको स्वयं प्रकट कर देना । सँघाती = साथी । मो = मेरे । छाती जारना = जी जलाना; हृदय संतप्त करना; मानसिक पीड़ा पहुँचाना । पालना = भंग न करना; अनुकूल आचरणद्वारा किसी बातका निर्वाह करना । कथक = एक जाति है जिसका काम गाना, बजाना और नाचना होता है । नट । दंड = डंडा । अपनायति = अपनापन; आपसदारीका संबंध; आत्मीयता । अनैसी = बुराई; जो इष्ट न हो; बुरा परिणाम । सिर पड़ना =

२ मिले—रा०, भा०, वे०, दीन, वि०, मु०, ह०, ७४ । मिल्यो—डु०, ५१, वै० । ३ छलि—रा०, १५, प्र० । छल—भा०, वे०, ह०, ७४, आ० । ४ कथक—रा०, वे०, ह० । कथिक—भा०, आ०, ७४, प्र० । ५ अपनायति—रा०, डु०, वै०, भ० स० । अपनायत—मु०, ५१, भ०, ७४, दीन, वि० । अपनाइत—भा०, वे०, ह० । ६ मेरही—रा०, भा०, वे०, वै०, ५१, मु० । मेरेई—भ० । मेरेही—७४, ह०, दीन०, वि० । ७ परे—डु०, दीन, वि० । परई—७४ । परे—भ० । परे—श्रीरोमे । ८ मो—रा०, भा०, वे०, भ० । मे—५१, ह०, ७४, वै०, दीन०, वि०, मु० । ९ जाहिगो—भा० । जाहिगे—वे० । जाइगो—रा०, वै०, ह०, ५१, भ०, दीन०, वि० । जायगो—७४, डु०, मु० ।

हिस्सेमें आना; उत्तरदायित्व वा जिम्मेदार किया जाना। अलेखी=गड़बड़ मचानेवाला; अँधेरे करनेवाला; अन्यायी। (श० सा०)।—यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त मिलता है। 'अलेख' (सं० अलक्ष्य) का अर्थ 'अदृश्य; छिपे रहनेवाले' भी होता है। यह अर्थ 'लिख परे' से संगत भी है।
मों=में। मगन=डूबा हुआ।

पद्यार्थ—हे कृपासागर ! हे राजाधिराज महाराज ! अपनी जाँघ खोलनेसे अपने हीको लज्जा लगती है, इसीसे मैं रात-दिन मन-मसोसे रहता हूँ (किसीसे हृदयका भेद कहता नहीं) । १। मेरे साथी कामादि मुझसे मिले भी रहते हैं और मुझे मारना भी चाहते हैं। मेरे बिना वे रह नहीं सकते और (साथ रहें तो) धूर्ततासे मेरी ही छाती जलाते हैं । २। हृदयमें निगम होनेसे उनको (घरका ही) हितैषी जानकर मैंने सबोंकी हाँच कवा (अर्थात् जो उन्होंने कहा, वही मैंने किया, भरपूर उनका भोग किया)। (परन्तु) इन जड़ कर्मवाले कुचालियोंने मुझे कथकका दंड बना रक्खा है ॥ ३। आजन्तक मैंने ऐसी अपनायत न तो देखी ही है, न सुनी। (कर्म) सब करते वे हैं और उसका बुरा परिणाम सब मेरे ही मत्थे मढ़ा जाता है अर्थात् अनिष्ट फल मुझे भोगना पड़ता है । ४। वे बड़े 'अलेखी' हैं, लख

ॐ श्री. श. ने 'कथिक को दंड' पाठ ग्रहण कर अर्थ किया है—“परन्तु (इस कर्मसे तो) मैंने इन जड़ कर्म करनेवाले कुचालियोंको कथककी कमानीके समान कर रखा है [वह कमानी सारंगीके साथही उसकी खूँटी एवं झोलीमें रहती है और फिर उसी सारंगीको रेत करती है। वैसेही ये कामादि मेरेही हृदयमें रहते हैं और मुझेही तंग किया करते हैं। ये जड़ कर्मी हैं, बहुत ससम्माने-बुझानेपर भी अपने कर्म (आदत) नहीं छोड़ते”] वे 'कोदण्ड' का अर्थ 'सारंगी बजानेवाली कमानी, जिससे रेतकर सारंगी बजाई जाती है'—ऐसा करते हैं और लिखते हैं कि 'कमान घनुषका पर्यायी है इससे उस कमानी को यहाँ 'कोदण्ड' कहा।”—भाव तो अच्छा है, प्रश्न 'कोदण्ड' के अर्थका है। अन्य सर्वोपे को और दण्ड पृथक्-पृथक् शब्द हैं और उपर्युक्त अर्थ किया है।

'जड़ कर्म कुचाली' के अर्थ—(१) कामादि कर्म कुचाली जड़। (पं० रा० कु०) । २ 'जड़ जो कर्म और छोटी चालवाले' अर्थात् कर्मोने । (डु०, भ० स०) । ३ जड़ कुचाली कर्म—(ह०) । ४ वे कुमार्गी मूर्खताका काम करनेवाले । (बीर) । ५ ये कर्म ऐसे जड़ और कुचाली हैं कि इनने । (च०) । ६ दुष्ट कर्म करानेवाले कुचालियोंने । (भ०) । ७ दुष्टों और कुचालियोंने । (दीन, वि०, पो०) ।

पड़नेपर भी त्यागो नहीं जाते ॥ (अर्थात् इनका त्याग करना अपनी शक्तिके बाहर है) । मैं असमंजस (द्विविधारूपी समुद्र) में डूब रहा हूँ, वहाँ पकड़ (कर मुझे निकाल) लीजिए । मैं बलिहारी जाता हूँ । (जरा) एक बार (तो) दासके हृदयका कुतूहल (तमाशा) देख लीजिए । (वस) तुलसीदासका संकट सहज ही बिना परिश्रमके मिट जायगा । ६ ।

टिप्पणी—१ 'कृपासिधु तारें रहों निसि'... इति । पूर्व पद १४५ से बराबर अपने हृदयकी दशा कहकर दाद (न्याय) की प्रार्थना करते आ रहे हैं । यथा 'दादि न पावत काहे', 'जेहि कौतुक बक-स्वानको न्याउ निवेरो ।...' । सुनवाई नहीं हुई । अतएव कहते हैं कि आप दयासागर हैं, आप सुनते नहीं तो क्या करूँ; दुःख सहता हूँ, मन मसोसकर रह जाता हूँ, किसीसे कहता नहीं । न कहनेका कारण बताते हैं कि अपना पर्दा खोलनेसे अपनेको लाज लगती है । लज्जा क्या लगती है और जाँव उधारना क्या है ? कामादिका गुलाम हूँ, पर कहता-फिरता हूँ कि रामका गुलाम हूँ, जगत् मुझे महामुनि, रामभक्त समझता है, अतः अपने घरका भंडा फोड़नेसे अपनीही बुराई होगी, इस लज्जासे कहता नहीं कि लोग क्या कहेंगे । पुनः, आप अपनाते नहीं, कलिले मुझे दवा लिया है, मैं उसको, अपनेको रामगुलाम कहकर फटकारता रहता हूँ पर आप मेरी तरफसे उदासीन हैं, अतः मन मारे रहता हूँ । यथा 'प्रभुको उदास भाव जनको पाप प्रभाव'... मैं तो दियो छाती पवि लियो कलिकाल दवि'... १२५६ । यदि भेद खोलता हूँ तो भंडा फूट जायगा और तब तो कलि मुझे न छोड़ेगा । अतएव आप शीघ्र कृपा करें । क० ७।७० के 'वचन बनाइ कहौ हौं गुलाम रामको । नाथहू न अपनायो, लोक भूठी हूँ परी' । आपनी भलाई भलो कीजै तौ भलाई न तौ तुलसीको खुलैगो खजानो खोटे दामको ।' का भाव भी इसमें है ।

[टीकाकारोंके मत—(१) अपना पाप दोष अपने मुखसे कहते

॥ कामादिक मानसरोग हैं जो सबके हृदयमें अलक्ष्यरूपमें रहते हैं । मानसमें कहा है—'मानसरोग कछु मैं गाये । हहि सबके लखि विरलेन्ह पाये ॥ जाने ते छीजहि कछु पापी । नास न पावहि जन परितापी ॥ ७।१२२।'—इसके आधारपर हमने यह अर्थ किया है । प० रामकुमारजी आदिने अर्थ किया है कि "ये बड़े बेहिसावी अर्थात् अन्यायी जान पड़े, परन्तु छोड़े नहीं जाते ।" और अर्थ—'बड़े अन्यायी हैं, लख नहीं पड़ते ।' (वै०) । "अलेखी" (अर्थात् अज्ञानदृष्टिसे) देखनेमें नहीं आते और जो (ज्ञानदृष्टिसे) दीख भी पड़ें ।" (भ०, वि०) । 'अज्ञानके मारे इनकी चाल सभझमें नहीं आती ।' (वि०) ।

लज्जा लगती है, इसीसे सदा शोच करता हुआ उदासीन रहता हूँ । (वै०, भ०) । (२) अपनी करनीसे दुःख हो तो क्या किया जाय ? (भ० स०)]

२ (क) 'मिले रहें माखौ चहैं....' इति । कामादिको सँघाती कहा, क्योंकि ये सदासे शरीरके साथ हैं, यथा 'मेरे जान जब तैं हौं जीवहै जनम्यो जग, तब ते बेसाह्यो दाम लोह कोह काम को । मन तिनही की सेवा, तिनही सो भाउ नीको । क० ७।७०।' 'मिले रहें...' में पद १४६ के 'छल प्रीति कै साँगे उर डेरो' के भाव हैं—१४६ (३ ख) तथा १२५ (५ ख) भी देखिए । कामादि मनुष्योंसे विषयभोग कराकर उन्हें नरकमें डालते हैं, भवप्रवाहसे फिर वे वच नहीं सकते; यही मारना है । यथा 'कामक्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । ५।३८।', 'कामी भवकर पंथ । ७।३३।']

२ (ख) 'मो बिनु रहैं न...' इति । मेरे बिना रह नहीं सकते । जबसे जीव शरीरधारी होकर अनेक नामोंवाला हुआ तभीसे कामादिभी उसके साथ हैं । शरीर न रहनेपर इनका अस्तित्व नहीं रहता । अतः 'मो बिनु रहैं न' कहा । [जबतक मुझमें 'जीवत्व' भाव है, तभीतक कामादिका अस्तित्व है । (वि०) । जीवकी स्पृहापर ही इनकी सत्ता है, यदि यह स्पृहा न करे तो ये रह ही नहीं सकते । अतः मेरे ही अधीन इनकी स्थिति-प्रवृत्ति है । (श्री० श०)]

२ (ग) 'मेरिअै जारैं छलि छाती'—भाव कि कामादि सदा हृदयको संतप्त किये रहते हैं, इनके कारण छाती जला करती है, ये एक क्षण विश्राम नहीं लेने देते । विषयाग्नि सदा हृदयमें धधकती रहती है । यथा 'अगनित गिरि कानन फिरयो बिनु आगि जरयो हों । २६६।' [जिस पत्तलमें खाते, उसीमें छेद करते हैं । (वि०) । कामादि रजोगुणसे होते हैं और राजस मुख परिणाममें दाहक है; यथा 'विषयेन्द्रिय-संयोगाद्यत्तादप्रेऽमृतोपमम् । परिणामे विषमिव...' गीता १८।३८. ' (श्री० श०)]

टिप्पणी—३ 'वसत हियें हित जानि...' इति । हृदयमें वसते हैं, इससे इन्हें हितैषी जाना । [कामादि शरीरनिर्वाहके अंग हैं, अतएव हितैषीरूपसे हृदयमें रहते हैं, ऐसा जानकर । (श्री० श०)] सबकी रचि रक्खी अर्थात् उनके भोग उनको दिये । *

* कामकी रचि रखनेको स्त्रीसे संभोग किया, परदाररत हुआ । सबसे बैरकर क्रोधकी रचि पाली । लोभके लिये ठगी, बटमारी और परवर्नापहरणमें लगा । (वै०) । मोहके लिये ग्रहंकार करता हूँ । (भ०)

‘कियो कथकको दंड’...’इति । इस पर टीकाकारोंके भाव दिये जाते हैं—

(१) कथक लड़केको नचाता है, उसीसे उसकी जीविका है, उमीको अजाती बनाए रखता है । (पं० रा० कु०) । जैसे कथक अपनी लकड़ीके इशारेसे नाच नचाते हैं, वैसे ही ये मुझे नाच नचाते रहते हैं, जिधर चाहते हैं उधर ही ले पटकते हैं । (दोन, वि०, पो०)

(२) नाचनेवाले कथक डण्डेमें घुँघुस धँधकर लड़केको नाच सिखाते हैं । लड़का उस लकड़ी (के इशारे) के अनुसार नाचता है । (दु०, भ० स०) ; वैसे ही ये मुझे लकड़ी बनाकर मेरे मनको नचाते हैं । (भ०) ।

(३) वीरकवि लिखते हैं कि डण्डेमें घुँघुस लगाकर उससे राग सिखानेमें “तालका संकेत करते हैं अर्थात् वह डंडा स्थिर नहीं रहने पाता—छन ऊनर छन नीचे धावन, जैसे नटका वेटा ।”—बाबू शिव-प्रकाशने लिखा है ‘कि वह डंडा अत्यन्त चंचल रहता है, वैसे ही इन्होंने मुझे अति चंचल कर रखा है’ । संभवतः उसीसे वीरकविने लिया है ।

(४) वै०—कथकके दंड समान मुझे जड़ कर दिया और कुचाली कर दिया । दंडमें जड़ता स्वाभाविक होती है । “देहेन्द्रिय कथक समाज विषयसुखरूपी जीविकाहेतु देहके संग दण्ड-समान जीव फिरता है । कामादि व्यापारसे कुचाली है ।”

(५) चरखारी टीकाकार—“कथक (= कहनेमात्रको) दंड (= इन्द्रधनुष) बनाया है जो कहने ही मात्र है, परन्तु पराक्रम सों वृथा है, ऐसे ही इनने मोको वृथा करो ।”

(६) श्री० श० ने ‘कथक को दण्ड’ पाठ देकर अर्थ किया है । पदार्थकी पाद-टिप्पणी देखिए ।

टिप्पणी—४ ‘देखी सुनी न आज लो अपनार्याति’ इति । अपनपौ उत्तरार्धमें दिखाते हैं कि संगमें रहकर विषयभोग आदि कराते हैं तथा विगाड़ते अन्याय करते तो ये हैं, (ये मनको प्रेरितकर इन्द्रियोंको विषय भोगोंमें लगाते हैं, इन्द्रियाँ विषय सुख लूटती हैं) और उनका बुरा फल जीवको भोगना पड़ता है । जिससे दुःख मिलता है, उसका साथ नहीं किया जाता; परन्तु इनके कारण चौरासी भोगनेपर भी इनका साथ नहीं छूटता—ऐसा अपनपौ कहीं अन्यत्र देखा सुना नहीं जाता ।

५ ‘बड़े अलेखी लखि परे’ इति । (क) पदार्थकी पाद-टिप्पणीमें इसके अर्थ और भाव देखिए । विवेकदृष्टिसे विचार करनेपर इनकी परख मिलती है कि ये अवगुणी हैं, इनका संग त्याग देना चाहिए । फिर भी त्याग किये नहीं जाते । संग रखना चाहता नहीं और साथ छूट नहीं

पाता । यही असमंजस है कि क्या करूँ, अपना कुछ वश नहीं ?

५ (ख) 'मगन हों लीजै गहि बाँही' इति । डूबना कहकर असमंजस-की समुद्र जनाया । डूबनेसे बचनेके लिये नाव, बेड़ा, जहाजका आजाना यत्र-तत्र कहा गया है । यहाँ नाव आदि न कहकर बाँह पकड़कर निकालने की प्रार्थना है । इसमें भाव यह है कि मैं सर्वथा अशक्त हूँ, नाव पकड़कर चढ़नेकी शक्ति भी नहीं है, मेरी बाँह स्वयं पकड़कर मुझे आप बाहर निकाल लें । पद १४५ में प्रार्थना थी कि 'दीजै भगति-बाँह वारक जो सुवम बसै अब खेरो', अर्थात् प्रभुसे भक्तिरूपी बाँहका सहारा रामखेड़ा को सुखपूर्वक बसानेके लिये माँगा । और यहाँ केवल कृपाका आश्रय लेते हैं, इसीसे प्रारंभ 'कृपासिधु' संबोधनसे किया है । आप कृपा करके मेरी बाँह पकड़कर निकाल लीजिए, खेड़ाको सुबस बसानेकी भी अब चाह नहीं । शीघ्रातिशीघ्र बाँह पकड़नेसे काम बनेगा जैसे गजको सरोवरसे निकाला था ।

६ 'वारक बलि अवलोकिए कौतुक' इति । (क) पदके प्रारंभमें प्रथम चरणमें 'कृपासिधु' और दूसरेमें 'महाराज' संबोधन आए हैं । 'लीजै गहि बाँही' में कृपा चाही । और अब 'महाराज' संबोधनका कार्य कहते हैं । राजा कौतुकप्रिय होते हैं, अतः मैं आपको कौतुक दिखाता हूँ । वह कौतुक मेरे अन्तःकरणरूपी भूमिपर हो रहा है । इसे एक बार देख लेनेसे काम बन जायगा । कौतुक देखकर इनाम दिया जाता है, मुझे यह इनाम देखतेही प्राप्त हो जायगा कि संकट न रह जायगा ।

६ (ख) 'बलि' मैं बलिहारी जाता हूँ, आप पर निछावर होता हूँ । भाव कि आप जैसे बने कृपा करके मेरी विनती स्वीकार करें । अथवा यह वाक्य व्यवहारमें यों ही बोल दिया जाता है वैसे ही यहाँ भी समझ लें । अन्यत्र भी कहा है—'वारक बिलोकि बलि कीजै मोहि आपनो । १८०।', 'बलि जाँड हौं राम गुसाई' । कीजै कृपा आपनी 'नाई' । १६१।' कृपावलोकनकी प्रार्थना पूर्व भी की है, यथा 'तुलसिदास प्रभु कृपा बिलोकनि गोपद व्यो भवसिधु तरौ । १४१।' आगे प्रार्थना यह भी की है कि किसी भी भौतिसे देखिए, यथा 'केहू भौति कृपासिधु मेरी ओर हेरिये । १८१।', 'जौ चितवनि सौधी लगी चितइये सवेरे । २७३।' प्रस्तुत पदमें 'कौतुक' दिखाते हैं, अतः केवल 'अवलोकिए' कहा, परन्तु 'बलि' में कृपाका संकेत हो जाता है । अन्यत्र अपनी (तुलसीकी) ओर देखनेकी प्रार्थनायें हैं, अतः वहाँ कृपादृष्टि चाही है—'कबहुँ कृपा करि रघुवीर मोहू चितैहो । २७०।'

वियोगीजी--इस पदमें विषयोंका प्राचल्य दिखाया गया है। कामादि विषय बड़े धोखेबाज हैं। इनके मनपर चलें तो निर्वाह नहीं, और इनसे अलग रहें तो भी निर्वाह नहीं। ये नाच नचाकर भी नहीं छोड़ते। जीवको इनके अधीन होकर नाना कष्ट भोगने पड़ते हैं। बड़ी विडम्बना है, कुछ कहा नहीं जाता। भगवत्कृपासे ही इन सबोंसे पिण्ड छूट सकता है, अन्यथा नहीं।

सू० शुक्त—सेवकमे, 'करौं सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखै सहतारी', ऐसा तो विश्वास होना चाहिए और कामक्रोधादिपर सदा दृष्टि रखकर उनके उद्वेगकी सहनशीलता होनी चाहिए।

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु

१४८

कहौं^१ कौन^२ मुँह लाई कै रघुबीर गुसाईं^३ ।

सकुचत समुझत आपनी सब सोई^४ दोहाई^५ ॥१॥

सेवत वस, सुमिरत सखा सरनागत सोहौं^६ ।

गुनगन सीतानाथ के चित करत न हो^७ हों ॥२॥

कृपासिंधु बंधु दीन के^८ आरत हितकारी ।

प्रनतपाल विरुदावली सुनि जानि विसारी ॥३॥

सेइ न धेइ न सुमिरि कै^९ पद प्रीति सुधारी ।

पाइ सुसाहिब राम सों भरि पैठ विगारी ॥४॥

१ कहौ—रा०, ह० । कहौ—भा०, वे०, आ० । २ कौन—रा०, मु०, दु०, भा०, वे० । ३ कौन—प्रायः श्रीरोमे । कवन—ह०, ७४ । ३ कै—रा०, भा०, वे०, आ० । के—७४, ह० । ४ दुहाई—मु०, दु०, वे०, वि० । दोहाई—रा०, भा०, भ०, दीन, ह०, ७४ । दोहाई—वे०, प्र०, १ । ५ सोहो—रा०, ज० । सोहो—वे०, ५१; ह०, प्र०, दु० । सो ही—दीन, वि० । सोही—७४ । सोही—भा०, मु०, वे०, भ० । ६ हो हो—रा०, ज० । हो हो—७४ । हो ही—भा०, वे०, आ० । ७ को—रा०, ह०, प्र०, १५, ज० । के—भा०, वे०, आ०, ७४ । ८ के—भा०, वे०, वे०, मु०, दु०, ह०, ७४, भ० । के—रा०, वि०, दीन, प्र० । ९ नेवाजु—ह०, ७४ ।

नाथ गरीबनिवाजुं हैं मैं गरी न गरीबी ।

तुलसी प्रभु निज ओर तें बनि परै सो कीबी ॥५॥

शब्दार्थ—मुँह लाइ = मुँह लेकर वा लगाकर । द्रोहाई (दोहाई) = द्रोहता, विरुद्ध आचरण । यथा 'स्वामीकी सेवकहितता सब कछु निज साई दोहाई । १७१' धेइ = ध्यान करके । 'ध्यान' से धेना या धेयना क्रिया बनाई गई है । सेइ = सेवा करके । भरिपेट = अघाकर; भरपूर; भलीभाँति । कीबी = कीजिए । यथा 'कहि आयो कीबी छसा निज ओर निहारी ॥३४॥' बन पड़ना = हो सकना । सोहौं (सौहौं) = सम्मुख । यथा 'तुलसी प्रभु को परिहख्यो सरनागत सोहौ ॥१५०॥'

पद्यार्थ—हे रघुवीर ! हे गोसाईं (स्वामिन्) ! मैं कान मुँह ले वा लगाकर (आपसे कुछ) कहूँ ? अपनी सब स्वामि-द्रोहता समझकर सकुचा रहा हूँ । (भाव कि आपने मेरे साथ कैसे-कैसे उपकार किये और मैं आपसे विमुख ही बना रहा) । १। श्रीसीतापति रघुनाथजी सेवा करनेसे वशमें हो जाते हैं, स्मरण करनेसे सखा मान लेते एवं सखा-सहायक बन जाते हैं और शरणागत होते ही सम्मुख (अर्थात् अनुकूल) हो जाते हैं । २। आपके इन गुणगणोंको मैं चित्तमें नहीं लाता (कभी स्मरण नहीं करता) । ३। आप कृपाके समुद्र हैं, दीनजनोंके बंधु हैं, आर्तजनोंका हित और शरणागत (एवं प्रणाम करनेवाले) का पालन करनेवाले हैं—(इत्यादि) विरुद्धावलीको सुनकर और जानकर भी मैंने (जानबूझकर) भुला दिया । ४। न तो सेवा करके, न ध्यान करके और न स्मरण ही करके मैंने आपके चरणोंमें प्रेम संचारा अर्थात् दृढ़ प्रीति की । हे श्रीरामजी ! आप सा सुन्दर स्वामी पाकर मैंने आपसे बिगाड़ किया तथा अपनी भरपेट बिगाड़ी । (अर्थात् चाहिए तो था कि बिगड़ीको भी बना लेता, सो न करके जो बिगड़नेमें कमी थी, वह भी पूरी कर ली) । ५। हे नाथ ! आप गरीबनिवाज हैं (गरीबोंपर कृपा करते हैं । परन्तु) मैंने गरीबी ग्रहण ही नहीं की (मुझमें दीनता आई ही नहीं तो आप कृपा कैसे करते ?) । हे तुलसीके प्रभु (वा, तुलसीदासजी कहते हैं कि हे प्रभो) ! अपनी ओरसे जो आपसे बन पड़े, सो कीजिए । ६।

॥ दीनजी और वि० ने 'सो हौं' पाठ लेकर अर्थ किया है । अर्थ—१ मैं हूँ तो ऐसे स्वामीकी शरण जो 'सिवत...सखा' ? (दीनजी) । शरणमें आनेसे सामने प्रकट हो जाते हैं । (वि०)—किन्तु यह अर्थ 'सोहौं' को एक शब्द माननेपर ही होगा । संभव है कि प्रेसवालोंने 'सो' 'हो' को अलग कर दिया हो ।

टिप्पणी—१ (क) 'कहाँ कौन मुँह लाइ...' इति । भाव कि इस मुँह-से तो कहनेमें लज्जा लगती है, क्योंकि इस शरीरसे तो कोई सत्कर्म सदाचार आदि हुए ही नहीं । ...यः मुहावरा है । इसका भाव वही है जो दूसरे चरणमें कविते स्वयं कहा है—'सकुचत ...' । पूर्व जो कहा था कि 'तुम्ह सों हों विनती केहि भौति करौ । अघ अनेक अवलोकि आपने...' १४११, 'सकुचत हों अति राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावों । ...' १४२१, इनके भाव तो यहाँ है ही, साथ ही लज्जा होना भी यहाँ जनाया है । लज्जा से मुँह सामने नहीं किया जाता । रघुजीरसे जनाया कि आप दया और दान दोनोंमें वीर हैं और गुसाईं हैं, अपराधों पर भी कभी कोप नहीं करते । तो भी विनती करनेका साहस नहीं होता ।

१ (ख) 'सकुचत समुक्त आपनी सब ' इति । संकोच अपनी ओरसे है । आप तो सदा जीवको अपनाकर लिये हाथ फैलाये रहते हैं, पर यह अपनी करनी समझकर सम्मुख होते डरता है । यथा 'जौ करनी आपनी विचारौ तौ कि सरन हों आवों १४२१' 'अपनी सब साइँदोहाई'—सब स्वामिद्रोहता, स्वामिविमुख आचरण वही हैं जो पद १३६ (६-७), पद १४२ 'सकल धर्म विपरीत करत' से 'जौ करनी आपनी विचारौ' तक, पद १४३ 'चरनसरोज विसारि निहारे...' और पद १७१ इत्यादि पदोंमें प्रार्थी ने स्वयं कहे हैं । प्रभुने तो सुरदुर्लभ नरतन दिया कि सोधने-कर भवपार हो जाय; गर्भमें ज्ञान दिया तब मैंने प्रतिज्ञा की कि 'अब जग जाइ भजौ चक्रपानी ।', परन्तु मैं ऐसा कृतघ्न कि आपके सब उपकार भुला दिये, आपसे विमुख होकर विषयोंका गुलाम बना । यथा 'राम तुम्ह से सुचि सुहृद साहिबहि मैं सठ पीठि दई । गरभवास दम् मास पालि पितृमातृरूप हित कीन्हों । ... पल पलके उपकार राखरे जानि वृत्ति सुनि नीकें । भिद्यो न कुलिसहु तें कठोर चित कबहुँ प्रेम सियपीके । स्वामीकी सेवकहितता सब कछु निज साइँदोहाई १७११' इत्यादि सब साइँद्रोहता है ।

'समुक्त' से जनाया कि इसके पूर्व न समझ पड़ी थी, अब समझ पड़ी है, समझने पर संकोच हो रहा है कि मैं तो सर्वथा विमुख रहा, क्या मुँह लेकर कहूँ कि कृपा करे । पूर्व भी अपनेको साइँद्रोही कहा है, यथा 'हों तो साइँद्रोही पै सेवकहित साइँ ७२१' सेवकपर स्वामीके उपकार और अपना स्वामिद्रोह ७२ (१ ख) में भी लिखे गए हैं ।

* यथा 'भृत्यानुग्रहकाउरम्' (भा० ३।२८।१७), 'कृत्स्नप्रसादसुमुखः स्फुहणायवाम' (भा० ३।१५।३६) अर्थात् जो भक्तोपर कृपा करनेके लिये—(आतुर) रहते हैं । वे कृपा करनेके लिये पूणतया उद्यत प्रतीत होते-थे ।

[स्वामीके प्रभावको जानकर उन्हें भुलाना तथा उल्टे उन्हें ही दोष देना आदि स्वामीसे द्रोह करना है। पद २५८ देखिए। स्वामिद्रोहीकी बड़ी बुरी गति होती है, यथा 'हौं समुक्त साईं द्रोहि की गति छार-छिया रे ॥३३॥'—(श्री० श०)]

टिप्पणी—२ 'सेवत बस सुमिरत सखा...' इति । (क) सेवासे बशमें हो जाते हैं; यथा 'कपि सेवा बस भए कनोड़े ॥१००॥', 'सेवक भयो पवनपूत साहिव अनुहरत । ताको लिये नाम राम सबको सुठर ठरत ॥३४॥' स्मरण करनेसे सखा बना लेते हैं तथा सखा-सहायक बन जाते हैं । पूर्ण कह आए हैं कि 'मुमिरे सकुचि रुचि जोगदत्त जब की ॥७१॥' स्मरणकर्ताके ऐसे मित्र हो जाते हैं कि सब उसके मनकी रुचिका हो देना करते हैं कि जो इच्छा हो वह पूरी करें। उसको सहायता करते हैं, जैसे गजादिके स्मरण करते ही उसकी रक्षा की । शरणागतके सम्मुख होते हैं अर्थात् उसकी ओर पीठ नहीं देते, उससे मुँह नहीं फेरते, प्रत्युत सब अपराध भूल जाते हैं और कृपा करते हैं । यथा 'तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब छरिहहि कृपा विसेषी ॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥२॥१८३॥' उसका त्याग कभी नहीं करते, यथा 'कोटि विप्रबध लागहि जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥१४४॥', 'मम पन सरनागत भयहारी', 'सरनागत बच्छल भगवाना' (सु० ४३) । 'सेवत बस', 'सुमिरत सखा', 'सरनागत सोहो' से क्रमशः सौलभ्य, सौहार्द और सौशील्य गुण दिखाए ।

२ (ख) 'गुनगन सीतानाथके...' इति । सीतानाथ (सीतापति) के भाव १०० (१ क), १२८ (१ ग) में देखिए । सीतापति कहकर उनको 'शीलनिधान सुसाहिव' जनाया । 'उद्भव-स्थिति-संहार-कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी' के भी ये नाथ हैं । अतः उनके गुणगणोंका स्मरण करना उचित है, पर मैं चित्तमें नहीं लाता ।

टिप्पणी—३ 'कृपासिंधु बंधु दीनके' इति । 'चित् करत न हों हों' की ही अब व्याख्या करते हैं कि आपके विरुद्ध (यशावली) मैंने सुने हैं और जानता भी हूँ कि आप दयाके समुद्र हैं, आप कृपा करते अघाते नहीं; क्योंकि आप जानते हैं कि जीवमात्रका पालन करनेमें आपके सिवा दूसरा कोई समर्थ नहीं है, दीनोंकी सहायता करनेमें बंधु समान हैं, (यथा 'होहि कुठायँ सुबंधु सहाए'), आर्तजनोंका हित करनेवाले हैं ('गजेन्द्र और द्रौपदी आर्त थे, उनके संकट दूर किये) और शरणागतपालक हैं, प्रणाम करते ही अभय कर देते हैं (जैसे विभीषणको) । यह यश सुने हैं और उदाहरणोंसे जानता हूँ । फिर भी इन गुणोंका आश्रय लेकर शरण

नहीं होता ।—यही चित्तमें न लाना और विसारना है ।

४ (क) 'सेइ न घेइ न सुमिरि कै...' इति । 'सेवा आदि द्वारा प्रीति न सँवार ली, दृढ़ न कर ली',—इस कथनसे जनाया कि सेवा, ध्यान और स्मरणसे प्रेम दृढ़ होता है । इसीसे सेवा आदिका उपदेश यत्रतत्र किया है । यथा 'जो मन भज्यो चहै हरि सुरतरु ।...' श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु । २०५१', 'सुमिरि नाम रूप विनु देखे । श्रावत हृदय सनेह विसेपे । १२१६१', 'समुक्ति समुक्ति गुनग्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ । १००१' भगवान् के जन सेवा आदि करते हैं, इससे वे प्रेमरस जानते हैं, यथा 'प्रेमभगतिरस हरिरस जानहिं दास । २०३१' ये तीनों (सेवा आदि श्रीभरतजीमे दिखाई हैं । यथा 'नित पूजत प्रभु पाँवरी । १३२५१' (मेरा) 'पुलक गात हिय सिय रघुवीरु' (ध्यान), 'जोह नामु जप लोचन नीरु' (१३२६१ स्मरण) । ❀

४ (ख) 'पाइ सुसाहिव राम सों...' इति । भाव कि कृपासिंधु, दीनबंधु अर्थात् सहज सखा सहायक आदि गुणोंवाले उत्तम स्वामीको पाकर उनकी सेवा करके विगाड़ीको सुधार लेना था, सो न करके उनसे विमुख हुआ । यथा 'ऐसेहु साहिव की सेवा तू होत चोर रे ।...' मुनि मन अगमु सुगमु माय वाप सो । कृपासिंधु सहज सखा सनेही आप सो ॥ लोक वेद विदित बड़ो न रघुनाथ सो ... इत्यादि (पूरा पद ७१) । पद १५७ में 'सुसाहिव' की व्याख्या और उनकी सेवाका उपदेश है—'सेइये सुसाहिव राम सो । सुखद सुसील सुजान सूर सुचि सुंदर कोटिक काम सो ।' सुस्वामीको पाकर भी उनसे उनकी सेवा-स्मरण आदि करके संबंध न कर उनसे विमुख हो कपट-कुचाल कर लोक-परलोक बिगाड डाला । यथा 'राख्यो राम सुस्वामी सों नीच नेह न नातो । ... कियो करैगो तोसे खलका भलो । ऐसे सुसाहिव सों तू कुचाल क्यों चलौ । १७६१', 'राम तुम्हसे सुचि साहिवहिं मैं सठ पीठि दई । ... कपट करौ अन्तरजामिहूँ सों अघ व्यापकहि दुरावों । १७११', 'मैं तो बिगाड़ी नाथ सों आरतिके लीन्हें । १४६१'

❀वै०—'सेइ' = देह बुद्धिसे सेवक सेव्य भावसे प्रेमपूर्वक सेवा-पूजा करके । घेइ अर्थात् जीवबुद्धि रखकर अश-अंशीभावसे इन्द्रिय मन आदि बटोरकर शुद्ध जीवकी प्रीति प्रभुके चरणोंमें लगाकर । सुमिरि कै अर्थात् आत्मबुद्धि करके सिधु-त्तरगवत् भावसे स्मरण करके ।' 'सेवामे दंदन कीर्तन आदि छः अंग हैं—१०७ (६ ग) देखिए । स्मरणके अनेक लाभ १२८ (१ क) में दिखाये जा चुके हैं ।

४ (ग) 'भरि पेट विगारी' अर्थात् स्वामिद्रोहताका जो फल है वह मुझे मिला; मेरा जीवन नरकरूप हो गया, विधाता वाम हो गए, इत्यादि । यथा 'ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजनपदत्रिमुख अभागी ११४०१', 'तुलसी ऐसे प्रभुहि भजै जो न ताहि विधाता वाम सो ११५७।' स्वामिद्रोहता और उसका परिणाम ऊपर आ चुका है । ❀ प्रभुसे भी भरपूर विगाड़ की (प्रमाण ऊपर आ चुके हैं) । पुनः यथा 'जानि पहिचानि मैं बिसारे हौ कृपानिधान, एते मान ढोठ उलटो देत खोरि हों ।' १२५८'

५ 'नाथ गरीबनिवाज' इति । (क) भाव कि गरीबके लिये आप 'गरीबनिवाज' हैं, पर मैं गरीब बना ही नहीं, दोनता मुझमें छू भी नहीं गई तब मैं 'गरीबनिवाजी' का अधिकारी ही कहाँ ? दीन होकर शरणमें जाता तो आप अवश्य निवाजते, कृपा करते । तात्पर्य कि दोष मेरा ही है, आपका नहीं । गरीबी न ग्रहण की अर्थात् मैं अहंकार, मान और मदमें डूबा रहा ।

५ (ख) 'निज ओर ते बनि परे सो कीची' इति । आगे पद १६५ में भी इसी भावको विनय है । यथा 'बलि जाउँ हौं राम गुसाईं । कीजे कृपा आपनी नाईं ॥' और पूर्व भी कहा है कि 'मेरो भलो कियो राम अपनी भलाई' । हों तो साईं द्रोही पै सेवक-हित साईं ॥७२॥ भाव यह कि यद्यपि मैं स्वामिद्रोही हूँ तथापि हूँ आपका ही । आप सेवकहितकारी हैं, जैसे पूर्व अपनी सेवकहितता गुणसे मेरा हित किया था, वैसेही अब भी अपनी ओरसे मेरा हित कीजिए ॥७२ (१ क) देखिए । अपनी ओरसे अर्थात् अपने कृपासिंधु, दीनबंधु, पतितपावन, अशरणशरण, कारणरहित कृपाल आदि गुणोंकी विरुद्धावलीपर दृष्टि देकर । इस तरह विनय करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेकोंका भला अपनी ओरसे करते आये हैं और मेरा भी कर चुके हैं, अतः विश्वास है । यथा 'राम भलाई आपनी भल कियो न काको । जुग-जुग जानकिनाथको जग जागत साको ११५२१', 'मेरो भलो कियो' ॥७२॥, 'मोहिसे बंचकको कृपाल छल छाड़िकै छोह कियो है ॥' स्वामीकी सेवकहितता सब कछु निज साईं दोहाई । एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आयो अरु करिहै । तुलसी अपनी ओर

❀ "भरि पेट विगारी"— "असत् कर्म करते-करते जीवके परिपूर्ण नाशका उपाय बाँध लिया । पाप कर्मोंसे पेट भर गया, सुकृतके लिये जगह ही न रह गई, तब शरणागतिके आचरण कैसे बन सकें; कुटिल स्वभावसे मान, मद, वैर, विरोध भरा है ।"—(वै०) ।

जानियत प्रभुहि कनोडोह भारिहै ॥७१॥— पर्य यह है कि अपना
कल्याण स्वयं कर सकूँ, यह मेरी शाक्तके बाहर ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१४६

कहाँ जाऊँ कासो कहीं और ठौर न मेरे^१ ।

जनम-गँवायो तेरेही^२ द्वार किकर तेरे^३ ॥१॥

मैं तो बिगागी नाथ^४ सौ^५ आरति^६ के लीन्हे ।

नाह कृपानिधि क्यों बनै मेरी सी कीन्हे ॥२॥

दिन दुरदिन दिन दुरदसा दिन दुख दिन दूषन ।

जौ^७ लों तू न विलोकिहँ रघुवंस बिभूषन ॥३॥

दर्ई पीठि बिनु डोठि मैं तू विश्वविलोचन ।

तो सो तुही न दूसरो नत सोच विमोचन ॥४॥

पराधीन देव दीन हों^८ स्वाधीन गुसाई^९ ।

बोलनिहारे सों करे बलि विनय कि भाई^{१०} ॥५॥

आपु देखि मोहि देखिअै जन जानिये^{११} साँचो ।

बड़ी ओट रामनामकी जेहि लई^{१२} सो बाचो ॥६॥

१ कहां—रा०, डु०, भ० स०। कहीं—भा०, वे०, छा० ॥२—३ मेरो, तेरो—
दीन, वि० ॥४ तेरेही—रा० । तेरेई—वे० । तेरेहि (द्वार में०)—दीन, वि० । तेरेई
(द्वारे)—भा० । (द्वार) तव प्रभु—मु० । तेरेही—ह०, वे०, ७४, डु०, ५१।५ नाथ
रा०, ५१, ह०, ७४, आ० । राम—भा०, वे०, प्र०, ज०, १५।६ सों—रा० । सो—
भा०, वे, आ०, ५१ । सो—७४, ह०, १५, ज० । ७ स्वारथ—भा०,
वे०, ह०, ७४, प्र० । आरति—रा०, ५१, आ० । न जी—रा०, ७४,
भ० । जव—५१, आ० । ८ मैं—रा०, ७४, आ०, ५१ । हों—भा०, वे०,
भ०, ह०, प्र० । १० हो—रा०, डु०, भ० स० । ही—प्रायः श्रीरोमे ।
११ जानिये—रा०, भा०, वे०, ह०, ज० । जानिय—७४ । मानिय—आ० । १२
लई—भा०, वे०, ७४, दीन, वि० । लई—रा० । लयो—वे०, भ०, ५१, मु० ।

रहनि रीति^{१३} राम रावरी नित हिय हुलसी है।

ज्यों^{१४} भावै^{१५} त्यों करु कृपा तेरो तुलसी है ॥७॥

शब्दार्थ—गँवाना=विता देना; व्यतीत करना, खोना। लीन्है=कारण; यथा 'गये जे सरन आरति के लीन्हैं। ६।';=लिये। क्यों=कैसे, कभी नहीं। क्यों वनै=क्योंकर फव सकता है? =कदापि उचित नहीं। मेरी सी=जैसा मैंने किया है, उसीके अनुकूल। = मेरे (करनीके) समान। अर्थात् जैसेको तैसा। लीन्है=करनेसे। दुर्दिन, दुर्दशा=बुरे दिन, बुरी दशा (दुर्गति)। दूषण=दोष। दिन=प्रतिदिन; दिनों दिन; नित्य प्रति। यथा 'दानी बड़ो दिन देत दयें विनु वेद बड़ाई भानी। १५।' डोठि (डोठ)=दृष्टि; देखनेकी शक्ति। अर्थात् ज्ञानदृष्टि। विनु डोठि=दृष्टिहीन; अंधा। पीठि (पीठ) देना=विमुख होना; मुँह मोड़ना। -यह सुहावरा है। विश्वविलोचन=संसारमात्र जिसका नेत्र है एवं सारे संसारका नेत्र। अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा। नत=प्रणत, शरणागत; प्रणाम करनेवाला। भाईं=प्रतिविव, परछाईं। यथा 'ससि महुँ प्रगट भूमिकै भाईं'। ६।१२।' =प्रतिध्वनि; प्रतिशब्द; बोल या वचनका प्रतिविव। वह शब्द ओ किसी बाधक पदार्थसे टकरानेके कारण लौटकर अपने उत्पन्न होनेके स्थानपर फिरसे सुनाई पड़ता है। इसे फारसीमें 'आवाज बाजगशत' और अँगरेजीमें ईको (Echo) कहते हैं। आपु=अपनेको; अपनी ओर। रहनि=रहन-सहन; चाल-ढाल, आचार। रीति=व्यवहार। हुलसना=उमड़ना; आनन्द देना; उल्लास पैदा करना। यथा 'संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी।'।

पद्यार्थ—कहाँ जाऊँ? किससे कहूँ? मेरा और कहीं ठिकाना नहीं। (मुझ) तेरे किंकर (सेवक) ने तेरे ही द्वारपर सारा जीवन बिता दिया। १। नाथ! आपकी दुहाई। मैंने तो आर्ति- (आर्त वा दुखी होने) के कारण अपनी बिगाड़ी (अपना जीवन नष्ट किया, आपसे विमुख रहा) ❀रन्तु हे कृपानिधान! आपको मेरा सा करना कैसे उचित हो सकता है? २। हे रघुकुल विभूषण। जबतक आप (मेरी ओर कृपादृष्टिसे) न देखेंगे, तबतक नित्यप्रति दुर्दिन, दिनोंदिन ही दुःख और नित्य ही दूषण लगे रहेंगे। ३। मैंने आपको पीठ दी आपसे विमुख हुआ,

लियो—डु०, म० स० १३ रामरीति—रा०, प्र०, ज० १४, १५ १, तो—रा०।

अथ यह भी हो सकता है—'हे नाथ! मैंने आपसे आर्तिके कारण बिगाडा'। 'सो' का अर्थ सौगंद है। 'सो' का अर्थ 'सौगंद' और 'से' दोनों हो सकता है।

क्योंकि) मैं दृष्टिहीन (अंधा) हूँ, परन्तु आप तो विश्वमात्रके नेत्र हैं । प्रणतका शोक छुड़ानेवाला आपके समान आपही हैं, दूसरा नहीं । ४। हे देव ! मैं तो पराधोन और दीन हूँ और हे गुसाईं (स्वामिन्) ! आप स्वतंत्र हैं । मैं बलिहारी जाता हूँ, (भला कहिए तो) क्या बोलनेवालेसे उसका (वा, उसके वचनका) प्रतिबिम्ब विनय कर सकता है ? (कदापि नहीं) । ५। आप अपनी ओर देखकर (तब) मुझे देखिए और (रामनामकी ओटसे) सच्चा दास जानिए । रामनामावलंब बड़ा भारी अवलंब है, जिसने (यह बड़ी ओट) ली वह बच गया (जन्ममरणसे छूट गया) । ६। श्रीरामजी ! आपका रहन-सहन और रीति मेरे हृदयमें नित्य ही उमड़ती और आनंद देती रहती है । जैसे आपको अच्छा लगे, वैसे कृपा करें; तुम सीदास आपका है । ७।

टिप्पणी—१ 'कहाँ जाऊँ कासों कहों' इति । (क) पिछले पदमें विनय की थी कि 'प्रभु निज ओर तैं बनि परे सो कीवी' । अब उसीको लेकर कहते हैं कि यदि आप मेरी यह विनय नहीं स्वीकार करते तो आपही बतायें कि 'कहाँ जाऊँ' । (ख) 'कहाँ जाऊँ ?' भाव कि मुझसे अगुण, अयोग्य, पतित, स्वामिद्रोहीको कोई दूसरा पूछनेवाला नहीं; दूसरा कहीं होता तो आपको बार-बार क्यों पुकारता । यदि कोई आप-सा हो तो बताइए जहाँ जाऊँ ? यथा 'जौ पै कहूँ कोउ वृक्षत वातो । तौ तुलसी बिनु मोल बिकातो । १७७।', 'जौ पै दूसरो कोउ होइ । तौ हौं बारहि बार प्रभु कत दुख सुनावौ रोइ ।' 'आपु से कहूँ सौंपिअै मोहिं जौ पै अतिहि घिनात । दास तुलसी और विधि क्यों चरन परिहरि जात । २१७।', 'तौ हौ बार बार प्रभुहि पुकारि कै खिभावतो न जो पै मोको होतो कहूँ ठाकुर ठहर । ५०।' (ग) 'कासों कहों'—भाव कि क्या कोई ऐसा है जिसका पतितपावन नाम हो, जिसको दीन प्रिय हो, जिसने विरुद्धकी रक्षा हेतु हठ हठकर अधमोंका उद्धार किया हो, जिसने वानर-भालु-निपादादिको अपना मित्र बनाया, जिसने सकल अंग-विहीनको शरणमें लिया हो, जो आपके समान सुखद सुप्रभु, शीलनिधान, शरणागतप्रिय, सर्वज्ञ, समर्थ, प्रणतपाल और सबका स्वामी हो ? (पद १०१, १५४, १६२, १७७, १७६, २७४) । मेरी समझमें तो ऐसे एक आपही हैं, अतः आपको छोड़ किससे कहूँ ? और सब तो स्वयं मायाके वशमें हैं, भवप्रवाहमें बह रहे हैं—'प्रभु अकृपाल कृपाल अलायक जहँ जहँ चितहि डुलावौ । २३१।', 'देव दनुज सुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे । १०१।', 'और सकल सुर असुर ईस सब खाये उरग छहूँ । ६६।' (घ) 'और ठौर न मेरे'—भाव कि मेरे

आपही एकमात्र गति हैं, आपके सिवा मेरा सच्चा हितैषी कोई नहीं। अतः न भी अपनायें तो भी मेरे तो एकमात्र अवलंब आप ही हैं। आपको छोड़ कहीं जानेका नहीं। यथा 'मेरे रावरीऔ गति है रघुपति बलि जाउ ॥१५३॥', 'रामराय रावरे विनु मेरे को हितू साँचो ॥२७७॥', 'भयेहूँ उदास राम मेरे आस रावरी ॥१७८॥', 'जौ तुम्ह त्यागो राम हौ तो नहि त्यागों ॥१७७॥' भाव कि अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं है अतएव अपने यहाँ वास दीजिये। (ड)—'जनम गँवायो तेरे ही द्वार' इति। भाव कि जन्म तो आपके ही द्वारकी गुलामीमें समाप्त हुआ, आपका किकर कहाया, दूसरे किसीकी ओर ताका भी नहीं। यथा 'सिए न दिगीस न दिनेस न गनेस गौरी, हितु कै न माने विधि हरिऊ न हर ॥२५०॥', 'साँच कैधों भूठ मोको कहत कोउ कोउ, राम रावरो होंहूँ तुम्हरो जनु कहावों ॥२०८॥'; सारा जीवन बीत गया यहीं, तो अब कहीं जाने योग्य नहीं हूँ। मेरा अब कौन है? अब तो जो कुछ कहना है सो आपसे ही, दूसरेसे नहीं। पुनः, 'किकर तेरें' का भाव कि जब तक आपका किकर न था, तबतक दुःख सहे सो उचित ही था, पर किकर होनेपर तो मेरा निर्वाह करना चाहिए। यथा 'उचित अनाथ होइ दुखभाजन, भयो नाथ किकर न हों। अब रावरो कहाइ न वृक्षिये सग्नपाल सासति सहों।'। तुलसी-प्रभु जब तब जेहि तेहि विधि राम निगाहे निरवहों ॥२२२॥, 'और मेरे को है काहि कहिहों ॥२३१॥'

टिप्पणी—२(क) 'मैं तो बिगारी नाथ' इति। पिछले पदमें कहा था 'शइ सुसाहिब राम सों भरि पेट बिगारी', क्या बिगाड़ किया, यह १४८ (४ख-ग) में देखिए। अब यहाँ उस बिगाड़का कारण बताते हैं—'आरति'। आर्त होनेसे मैंने बिगाड़ किया, आपके साथ कुचाल की और अपना लोक-बिगाड़ा। आगे भी कहा है कि 'आरत स्वारथी सब कहैं बात बावरी ॥१७८॥', भाव कि इसलिये आप बुरा न मानें। यथा 'रहत न आरतके चित चेतू ॥२१६६॥', 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इनको बिलग न मानिये बोलहि न बिचारी ॥३४॥'

[दुःखके वश रहा अर्थात् एक तो पूर्वके कर्मोंसे स्वभाव नष्ट था, उसपर कलिकी प्रेरणासे कामादिने घेरा, और विषयोंने मन सहित इन्द्रियोंको वशमें कर लिया। ऐसी विपत्तिमें पड़े मुक्त अल्पज्ञ जीवको बनने-बिगड़नेकी सुध कैसे रह सकती थी। सब बिगाड़ अज्ञानदशामें हुआ, इससे अनुचित नहीं है। (वै०)]

२ (ख) 'तोहि कृपानिधि क्यों बनै...' इति । आप तो दयाके समुद्र हैं, जीवपर सदा अहैतुकी कृपा करते आये और करते हैं, यह आपका बाना है । अतः आपको तो अपना विरुद्ध पालन करना चाहिए, मेरे अवगुणों पर ध्यान न देना चाहिए । विमुखके साथ विमुखका-सा वर्ताव करना आपको नहीं फवता । मुझ विमुखको अपनी अगाध कृपासे सुधार लेना ही आपको फवेगा । मैं आपसे विमुख हूँ, तो आपको मुझसे विमुख न होना चाहिए ।

३ 'दिन दुरदिन दिन दुरदसा...' इति । दोष, गुण, कर्म, काल आदि सब प्रभुके अधीन हैं । दुर्दिन, दुर्दशा, दुःख, दोष आदिके कारण माया, मोह, काल, गुण, स्वभाव हैं । अतः यदि प्रभु कृपा दृष्टि जीवपर डाल दें, तो ये सब डरकर भाग जायँ; इसीसे 'विलोकिये' यह प्रार्थना है, कृपावलोकन न होनेसे ये नहीं जानेके । यथा 'नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुण करम काल । तुलसिदास भलोप्रोच रावरो नेकु निरखि कीजे निहाल । १५४।', 'प्रभुकी विलंब अंब दोष दुख जनैगी । १७६।'

४ 'दई पीठि बिनु डीठि मैं...' इति । अंधा मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चला जाय, तो ठीक है, उसे मार्ग देख पड़ता नहीं तो वह क्या करे ? इसी प्रकार मैं ज्ञान-विरागरूपी नेत्रोंसे रहित हूँ । मोह अज्ञानने मुझे अंधा बना दिया ; यथा 'मोह न अंध कोन्ह कहि कैही ।' ज्ञान दृष्टि न होनेसे आपको न देख पाया, कुमार्गपर चल पड़ा, कामादिके वश हो भवपंथमें पड़ गया । अतः मैं बेवस था । पर आप तो विश्वमात्रके नेत्र हैं अर्थात् सबके बाह्यान्तरके प्रकाशक हैं, सबके नेत्र आपसे ही प्रकाशित होते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वद्रष्टा हैं, यथा 'सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई । १।११७।६।' आप मुझे कुमार्गसे हटाकर सुमार्गपर कर दे सकते थे, वैसी दृष्टि मुझे दे दें जिससे विमुख न हो सकूँ । आपके समान प्रणतके शोकको मिटानेवाला दूसरा नहीं है । यथा 'साहिब सरनपाल सबल न दूसरो ।', 'बोलको अचल नत करत निहाल को' (१८०); अतएव मुझपर दया कीजिये । यथा 'तोसों नतपाल न कृपाल न कैंगाल मोखों, दयामें वसत देव सकल धरम । २४६ ।'

५ (क) 'पराधीन देव दीन हों...' इति । अर्थात् आप ब्रह्म हैं, स्वतन्त्र हैं । मैं जीव हूँ, परतंत्र हूँ, मायाके वश हो जानेवाला हूँ । यथा 'परबस जीव स्ववस भगवंता । ७।७८।७।', 'माया बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान । ७।१११ ।' आप मायाके प्रेरक हैं, वह आपको वशमें

नहीं कर सकती, परन्तु जीवको अपने वश करके उसके स्वरूपको तथा आपको भुलवा देती है। यथा 'माया प्रेरक सीव ॥३११॥', 'सो माया प्रभु सों भय भाषै ॥१२००॥', 'माया बस स्वरूप बिसरायो। तेहि भ्रम तें दारुन दुख पायो ॥१३६॥', 'तव मायाबस फिरौ भुलाना। तातें मैं नहि प्रभु पहिचाना ॥१४२॥' पराधीन होनेसे जीव दीन है, उसे सुख कहाँ? यथा 'सो मायाबस भयउ गुसाई'। 'बँधो कीर मरकट की नाई' ॥७११७॥३॥, 'फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥७४४॥१॥', 'तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भवपथ भ्रमत भ्रमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥७११॥', 'देखा जीव नचावै जाही ॥१२०२॥४॥' नाच नाचते नाचते फिरा हूँ, यथा 'नाचत ही निसि दिवस मरयो ॥६१॥', 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं'—वह तो नचानेवालेके अधीन है। मायाके प्रेरक, प्रभु ही हैं, यह ऊपर लिखा गया है। प्रभु उसीके द्वारा जीवको नचाते हैं। इससे उनको भी नचानेवाला कहा गया है। यथा 'नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगोस वेद अस गावत। ४॥७२॥४॥', 'उमा दारु जोषित को नाई'। सबहि नचावत रामु गोसाई' ॥४११॥७॥ यहाँ 'स्वाधीन गुसाई' को साथ कहनेसे प्रभु को ही नचानेवाला जनाया है।

५ (ख) 'बोलनिहारे सों करे...' इति। बोलनेवालेसे प्रतिबिम्ब क्या विनय कर सकता है? इसका अर्थ दो प्रकारसे किया जाता है। एक यह कि बोलनेवाले अर्थात् शरीरधारी चेतन जीवका प्रतिबिम्ब उसके अधीन है। प्रतिबिम्बका नियम है कि शरीरधारी जो आचरण करे वह (छाया) भी उसके अनुसार करे, उसको अपना कोई सामर्थ्य नहीं है कि और कुछ कर सके (या अपने विषसे कुछ कह सके कि ऐसा न करो)। वैसे ही नचानेवाले के अधीन मेरा नाच है।—यह अर्थ वै०, डु०, वीरकवि और भ० स० ने किया है।

दूसरा अर्थ यह है कि "बोलनेवालेसे उसकी भाँई" अर्थात् उसके बोल (वचन) का प्रतिबिम्ब, क्या विनय कर सके, वह तो उसके अधीन है।—यह अर्थ पं० रामकुमारजीने किया है।

दोनों अर्थोंमें 'बोलनिहारे' चैतन्यघन परम प्रभु श्रीरामजी हैं और 'भाई' जड़ जीव है। [यहाँ कहना तो इतना ही है कि मैं जड़ जीव प्रभुसे विनती कैसे कर सकता हूँ? इसीको इस प्रकार घुमाकर कहनेसे यहाँ 'ललित अलंकार' है। मैं विनय करके आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? (वीर)। भाव यह है कि बिना ईश्वरकी प्रेरणाके जीव

क्या कर सकता है ? आप कृपादृष्टिसे देखकर प्रेरणा करके मुझसे उचित आचरण करा लीजिए । (वै०) । जीव शेष है, भोग्य है, अंश है, इत्यादि । ईश्वर शेषी है, भोक्ता है, अंशी है, इत्यादि । शेषको कोई अधिकार नहीं है कि वह शेषीसे कह सके कि मुझे इस तरह न भोग कीजिए । भोक्ता शेषी जिस प्रकार चाहे भोग करे । यहाँ मेरी समझमें उदाहरणका भाव केवल इतना है कि जैसे प्रतिबिम्ब बोलनेवालेके अधीन है, वैसे ही मैं आपके अधीन हूँ ।

श्रीकान्तशरणजीका मत है कि “जैसे बोलनेवालेकी परछाईमें भी उसीके बोलनेकी चेष्टाएँ प्रकट होंगी परछाईं कोई दूसरे शब्दोंका निर्माण नहीं कर सकती, वैसे ही मैं जो कुछ प्रार्थना भी करता हूँ, यह भी आपके ही प्रकट किये हुए शब्द हैं । तात्पर्य कि आप इन्द्रियोंके स्वामी हैं, मेरी इन्द्रियोंसे चाहें तो अनुकूल आचरण करा लें । मैं केवल दीनता प्रकट करनेके अतिरिक्त और कुछ करनेमें स्वतंत्र नहीं हूँ ।”

त्रियोगीजी—“यहाँ सांख्यतत्त्वका प्रतिपादन किया गया है, न कि अद्वैत वेदान्तका । इसपर उन्हें विचार करना चाहिए जो गोसाईंजीको अद्वैतवादी या मायावादी कहनेका दुःसाहस करते हैं । पराधीन शब्दसे ब्रह्म (?) एवं माया दोनोंका ही पराधीनत्व सिद्ध होता है ।”

टिप्पणी—६ ‘आपु देखि मोहि देखिअँ’ इति । (क) प्रथम आप अपनी ओर देखें कि आप कितने बड़े हैं, आपकी कैसी विरुदावली है, आप अपने कृपा, दया, भक्तवात्सल्य, करुणा, अधमोद्धारण, पतितपावन, सौशील्य आदि गुणोंपर दृष्टि डालिए । तत्पश्चात् मुझे देखिए कि मैं कैसा छोटा हूँ, दीन, पतित आदि हूँ, फिर भी नामकी ओट लिये पड़ा हूँ, नामकी ओट लेनेसे मुझे अपना सच्चा सेवक जानिए । यथा ‘अति अनन्य जे हरिके दासा । रटै नाम निसि दिन प्रति स्वासा । वै० सं० ३६ ।’—यह अनन्य सेवकका लक्षण है । देख लेनेपर फिर आप अवश्य कृपा करेंगे, यथा ‘अंत मेरो हाल हैरि यों न मनु रहैगो’, ‘बाँकी विरुदावली बनैगी पालेही कृपाल’ (२५६) ।

[वै०—“सिद्ध पुरुष मंत्र प्रेरणा करके छाया पुरुषसे सब कार्य करा लेते हैं, इस न्यायसे आप प्रथम मुझपर कृपादृष्टिसे देखें तब मुझे देखें । भाव कि तब यदि मुझमें शरणागतिके सब आचरण देख पड़ें, तो मुझे सच्चा जन मानिये । क्योंकि मुझे भरोसा है कि ‘बड़ी ओट’” ।]

६ (ख) ‘बड़ी ओट रामनामकी’ इति । हमने ‘बड़ी ओट राम-

नामकी' को देहलीदीपक मानकर 'जन जानिऔ साँचो' के साथ भी लिया है। 'रामनामका अवलंब भारी ओट है। 'कैसेउ पाँवर पातकी जेहि लई नामकी ओट। गाँठी बाँध्यो राम सो परिख्यो न फेरि खर खोट ११६१', 'कैसेहुँ नाम लेहि कोउ पाँवर सुनि सादर आगें होइ लेते १२४१' मैंने भी उसकी ओट ली है। यथा 'बड़े कुसमाज राज आजु लों जो पाये दिन, महाराज केहु भाँति नाम ओट लई ॥' रामनामकी प्रताप जानियत नीके आपु, सोको गति दूसरी न निरमई १२५२', 'प्रसाद राम नामके पसारि पाय सूति हैं ॥क०७६६॥' अतएव विश्वास है कि आप कृपा करेंगे ही, यथा 'रामनाम सों प्रतीति प्रीति राखे कबहुँक तुलसी ढरैंगे राम आपनी ढरनि १२८४' जिसने नामका अवलंब लिया उसका भवभय जाता रहा, यथा 'सोघों को जो नामलाज ते नहि राख्यो रघुबोर १४४१' अतः मेरी भी रक्षा होगी।

टिप्पणी—७ (क) 'रहनि रीति राम रावरी' इति। "उज्ज्वलता, गुरुता, धर्मनीति आदि जिस आचरणपर आप रहते हैं, उसे 'रहनि' कहते हैं। जिस व्यवहारसे मंत्री, मित्र, सेवक और प्रजा आदिसे बर्ताव करते हैं, वह 'रीति' है।" (वै०)। रहनी यह है कि क्रोध जानते ही नहीं; धीर, गंभीर, सत्यसंध, अमान तथा मानद, स्वयं उठकर दूसरोंको आदर देनेवाले, किसीसे भी घृणा न करनेवाले, सुशील, जनवत्सल, सुकृतज्ञ आदि हैं। रीति यह देखी कि दीनता निवेदन करते ही सब अपराध क्षमा कर देते हैं; सेवकका कोई नाम ले लेता है तो उसपर भी बड़ी कृपा करते हैं—(इसीपर कहा है—'जाने बिनु राम रीति पचिपचि जग मरत १३४१); कोई किंचित् सेवा कर देता है तो उसके एहसानसे दब जाते हैं; स्नेहको अंततक निवाह देते हैं। गोध और भीलिनोका श्राद्ध किया, निपादको सखा बनाया, वानरोंको मित्र बनाया और उनको 'खास माहलो' बना लिया। आपकी सब रीति पावन है, यथा 'सुमिरन ही मानै भलो पावन सब रीति १०७१' (देवताओंकी रीति अपावन है, पहले अपनाते हैं फिर उसीका नाश कराते हैं। यथा 'जूड़े होत थोरे ही थोरेही गरम'। 'प्रीति न प्रवीन, रीतिके मलीन'। रीमिरीमि दिये बर खीमिखीमि घाले घर, आपने की न काहु को सरम १२४६१)।—

यह रहनि-रीति हृदयमे
करम तेरे मेरे मन गड़े
जाते हैं। हुलसती है,
मेरी भी निभ जायगी।

पद १८० में जो कहा है कि
'चैन-कर्म' भी 'रहनि रीति'
तो है कि ऐसे स्वामोंको
'धु-पूत' दूत दसकंध

सराध कियो सवरी जटाइको । लंकजरी जोहैं जिय सोच सो विभीषन को,
कहौ ऐसे साहिव की सेवा न खटाइ को । क० ७।२२।' पद २५० में भी कहा
है कि आलसी अभागोंको आपने पाला-पोसा है, आर्तकी पुकारपर कभी
विलंब नहीं किया, यह "रीति सुनि रावरी प्रतीति प्रीति रावरे, सों"—यही
उल्लास है ।

भाव यह है कि अपनी इस रीतिकी रक्षा करते हुए जो आपसे बन
पड़े वह मेरे लिये भी कीजिए, क्योंकि मैं आपका ही हूँ । यथा 'राखें
रीति आपनी जो होइ सोई कीजै बलि, तुलसी तिहारो घरजायक है घरको ।
क० ७।१२२।'

७ (ख) 'ज्यों भावे त्यों करु कृपा' इति । जैसे भावे तेसे अर्थात्
'कृपा, क्षोप, सद्भाव, धोखेहु, निगछेहु' किसी प्रकारसे मेरी आंर देखिए ।
यथा 'जो चितवनि सौंधी लगै चितइए सवेरे । तुलसिदास अपनाइए
कोजै न ढील अब जीवन अनधि निति नेरें । २७३।' उपर जो कहा है कि
'दिन दुरदिन' । जौलों तू न विलोकिहै', उसीके अनुसार यह भाव
कहा गया ।

'तेरो तुलसी है' अर्थात् 'तवास्मि' । भाव कि अपनेकी भलाई सब
करते हैं, यथा 'अपनो आपने को भलो कहु सो को जो न चहत । १३३।',
इस न्यायसे कृपा कीजिए । फिर आपकी तो यह प्रतिज्ञा ही है कि 'सकृ-
देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि' । भाव
कि 'अब रावरो कहाइ न वूझिअै दास सासति सहत ।'

सू० शुक्ल—इस पदमें सेवककी स्थिति बतलाई है । ऐसा भाव आनेसे
भगवान् अवश्य ही कृतार्थ कर देते हैं ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१५०

रामभद्र मोहि आपनो सोच है अरु नाही ।

जीव सकल संताप को भाजन जग माहीं ॥१॥

नातो वढ़ै समर्थ सों एक ओर किधौ हूँ ।

१ को-रा०, भा०, वे०, ह०, १५। के-५१, ज०, ७४, आ० । २ वढे-रा० ७४,
५१, आ० । वढो-वे०, ह०, डु०, प्र०, ११ समर्थ-रा० । समर्थ-ओरोमे । ४ ओर-भा०
वे०, प्र० । ५ धो-रा०, मु०, डु०, ५१ । वी०-भा०, वे०, आ० ।

तोकों मोसे अति घने मोकों एकै तूहँ ॥१॥
 वड़ी गलानि हानि^१ हियें सरवज्ञ सुसाई^२ ।
 कूर कुसेवक कहत हों सेवक की नाई^३ ॥२॥
 भलो पोच रामको^४ कहैं मोको^५ सब नर नारी ।
 विगरै^६ सेवक स्वान सो^७ साहिब सिर गारी ॥४॥
 असमंजसु मन को मिटै सो उपाउ^८ न^९ सूझै ।
 दीनबंधु कीजै सोइ^{१०} बनि परै जो^{११} बूझै ॥५॥
 बिरुदावली बिलोकियै तिन्हमें कोउ^{१२} हों^{१३} हों ।
 तुलसी प्रभु को^{१४} परिहरयो सरनागत सो^{१५} हों ॥६॥

शब्दार्थ—भद्र = कल्याणस्वरूप । भाजन = पात्र; योग्य । यथा 'लेखन
 कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई । १।२४०।२।' समत्थ =
 समर्थ । किधोंहूँ = न जाने । तूहँ = तू ही, तू भी । घने = बहुत । कूर =
 निकम्मा जो किसी कामका न हो; कुटिल । नाई = समान; सी । गारी
 (गाली) = दुर्वचन; निन्दा; वदनामी; कलंक वा लांछन ।

६ एकै तू हँ—रा० । एकै तू—भा०, वे०, ह० । इक तो हू—डु०, ५१, मु०, वै०,
 भ० । एकइ तू—७४।७ हानि हियें—रा० । हानि हिए है—भा०, वे० । हिय हानि है—
 ७४, भ०, दीन, वि० । हानि है हिये—डु०, भ० स०, मु०, वै० । ८ सुसाईं—रा०,
 भा०, वे०, मु०, ७४, डु०, भ० स०, ह० । गुसाईं—डु०, वै०, भ०, दीन, वि० ।
 ९ हो—रा०, डु०, भ० स० । ही—भा०, वे०, आ० । हैं—ह० । है—७४, १५ ।
 १० राम को कहैं—रा०, ह०, ५१, डु०, वै०, ७४ (कहई), दीन, वि० । कहैं
 रामको—भा०, वे०, प्र०, मु०, भ०, ज० । ११ मोको—रा०, भा०, वे०, प्र०,
 ज० । मोहि—ह०, ५१, ७४, आ० । १२ विगरै—रा०, ह०, ज० । विगरै—
 भा०, वे०, आ० । विगरी—१५।१३ सो—रा०, ७४ । सो—भा०, वे०, ह०, ज० ।
 ज्यो कि—मु० । ज्यो—आ० । १४ उपाउ—रा०, डु०, वै०, ७४ । उपाइ—ह० ।
 उपाय—भा०, वे०, भ०, वि०, दीन, ज , १५।१५ नहि—ह० । १६ सोइ बनि—
 रा०, वि० । सोई बनि—ह०, ५१, ७४, आ० । सोइ बन—भा०, वे० । १७ सो—
 ह०, ज० । १८ कोइ—५१, डु०, भ० स०, वै०, । कोई—भ० । को—मु० ।
 कोउ—रा०, आ० । कोऊ—भा०, वे० । १९-२१ हों हों, सोहो—रा० । ही हों,
 सी ही—७४ । ही ही, सो ही—ह०, आ० । हो हों सो ही—भ० । हीहूँ, सोहूँ—भा०,
 वे० । २० बयो—ह०, १५ ।

पद्यार्थ—हे श्रीरामभद्रजी ! मुझे अपना शोच है भी और नहीं भी । (क्योंकि) संसार में जीव समस्त संतापोंका पात्र है । १। नाता (तो) बड़े समर्थ (स्वामी) से (किया) है (पर) न जाने एक ओरका (ही तो नहीं) है ॐ । तुम्हको मुझ ऐसे अत्यन्त बहुत हूँ (परन्तु) मेरे लिये (तो) एकमात्र (एक ही) तू ही है । २। आप सर्वज्ञ हैं, सुन्दर स्वामी हैं और मैं कुटिल निकम्मा कुत्सित सेवक हूँ पर बातें करता हूँ उत्तम सेवककी सी,—यह बड़ी ग्लानि मेरे हृदय में है और हानि (अर्थात् इसे मैं अपनी हानि मानता हूँ) । ३। भला हूँ या बुरा (पर) सब स्त्री पुरुष मुझको 'रामका' (अर्थात् रामदास) कहते हैं । सेवक वा श्वानसे (तो) विगड़ती है (पर) लांछन स्वामीके सिर मढ़ा जाता है । ४। जिससे मेरे मनका असमंजस मिटे वह उपाय मुझे नहीं सूझता । हे दोनबंधु ! आप वही कीजिए जो आपसे बन पड़े (हो सके) जो आपको समझ पड़े । ५। (तनिक अपनी) विरुदावली पर दृष्टि डालिये, (देखिए) उनमेंसे मैं भी कोई हूँ ? (अर्थात् उनमें कहीं मेरी भी समाई है, किसीमें मुझे स्थान मिल सकता है ? भाव कि देखनेसे उनमें कोई योग अवश्य लग जायगा) । तुलसीदासजी कहते हैं कि शरणागतको सदा सम्मुख प्रभुने किसका, एवं

ॐ अर्थान्तर—(१) अथवा एक ओर मैं (अधम दास) हूँ । भाव कि कहीं आप इतने बड़े स्वामी और कहीं मैं अधम सेवक हूँ । (वार) । २ (शोच इस बातका है कि तुम्ह) बड़े समर्थ से नाता सो क्या एकही (केवल मेरी ही) ओरसे है । (वै०, भ०, दु०, भ० स०, प्रो०) । ३ परन्तु यह तो बतलाइये कि आपने भी अपने संबन्धियोंकी श्रेणीमें मुझे एक तरफ स्थान दिया है या नहीं । (दोनजी) । ४ पर यह तो बतलाओ कि क्या आप जेमे बड़े समर्थसे सिर्फ एक ही ओरसे संबन्ध है ? क्या जिस प्रकार मैं आपको अपना मानता हूँ वैसे आप मुझे न मानेंगे ? एकाङ्गी प्रेम रखेंगे क्या ? (वि०) । ५ मेरा नाता बड़े समर्थ स्वामी आपसे है, यह नाता एक (मेरी) ही ओरसे है, अथवा (सबमुच) हूँ । अर्थात् आपने भी मान लिया है । (श्री० श०) ।

ॐ अर्थान्तर—वही कीजिए जिसमें वह पड़े वह आप वृक्ष (विचारे), अथवा मुझे वृक्ष पड़े । (पं० रा० कु०)—यह अर्थ 'वनि परे सो वृक्ष' पाठका ज्ञान पड़ता है ।

प्रभुने किस सम्मुख शरणागतका, परित्याग किया ? (किसी का भी तो नहीं । तब मेरा त्याग क्यों करेंगे ?) ❀❀❀ ६।

टिप्पणी—१ 'रामभद्र मोहि आपनो सोच...' इति । (क) 'रामभद्र' संवोधन देकर 'मोहि आपनो सोच है' कहनेका भाव कि आप कल्याण-स्वरूप हैं, जगत्के अभ्युदयके कारणभूत हैं, सदा सबका दारुण दुसह दुःख दूर कर कल्याण करते आये हैं, यह यश सुनकर मैं भी शरणमें आया, (यथा 'दुखित देखि संतन्ह कछो सोचै जनि मन माहूँ । तोसे पसु पौंवर पातकी परिहरे न सरन गये रघुवर ओर निबाहूँ । १२७५।', 'पाहि पाहि राम पाहि रामभद्र रामचंद्र अवन सुजस सुनि आयो हौं सरन । दीनबंधु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख दारुन दुसह दर दरप हरन । १२८८।', परन्तु मेरा कल्याण नहीं हो रहा है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है । शोचका कारण आगे और भी कहते हैं, यहाँ 'रामभद्र' शब्दकी उपयुक्ततामें यह भाव कहा गया ।

स्मरण रहे कि श्रीराम, रामचन्द्र और रामभद्र ये श्रीरघुनाथजीके मुख्य नाम हैं । भगवान् शंकरने अष्टोत्तरशत नामोंमें सर्वप्रथम इन्हींको गिनाया है । यथा 'ॐ श्रीरामो रामचन्द्रश्च रामभद्रश्च शाश्वतः । राजी-वल्लोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ॥' (प० पु० उत्तर २८। ३०) । गोस्वामीजीने इन तीनों नामोंका प्रयोग विनयमें किया है । पद ७४ में कहा था कि श्रीरामचन्द्रजी भद्रसिन्धु और दोनबंधु है ; यथा 'भजि उदार रामचंद्र, भद्रसिंधु दोनबंधु वेद बंदत रे ।' इन्हीं दो गुणोंको

❀❀❀ अर्थान्तर—१ (कदाचित् विरुदावलीमें कही संबंध न मिलनेसे आप मुझे त्याग दे तो) प्रभुका त्यागा हुआ तुलसी सामने शरणागत होकर पड़ा रहूँगा (अन्यत्र न जाऊँगा, तब तो कृपा करनी ही पड़ेगी) ।—(वै०, भ०, वि०, दोनजी) । २—प्रभुमें त्यक्त होनेपर भी तुलसी शरणमें प्राप्त होकर सम्मुख ही रहेगा । अथवा, यदि किसी विरुदावलीमें न स्थान पाने योग्य निश्चित होऊँ, तो मैं बताता हूँ कि "मैं तो शरणागत तुलसी हूँ जिसने आपसे प्रभुको छोड़ दिया है अर्थात् आप जैसे स्वामीसे विमुक्त है ।" (डु०, भ० स०) । ३ "दास न सही तो सम्मुख शरण आया हुआ तुलसी आपके द्वारा त्यागा जीव है ।" । यहाँ संबध सूचित करने की व्यञ्जना है कि दासका सम्मान नहीं प्राप्त है, किन्तु आपसे तिरस्कृत होनेका नाता तो अवश्य है । तुलसी आपको छोड़कर अब अन्यत्र नहीं जा सकता । यह गूढ़ व्यंग्य है । (वीर) । ४ अर्थ यो भी हो सकता है—(मेरा यह नाता तो है ही कि—) तुलसी 'सम्मुख शरणमें प्राप्त प्रभुसे त्यागा हुआ' है ।

लेकर यहाँ विनय कर रहे हैं। प्रारंभमें 'रामभद्र' संवोधन है, अन्तमें 'दीनबन्धु' ।

स्कन्द पु० ब्राह्मखण्ड सेतुमाहात्म्य प्रसंगमें सूतने कहा है कि रावण-वधके पश्चात् दण्डकारण्यके मुनि श्रीरामजीके दर्शनको आये और उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति करते हुए कहा है—'जगत्के अम्बुद्वयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रको नमस्कार है' ।

१ (ख) 'अरु नहीं । ...' इति । शोच नहीं भी है, इसका कारण बताते हैं कि संसारमें जीव संतापोंके पात्र हो गये हैं। सबको अपने शुभा-शुभ कर्मोंका फल भोगना पड़ता है, मभो भोग रहे हैं तब सुम्मे क्या न भोगना पड़े ? जो सबकी दशा है वही मेरी है, अतएव शोच करना व्यर्थ है, यह समझकर संतोष हो जाता है, इससे शोच नहीं है। संतापके पात्र हैं, यथा 'जीव करम बस सुख-दुख-भागी । २।१२।४।', 'दुःख-सुख जो लिखा लिलार हमरें जाय जहँ पाउव तहीं । १।६७।' (श्रीपार्वतीजीने 'अस विचारि सोचहि मति माता'—यह कहकर उसका कारण 'दुःख-सुख'... यह बताया है),—५७ (= ख), १४३ (२ ख) देखिए। भगवान् ऋषभ-देवने भी अपने पुत्रोंसे कहा है कि 'सर्वत्र जन्तोर्द्यसनावगत्या' अर्थात् 'जीवको सर्वत्र दुःख ही उठाना पड़ता है' यह विचार करे। (भा० ५।५।१०) ।

सू० शुक्ल—“जीवके लिये सोच होना और सोच न होना दोनों है, क्योंकि परमात्मासे अलग हो जानेसे तो सोच है और जीव दुःखरूप है ही, तो इसमें सोच क्या ? 'सोच नहीं' इसलिये कि सर्वशक्तिमान परमात्मा व जीवात्माका पूरी रीतिसे सम्बन्ध है। अर्थात् अज्ञानसे जीव-दशामें है, वास्तवमें परमात्मासे भिन्न नहीं है; ऐसी भावनासे 'न शोचति न काञ्चति'। 'सोच' इसलिये कि जीवदशामें बहुरूपको प्रतीति, असमर्थ होके भी भक्तशिरोमणि मानना मनका द्विविधा आदि ।”

नोट—'अपना सोच नहीं है' इसमें यह भी भाव कहा जाता है कि आपका सोच अवश्य है कि आपकी अपकीर्ति न हो। यथा 'आपनो न सोचु स्वामी-सोच ही सुखात हौं । क० ७।१२३।', 'चिता मोहि अपार, अपजस जनि होइ तुम्हार । १०५।', 'मेरी तो थोरी है, सुधरैगी विगरियौ, बलि राम रावरी सों, रही राम रावरी चहत । २५६।'

टिप्पणी—२ (क) 'नातो बडे समर्थ सों ...' इति । आप बडे समर्थ हैं, आपसे नाता जोड़ा। यथा 'साहिब सरनपाल सबल न दूसरो । १००।' 'तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावै । ७६।', 'नातो नेहु नाथ सों

‘करि सव नाते नेह वहैहौं । १०४।’ ‘स्वामी समरथ ऐसे हौं तिहारो जैसो तैसो । १२५३।’ ‘एक ओर किधौंहुँ’ अर्थात् कहीं एकांगी, एकतर्फी तो नहीं है ? (पूर्व मनको उपदेश कर आये हैं कि ‘एक अंग मग अगम गवन करि बिलमु न छन-छन छाहैं । तुलसी-हित अपनो अपनी दिसि निरुपधि नेम निबाहैं । ६५।’—संभव है कि इससे यह विचार उठा हो कि मैंने तो नाता जोड़ा, पर प्रभुने न माना हो) । और भाव टीकाकारोंके पद्यार्थकी पाद-टिप्पणीमें आ गए हैं ।

२ (ख) ‘तोकों मोसे अति घने ---’ इति । ‘एक ओर किधौंहुँ’ इस संदेहका कारण वा समाधान करते हैं कि मेरे ऐसे तो आपके बहुत हैं, अतः आपको मेरी पर्वाह क्या ? मेरी पूछ क्यों करने लगे ? परन्तु ‘मोको एकै तूहूँ’, मेरे लिए तो तूही एक ही है दूसरा नहीं । यथा ‘तुलसी तिहारो तुम्ह ही पै तुलसीके हित, राखि कहिहै तो है है भाखी धिय की । २६३।’, ‘दीनबंधु दूरियौ किये दोनको न दूसरो सरन । १२५७।’ ‘और मेरे को है काहि कहिहौं । १२३१।’, ‘भयेहुँ उदास राम मेरें आस रावरी । १७८।’, ‘गरैगो जीह जौ कहों और को हों । १२२६।’

३ ‘बड़ी गलानि हानि ---’ इति । ‘गलानि हानि’ है, यह आप जान सकते हैं, जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ हैं, भीतर बाहरकी सबकी जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है । यथा ‘भूठों क्यों कहोंगो जानो सबही के मनकी । ७५।’ क्या गलानि है, यह उत्तरार्धमें कहते हैं कि ‘कूर कुसेवक ---’ । मैं हूँ तो कुटिल और कुसेवक, पर बातें करता हूँ जैसा कुछ सुसेवक कहा करते हैं । श्रीराम सुस्वामी हैं और मैं कुसेवक हूँ, यथा ‘राम सुस्वामि कुसेवक सोसो । ११२८। ४।’ शंकरजी जिनकी सेवा चाहते हैं, मुनि आदि को भी जो ध्यानमें अगम हैं आप ऐसे सुस्वामी हैं; यथा ‘सुमिरि सप्रेम नाग जासौ रति चाहत चंद्रललाम सो । ११५७।’ भला सुस्वामीका कुसेवकसे नाता कैसा ? फिर भी मैं सेवक बनता हूँ और सुसेवकोंका-सा फल चाहता हूँ, यथा ‘चाहत मुनि मन अगम सुकृत फल मनसा अघ न अघाति । २३३।’, ‘राग-रोष-इरिषा-कपट-कुटिलाई भरे तुलसी-से भगत भगति चाहैं रामको । १०७। ११६ ।’

श्रीयामुनाचार्यजीने भी कहा है--‘धिगशुचिमविनीतं निर्दयं माम-लज्जं परमपुरुष ! योऽहं योगिव्याघ्रगण्यैः । विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्तदूरं तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः । आलवंदार ४७।’ अर्थात् हे परमपुरुष प्रभो ! मुझ अपवित्र, धृष्ट, (उद्दण्ड) निष्ठुर एवं निर्लज्जको बार-बार धिक्कार है, जो कामाचारी होकर भी आप जैसे, योगियोंमें श्रेष्ठ

ब्रह्मा-शिव-सनकादिके भी ध्यानमें न आनेवाले, भगवान्‌की परिजनभावनाकी (एकान्त भृत्तभावकी, परिकर होनेकी) कामना करता हूँ।

['ग्लानि हानि' पर टीकाकारोंके भाव—'मैं तो सेवक बना समर्थ स्वामीका और उनके भरोसे हूँ। परन्तु यदि वे मुझे सेवक नहीं मानते तो आगे बड़ी हानि है, यह सोचकर बड़ी ग्लानि है कि स्वामी सर्वज्ञ हैं और मैं छली नमकहरास कुसेवक होता हुआ उत्तम सेवक को-सी बना-वनाकर कहता हूँ, उनसे छिपेगा नहीं। अतः शोच है कि मेरी कैसे बनेगी।' (वै०) प्रायः भट्टजी, वियोगीजी, श्रीकान्त-शरणजीने यही भाव अपने-अपने शब्दोंमें कहे हैं। किसीने लिखा है कि प्रेम कम हो जानेका भय है, यह हानि है।] दीनजी लिखते हैं कि कुसेवक होकर सुसेवकको-सी बातें करना, इसे मैं एक हानि भी मानता हूँ।—मेरी समझमें इसीको हानि कहा है और इसमें भाव यह है कि मुझे अपने योग्य सेवक बना लीजिए। यथा 'लोग कहें और हौं कहौ जन खोटो खरो रघुनायक ही को। रावरी राम बड़ी लघुता, जसु मेरो भयो सुखदायक ही को॥ कै यह हानि सहौ बलि जाउ कि मोहू करौ विज लायक ही को। आनि हिये हित जानि करौ, ज्यों हौं ध्यान धरौ धनुसायक ही को। क० ७।५६।', 'दूरि कीजै द्वार ते लालची लवार प्रपंची, सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों गहडोरिहों॥ राखिए नीके सुधारि...।२५८।'

टिप्पणी—४ (क) 'भलो पोच रामको कहैं मोको...' इति। सब लोग मुझे 'रामका' कहते हैं, पूर्व भी तथा अन्यत्र भी यह बात कही है, यथा 'लोग कहै रामको गुलामु हों कहावों।७२।' और मैं भला-बुरा जो भी हूँ पर हूँ आपका ही; यथा 'साधु कै असाधु कै भलो कै पोच, सोच कहा का काहूके द्वार परौ, जो ही सो ही रामको। क० ७।१०७।' 'भलो पोच' कहकर 'रामको कहैं...' कहनेका भाव कि मैं भला हूँ या बुरा, यह तो आपही जानते हैं, दूसरे क्या जानें? पर कहते सब मुझे आपका ही हैं। इसमें अभिप्राय यह है कि आप भी यह जानकर कि मैं आपका हूँ मुझे अपना लीजिए। यथा 'तुलसी है बावरो सो रावरोई रावरी सौ, रावरेऊ जानि जिय कीजिए जु अपने। क० ७।७८।'

४ (ख) 'बिगरै सेवक खान सों...' इति। यह लोकरीति दिखाते हैं कि सेवक और कुत्ते तो काम बिगाड़ते हैं (बुराई करते हैं। दूसरोंको हानि पहुँचाते हैं), पर गाली पाता है उनका निरपराध स्वामी। सेवक और कुत्तेके दोषोंका उत्तरदायित्व स्वामीके मत्थे मढ़ा जाता है कि ऐसा कुसेवक, ऐसा कटहा कुत्ता क्यों रक्खा? भाव कि मेरे दोष खुलनेपर

दूषण आपको लगेगा;—यह भी शोच मुझे है कि मेरे कारण आपकी अपकीर्ति होगी । अतः शीघ्र सुधार लीजिए । देखिए, भगवान् ने श्रीसनका-दिकजीसे कहा है कि मेरे अनुचरों द्वारा आपका जो तिरस्कार हुआ है, उसे मैं अपनेही द्वारा किया हुआ समझता हूँ । क्योंकि सेवकोंके अपराध करनेपर लोग उनके स्वामीका ही नाम लेते हैं । उसका वह अपयश उसकी कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता है, जैसे चर्मरोग त्वचाको ।—“तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः ॥” मन्तामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि । सोऽसाधुवाद्सत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः । भा० ३।१६।४-५”—[“लोग यह कहेंगे कि देखो तो रामका भक्त होकर यह विषयोंको भक्ति कर रहा है, शायद राम भी ऐसे ही कार्योंका समर्थन करते हैं । भाव कि मुझे विषयोंके फंदेसे मुक्त कीजिए ।” (दीनजी) । “यदि मैं खोटाई करूँगा तो लोग कहेंगे कि बुरा हो उस रामका, जिसके ऐसे-ऐसे नीच सेवक हैं ।” (वि०)]

५ (क) ‘असमंजसु मन को मिटै ...’ इति । द्विविधा-ऊपर कह आए हैं । ‘यह दुविधा कि मैं खोटा हूँ, अतः मालिकपर भी वृद्धा लगता है, खरा हो नहीं सकता, क्योंकि स्वभावसे ही मुझमें खोटाई भरी है । यह भी चाहता हूँ कि मैं चाहे जैसा बना रहूँ, पर मेरे कारण मालिककी बदनामी न हो, सो भी नहीं हो सकता, दिनरात इसी असमंजसमें पड़ा सोचा करता हूँ ।” (वि०) । ‘सो उपाउ न सूझै’—भाव कि यदि कहा जाय कि सुसेवक बननेका उपाय क्यों नहीं करते, उपाय करके शुद्ध हो जा; तो उसपर कहते हैं कि मैंने अनेक उपाय सोचे पर हार गया,—‘करतहु सुकुत न पाप सिराहीं’ । पूर्व मनके सुधारके संबंधमें यह बात कह आये हैं । यथा ‘हौं हारयो करि जतन विविध विधि अतिसंय प्रबल अजै ॥८६॥’, ‘हारि परयो करि जतन चहुँ बिधि ताते कहत सबेरो । १४३१;’ वैसे ही यहाँ ‘असमंजस’ मिटानेके संबंधमें अनेक उपायोंको सोचना कहा । यहाँ करना नहीं कहते, केवल सोचना और उनको विचारकी कसौटी पर परखना जनाया, परखमें वे कोई इस योग्य नहीं देख पड़े । अतः ‘उपाउ न सूझै’ कहा ।

५ (ख) ‘दीनबंधु कीजै सोइ बनि परै....’ इति । भाव कि सब पुरुषार्थ करके मैं हार गया, अब बहुत दीन हूँ और आप दीनबंधु हैं, अतः आप स्वयं ही वही उपाय करे जो आपकी समझमें आवे तथा जो आपसे बन पड़े । एक अर्थ यह भी हो सकता है कि ‘जो सूझने से बनत बन जाय वही उपाय सोचिए’, परन्तु

विशेषता पूर्वोक्त अर्थमें ही है। पूर्व भी कह आए हैं— 'तुलसी प्रभु निज और ते वनि पर सो कीधी ११४१', भेद केवल इतना है कि वही 'विरुदावली सुनि जानि विसारी' और 'मैं गही न गरीधी' दशा थी और अब दीन है, दीनबन्धु जानकर विरुदावलीका सहारा लेकर विनय की है। अब सब 'छरुभार' प्रभुके ऊपर छोड़ रहे हैं।

[वियोगीजी लिखते हैं कि “यही वन पड़ेगा कि सेवकपर कृपा करेंगे। क्योंकि यदि दंड देंगे तो मंसार हँसेगा और कहेगा कि ये कैसे राम हैं, जो अपने सेवककी ऐसी दुर्दशा देख रहे हैं। इसमें भी बदनामीका डर है। इसलिये कृपा ही करते बनेंगी”। क्या वन पड़ेगा, इस प्रश्नका यहाँ प्रयोजन नहीं है, फिर भी इसका उत्तर गोस्वामीके अन्य पदोंमें है। यथा ‘कहेही बनेंगे कै कहाए बलि जाउँ राम तुलसी तू मेरो’ २५०, ‘बारक कहिये कृपाल तुलसी हैं मेरो ११४६’, ‘असमंजस में भ्रमन में लीजै गहि बाँहीं। बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जीवो। अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसीको ११४७’, ‘तुलसिदास निज गुन विचारि कहनानिधान करु दायी ११७८’ इत्यादि ।]

टिप्पणी—६ “विरुदावली विलोकिये ...” इति । (क) पतितपावन प्रणतपाल, अशरण-शरण ये आपके बाँके विरुद हैं । (२१०) । दीन-बंधु, कृपासिंधु, आरत-हितकारी, आश्रितवात्सल्यजलधि, करुणानिधान, शरणागतपालक आदि आपके अगणित विरुद हैं । इन विरुदोंमें देखिए कि इनमें मेरा कहीं स्थान है । अर्थात् पतित, प्रणत, अशरण, दीन, कृपाका पात्र, आर्त, आश्रित, कृपण, शरणागत आदिमेंसे कोई भाव मुझमें हो तो अपने उस विरुदको चरितार्थ कीजिए । प्रार्थने अपनेमें सब भाव दिखाये हैं । पद ७६, ६४, २४२ आदि देखिए ।

६ (ख) ‘तुलसी प्रभु को परिहखो...’ इति । पिछले पदमें कहा है कि प्रभु ‘सुमिरत-सखा’ और ‘शरणागत सोहों’ हैं, वही यहाँ कहते हैं कि ‘शरणागत सोहों’ प्रभुने किसका कभी त्याग किया है, तब मुझ शरणागतका त्याग कैसे करेंगे, मैं भी शरण सम्मुख हूँ, अतएव विरुदपर विचारकर अवश्य कृपा करेंगे । यथा ‘तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिहहि कृपा विसेपी १२१८३’—अन्य अर्थों और उनके भावोंको पदार्थकी पाद-टिप्पणीमें देखिए ।

१५१ (४१)

जो पै चेराई रामकी करतो^१ न लजातो ।
तो तूं दाम कुदाम ज्यों कर-कर न बिकातो ॥१॥
जपत जीह रघुनाथ को नाम नहि^२ अलसातो ।
बाजीगर के सुम ज्यों खल खेह न खातो ॥२॥
जौ^३ तूं मन मेरे कहें राम काम कमातो ।
सीतापति सनमुख सुखी सब ठीयें^४ समातो ॥३॥
राम सोहाते तोहि जो तूं सबहि सोहातो ।
काल करम कुलि^५ कारनी * कोऊ न कोहातो ॥४॥
रामनाम अनुराग ही जिय जो रतिआतो ।
स्वारथ-परमारथ-पथी तोहि सब पतिआतो ॥५॥
सेइ साधु मुनि समुझि कै पर-पीर पिरातो ।
जनमकोटि को कँदेलो^६ हृद हृदय थिरातो ॥६॥
भव मग अगम अनंत है बिनु समहि^७ सिरातो ।
महिमा उलटे नामकी मुनि कियो^८ किरातो ॥७॥
अमर अगम तन पाइ सो जड़ जाय न जातो ।
होतो मंथलमूल तू अनुकूल विधातो ॥८॥
जो मन^९ प्रीति प्रतीति सों रामनामहि रातो ।

१ करते-७४, वै०, डु० । २ न-मु० । ३ जो-भ०, ५१, वै०, मु० । ४ राम काम-
रा०, भा०, वे०, डु०, ह०, प्र०, ज०, ७४ । रामनाम-५१, आ० । हरिनाम-
मु० । ५ ठाँव-आ० । ठाँव-ह०, ७४ । ठायें-रा०, भा०, वे० । ६-न सुहातो,
कुहातो-भा०, वे०, मु०, वै०, ७४ (कोहातो) । * इसके पूर्वका पाठ सं० १६६६
का नहीं है, वह पन्ना १७ में था जो पन्ना पोथीमें नहीं है । इसके आगेसे उस पोथीका
पाठ है । ७ कुलि-रा०, भा०, प्र०, डु०, १५, ज० । कुल-वे०, ह०, आ० । ८
कँदेलो-६६, रा०, भा०, वे०, डु०, दोन । कौदलो-ह०, ७४, आ० । ९ किये-
वे०, डु० । भयो-भ० । कियेउ-७४ । ११ जन-भा०, वे०, ह०, रा०, १५, प्र०,
ज० । मन-६६, ७५, आ० ।

तुलसी राम प्रसाद^{१२} सो तिहुँ^{१३} ताप न^{१४} तातो ॥६॥

शब्दार्थ—चेराई=सेवा; गुलामी; दासत्व । लजातो=शरमाता; संकाच करता । कुदाम=खोटा रुपिया पैसा आदि कोई सिका । दाम=खरा सिका । विकाना=वेचा जाना । (‘हाथों हाथ विकाना’ मुहावरा अच्छे अर्थमें प्रयुक्त होता है, वह अर्थ यहाँ नहीं है । विशेष टिप्पणीमें देखिए) । हाथ विकना=गुलाम होना । अलसाना=आलस्य (सुस्ती) वा प्रमाद करना । बाजीगर=मदारी; इन्द्रजाल वा जादूका खेल करनेवाला । खेह=धूल; राख । कहें=कहनेसे, उपदेशसे । काम=सेवा । कमाना=कर्म संचय करना; उद्यम या धंधा करके धन संचय करना । रामकाम कमाना=रामदास होना; रामसेवारूपी धन संचय करना । समाना=प्रवेश वा पैठ होना । सब ठाँय समाना=सर्वत्र आदर होना । कारनी (सं० कारण वा करणसे)=करानेवाला; प्रेरक । कुलि कारनी=सब कुछ करानेवाले । यहाँ काल कर्मके साहचर्यसे इस शब्दसे गुण-स्वभाव आदि अभिप्रेत हैं । तन्त्रानुसार प्रकृति, काल, आकाश, तेज, जल, वायु आदि पदार्थों को ‘कुल’ कहते हैं । कोहाना=रूठना; क्रुद्ध होना । रतिआना=प्रेम करना; अनुरक्त होना; लगन लगाना । पथी=पथिक; यात्री । पतिआना=निश्वास करना । यथा ‘गुर पितु मातु न जानउँ काहू । कहउँ सुभाउ नाथ पनिआहू ॥२७२॥’ पिराना=पीड़ित वा दुःखी होना । पीर=पीड़ा; दुःख । कँदौला=गँदला; मलयुक्त; मलिन । ह्रद=कुंड; तालाब । थिराना=निर्मल हो जाना । सिराना=समाप्त वा खतम होना; चुक जाना । जाय=व्यर्थ । रातो=रंग जाता, प्रेम करता । तातो=तप्त होता; जलता । प्रसाद=प्रसन्नता; कृपा ।

पदार्थ—(रे मन !) यदि तू श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते न लजाता (शरमाता), तो खरा सिका होकर खोटे सिक्केकी तरह हाथ-हाथ (एकके हाथसे दूसरेके हाथोंमें) न विकता फिरता । १। यदि जिह्वासे श्रीरघुनाथजीका नाम जपनेमें आलस्य न करता, तो, अरे दुष्ट ! बाजीगरके सूम (कंजूस) के समान तू धूल न फाँकता । २। रे मन ! यदि तू मेरे कहनेसे रामसेवारूपी कर्मधर्म संचय करता अर्थात् रामदास होता, तो श्रीसीतापतिके सम्मुख और सुखी होकर सभी स्थानोंमें तेरा प्रवेश होता

१२ प्रताप-रा०, भा०, वे०, ह० । प्रसाद-६६, ५१, आ०, ७४ । १३ ते-भा०, वे०, ७४, ह० । सो-६६, रा०, ५१, ज०, आ० । १४ नसातो-ह०, मु०, ५१ । न तातो-६६, रा०, भा०, वे०, आ० ।

(अर्थात् सब तेरा आदर और तुझसे प्रेम करते) । ३। यदि श्रीरामजी तुझे अच्छे लगते, तो तू सबको अच्छा लगता । काम, कर्म, गुण, स्वभाव आदि जो सबके प्रेरक हैं—ये तथा कोई भी तुझपर रुष्ट न होते (अर्थात् तेरे प्रतिकूल न होते) । ४। रे जीव (या मन) ! यदि तू रामनामानुराग-हीसे लगन लगाता प्रीतिमान होता (अर्थात् रामनामानुरागहीकी उत्कट चाह जीमें होती), तो स्वार्थमार्गी तथा परमार्थमार्गी सभी तुझपर विश्वास करते (अर्थात् स्वार्थपरायण एवं परमार्थी जीव दोनों ही आदर करते) । ५। साधुसेवा करके, (वे दयालु होते हैं, उनके मुखसे उपदेश) सुन और समझकर पराये दुःखसे दुःखी होता, करोड़ों जन्मोंका गंदला हृदयरूपी कुण्ड थिराकर निर्मल हो जाता । ६। भवमार्ग बड़ा कठिन और अनन्त (जिसका अन्त नहीं) है, वह विना परिश्रमके (सहज हीमें) चुक जाता । (देख) उलटे नाम (मरा-मरा) की महिमा कि उसने किरात (भील, व्याध) को मुनि बना दिया । (तब शुद्ध नामकी महिमा क्या नहीं कर सकती ?) । ७। रे मूर्ख ! देवदुर्लभ शरीर जो तूने पाया, वह व्यर्थ न जाता । तू मंगलका मूल होता और विधाता तेरे अनुकूल हो जाते । ८। तुलसीदासजी कहते हैं—रे मन ! यदि तू प्रेम और विश्वास-पूर्वक रामनामहीमें रँग जाता, तो श्रीरामजीकी कृपासे तीनों तापोंसे न जलता । ९।

टिप्पणी—१ 'जो पै चेरई रामकी...' इति । पूर्व कह आये हैं कि 'ऐसेहु साहिब की सेवा तू होत चोरु रे । ७१।' उसी संबंधसे यहाँ कहते हैं कि तू उनकी सेवा करनेमें लज्जाता है, इसीसे तू खोटे सिक्केकी तरह मारा-मारा फिरता है । यदि सेवा करनेमें लज्जा न लगती तो द्वार-द्वार मारा-मारा न फिरता । यहाँ 'दाम-कुदाम व्यो' यह उदाहरण देकर जनाया कि जैसे खरा सिक्का होनेपर भी यदि वह सरकारी टकसालसे बाहर (अस्वीकृत) कर दिया जाता है, तो वह खोटा माना जाता है, फिर उसे कोई न लेता है न रखता है । जिसके पास वह होता है वह तुरन्त दूसरेके हाथ आने-पौने बेंच देता है और फिर वह दूसरा भी तीसरेको छलसे अथवा किसी तरह दे देता है; कोई पास नहीं रखता । किन्तु जब वह सरकारी ओपमें पहुँच जाता है, तब वहाँ वह शुद्ध कर लिया जाता है और खरा सिक्का बनकर टकसालसे निकलता है । तब उसको सब ग्रहण करते हैं । ऐसे ही जीव श्रीरामजीका किकर है, उनका अंश है, शेष है, इत्यादि । जबतक वह अपने स्वरूपमें स्थित रहा, स्वरूपको भूला नहीं; तबतक वह टकसाली सिक्का खरा 'दाम' रहा ।

मायाके चक्करमें पड़कर वह अपने स्वरूपको भूल गया, स्वामीका कैक्य छोड़ देह और घरमें सँभेरापन कर देहाभिमानी हो विपर्योका किकर हो गया। यही 'दाम' का 'कुदाम' हो जाना है। अब 'राम' सरकारकी टकसालका न रह गया। अब कोई उसका आदर नहीं करता, सर्वत्र अनादरित हो रहा है, द्वार-द्वार मारा-मारा फिरता है। वही यदि फिर प्रभुकी शरणमें चला जाय, उनका सेवक हो जाय, तो फिर वह 'दाम' हो सबके आदरका पात्र हो जाय; क्योंकि प्रभुकी प्रतिज्ञा है—'करउ सद्य तेहि साधु समान'। टकसाली दामको सभी गौंठमें बाँध लेते हैं।

['कर-कर न विकातो'—भाव कि—(१) अच्छे सेवकको सभी अपनाते हैं, बुरेको कोई नहीं रखता। (रा० कु०)। (२) ईश्वरांश होनेपर भी अनेक योनियोंमें जन्म ले-लेकर इधर-उधर भटकता फिरता है। (दीनजी, वि०, पौ०। एक योनिसे दूसरी, दूसरीसे तीसरीमें इत्यादि)। (३) कामक्रोधादिके वशमें होकर जगह-जगह दुर्दशा न भोगता। यहाँ 'ललित अलंकार' है। (वीर)। (४) दाम अर्थात् चाँदी, सोनेका खरा माल। कुदाम अर्थात् राँगा, सीसा आदि। निरादर न होता अर्थात् काम क्रोधादि के हाथ न पड़ जाना। (हु०, भ० स०)]

२ (क) 'जपत जीह रघुनाथको नाम' इति। रघुनाथका नाम = राम नाम। यथा 'वंदौ नाम राम रघुवरको। १। १६। १।' कलियुगमें जिह्वासे जपनेका विशेष माहात्म्य है। यथा 'अन्तर्जपन्ति ये नाम जीवन्मुक्ता भवन्ति ते। तेषां न जायते भक्तिर्न च रामसमीपकाः ॥ जिह्वाऽप्यन्तरेणैव रामनाम जपन्ति ये। तेषां चैव पराभक्तिर्नित्यं रामसमीपकाः ॥' (महारायण ५२। ७१-७२)। अर्थात् किसी वाणीका आश्रय लेकर अन्तर्निष्ठ होकर जो नाम जपते हैं, वे जीवन्मुक्त हो जाते हैं, किन्तु उनको श्रीराम-सामीप्यकारिणी पराभक्ति नहीं मिलती है। जो अन्तःकरणके अनुराग सहित जिह्वासे नाम जपते हैं, उनको नित्य ही भगवत्सान्निध्यकारिणी प्रेम-पराभक्ति प्राप्त होती है। पुनश्च यथा 'भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम्। तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्।' (रामरक्षास्तोत्र ३६)। अर्थात् 'राम राम' ऐसा गर्जन करना संपूर्ण भवबीजोंको भून डालनेवाला, समस्त सुख-संपत्तिकी प्राप्ति करानेवाला तथा यमदूतोंको भयभीत करनेवाला है।

'नहिं अलसातो' अर्थात् नियमपूर्वक नाम जपता, प्रेम करके निरन्तर नेम लेकर नाम जपता।

२ (ख) 'बाजीगरके सूम ज्यों' इति। बाजीगर (और भौंड

जब किसीके यहाँ खेल दिखाते हैं और वह कुछ नहीं देता अथवा देनेमें कंजूसी करता है, तो वे कपड़े या काठका एक पुतला (जो वे अपने पास बनाये रखते हैं) रखकर उसका नाम सूम कहकर खेल दिखाते हैं और कहीं-कहीं उस पुतलेका नाम वही रखते हैं जो उस सूमका है । बाजीगर उस पुतलेका अपमान करता है, अपशब्द कहकर लोगोंको सुनाता और उसके मुँहपर धूल फँकाता है तथा जहाँ जाता है वहाँ उस पुतलेको धूल फँकाता है ।—उदाहरणसे जनाया कि जैसे बाजीगरका 'सूम' द्वार-द्वार धूल फाँकता है, वैसे ही तू द्वार-द्वार अपमानित न होता, तेरी दुर्दशा न होती । यहाँ नाम जपनेमें आलस्य करना बाजीगरका सूम बनना है । आलस्य जापकी सूमता है । द्वार-द्वार भोख मँगना, विषय-सुखके लिये देवनाओंसे प्रार्थना करना, विषयोंके कारण अपमानित होना, ठोकरें खाना इत्यादि 'धूल फाँकना' है । आलस्य न करते तो क्या होता ? धूल फाँकनेके बदले मलाई खानेको मिलती, परोसा आगे धरा मिलता, इत्यादि । यथा 'जौ श्रीपति महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए । तौ कत द्वार-द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए । १६८', 'आस बिबस खास दास है नीच प्रभुनि जनायो । हा-हा करि दीनता कही बार-बार परी न छार मुँह बायो । असन बसन बिनु बावरो जहँ तहँ उठि घायो । १७६', 'छाछीको ललात जे, ते राम-नामके प्रसाद खात खनसात सोंवे दूधकी मलाई है । क०७॥७४', 'सो हौ सुमिरत नाम सुधारस पेखत परसि धरो । २२६' ।

टिप्पणी—३. (क) 'जौ तू मन मेरे कहै राम काम'... इति । 'मेरे कहै' से पाया गया कि पूर्व कहा है । यथा 'मन मेरे मानहि सिख मेरी । जो निज भगति चाहै हरि केरी । १२६', 'आपनी न वूझि न कहे को राडरोर रे । ७१' यहाँ 'सेवा' ही 'काम' (कर्म) है । 'कमातो' कहकर 'सेवारूपी कर्म' को धन सूचित किया । 'ऐसेहु साहिबकी सेवा तू होत चोर रे' को ही लेकर यहाँ 'रामकाम कमातो' कहा, अर्थात् तूने रामसेवाधन नहीं कमाया । यदि कमाता तो क्या होता, यह अगले चरणमें कहते हैं । [वीरकविजीने 'रामचन्द्रजीसे सरोकार (सम्बन्धस्थापन) की कमाई' अर्थ किया है] ।

३. (ख) 'सीतापति सनमुख सुखी'... इति । 'सीतापति सनमुख' के दो प्रकारसे अर्थ होते हैं — 'तू सीतापतिके सम्मुख (शरण) होनेसे सुखी होता' । रामसेवा करना सम्मुख होना है । दूसरा अर्थ है कि सीतापतिके अनुकूल (प्रसन्न) होनेसे तू सुखी हो जाता, क्योंकि वे 'मुनिमन अगम'

होते हुए भी सेवकके लिये 'सुगमु माय वापु सो' और 'सुमिरें सकुचि रुचि जोगवत जन की ॥७१॥'

३ (ग) 'सब ठायँ समातो'—अर्थात् सब तेरा आदर-सम्मान और तुझसे प्रेम करते । ऊपर जो 'चेराई' न करनेसे कुदामकी तरह मारे-मारे फिरना कहा है, उसीके संबंधसे यहाँ सर्वत्र सबका प्रेम और आदर कहा । [सम्मुख होनेसे लोकमें सुखी होकर परलोकमें साकेतादि सब स्थानोंमें निवास पाता । लोक भी बन जाता आर परलोक भी । (वै०, वि०)]

स्मरण रहे कि भगवान् भक्तवत्सल हैं । गौ जैसे अपने वत्सको चाटकर शुद्ध कर लेती है, दूध पिलाती है, उसको सब प्रकार रक्षा करती है, उसी प्रकार भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा विकल भगवान् हम-जैसे सकाम भक्तोंको भी उनकी कामनायें पूर्ण करते और भवसागरसे रक्षा भी करते हैं । यथा 'अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् ॥ भा० ४।६।१७॥' श्रीरामसेवासे संसारी काम-नायें भी पूर्ण होतीं और भव भी पार होता;—यही 'सुखी' होना है ।

टिप्पणी—४ 'राम सोहाते तोहि जो' इति । (क) 'जो' से सूचित किया कि तुझे श्रीरामजी सुहाते नहीं । यथा 'जौपै मोहि राम लागते मीठे । १६६।', 'जो पै रामचरन रति होती । १६८।', 'नाहिन चरन रति ताहि तैं सहौ विपति । १६७।' (ख) 'तू सबहि सोहातो'—जो भगवान्को जिस भावसे भजता है, भगवान् भी उसे वैसे ही भजते हैं (गीता ४।११) । अतः जिनको वे सुहाते हैं, वे प्रभुको भी सुहाते हैं और प्रभु सर्वभूतमय, अगजगमय हैं तथा सबके प्रेरक एवं नियंता हैं; अतः उनकी प्रेरणासे उनका कृपापात्र जान सभीको वह अच्छा लगने लगता है । प० पु० पा० ८४।३० में नारदजीने भी कहा है कि सर्वदेवमय हरिके संतुष्ट होनेपर सारा जगत् संतुष्ट हो जाता है,—“तुष्टं च सकलं तुष्टे सर्वदेवमये हरौ ॥

श्रीरामजीमें प्रेम होनेसे सब प्रेम करते हैं, यह यहाँ कहा । इसी तरह रामविमुख होनेसे सब दुरिया देते हैं । यथा 'बरषा को गोवर भयो को चहै को करै प्रीति । तुलसी तू अनुभवहि अब रामविमुखकी रीति । दो० ७३।', 'वरि निजरूप गयउ पितु पाहीं । रामविमुख राखा तेहि नाहीं ॥ काहू बैठन कहा न ओही । मातु मृत्यु पितु समन समाना । मित्र करइ सत रिपुकै करनी । ता कहँ विवुघनदी बैतरनी ॥ सब जग ताहि अनलहु ते ताता जो रघुवीर विमुखा मुनु आता । ३३।'

४ (ग) 'काल कर्म कुलि कारनी' अर्थात् काल, कर्म और कुल

(प्रकृति, गुण, स्वभाव आदि) जो सब जीवके प्रेरक हैं, ये क्रोध न करते अर्थात् प्रतिकूल न होते। जीव काल आदि द्वारा प्रेरित हो भवभ्रमण करता है, यथा 'फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल करम सुभाउ गुन घेरा। ७४३।' जिस मायाकी प्रेरणासे काल आदि जीवको वशमें कर नाच नचाते हैं, वह माया प्रभुसे डरती है, यथा 'करम काल सुभाव गुन दोष जीव जग माया तें सो सभय भौह चकित चहति।' छोड़ति छोड़ाये तें गहाये तें गहति १२४६।' तथा ये सब प्रभुके अधीन हैं, यथा 'नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुन करम काल। तुलसिदास भलो पोच रावरो नेकु निरखि कोजिये निहाल १५४१।' अतएव जब प्रभुको जीव सुहाता है, तब सबके प्रेरक तो प्रभु ही हैं, उनकी प्रेरणासे वे भी जीवके अनुकूल रहते हैं। काल, कर्म आदि सब प्रभुके आज्ञाकारी हैं; यथा 'विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला ॥ करि विचार जिय देखहु नीके। राम रजाइ सीस सबहीके। २१२५४१।'—प्रस्तुत पदके 'कोऊ न' में उद्धरणके विधि-हरि-हर तथा लोकपाल और माया आदि भी आ गए और 'काल, कर्म, कुल' तो हैं ही। 'कोऊ न कोहातो' में यह भी भाव है कि तब तो क्रोध करके वे कुछ कर ही न सकते थे, क्योंकि वे स्वयं डर जाते कि ऐसा करनेसे प्रभु हमें खा ही जायेंगे। सनकादिकजीके वाक्य हैं कि श्रीरामजी 'रघुकुलकेतु सेतु-श्रुति-रच्छक। काल करम सुभाउ गुन भच्छक' हैं (७१३५॥)।

मैत्रेयजीने ध्रुवजीके प्रसंगमें विदुरसे बताया है कि जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचेकी ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणके कारण जिससे भगवान् प्रसन्न होते हैं, उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। यथा 'यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मज्ज्यादिभिर्हरिः। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम्। भा० ४।६।४७।' भगवान्की शरणमें फिर बाधा नहीं होती,—'सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा। ४१७१।'।

टिप्पणी—५ (क) 'रामनाम अनुराग ही जिय' इति। हमने 'जिय' को संबोधन माना है। यहाँ भी 'जो रतिआतो' कहकर जनाया कि रामनामानुरागकी चाह इसे नहीं है, यह रामनाममें अनुराग नहीं करता; 'जिय' और 'मन' को पूर्व शिक्षा भी दी है; यथा 'राम राम जपि जीय सदा सानुराग रे। ६७।' 'भलो भलो भाँति है जो मेरे कहे लागि है। मन राम नाम सों सुभाय अनुरागि है। ७०।' 'रतिआतो' का भाव कि उसमें प्रीति करता, लगन लगाता अर्थात् रामनाममें अनुरागपूर्वक लग

जाता । साधकोंके लिये लय लगाकर जप करना कहा भी है; यथा 'साधक नाम जपहि लय लाएँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएँ । १।२१४।'

५ (ख) 'स्वार्थ परमार्थ पथी' इति । स्वार्थपथी अर्थात् स्वार्थके चाहनेवाले, स्वार्थके साथी, जैसे कि माता, पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र, कन्या आदि । परमार्थपथी अर्थात् परमार्थमार्गी, परमार्थके साथी जैसे कि गुरु, संत, भगवद्भक्त । [अथवा, स्वार्थ (लोक) के साथी, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, बड़ाई, अर्थ-धर्म-काम, व्यावहारिक समस्त गुण । परमार्थ (परलोक) के संगी ज्ञान, वैराग्य, विवेक, संतसंग, उपासना, श्रद्धा, विश्वास आदि । (वै०, वीर दु०)]--'तोहि सब पतिआतो' सब विश्वास करते । विश्वास होनेसे प्रेम होता है, लोग सहायक होते हैं, साथ देते हैं । अतः भाव यह है कि ये सब तेरा साथ अंत तक निबाहते, न स्वार्थकी कमी होती न परमार्थकी ।

टिप्पणी—६ 'सेइ साधु सुनि समुक्ति कै' इति । (क) इस अंतरामें तथा आगे अंतरा ७, ८ में भी 'जो' (जौं) शब्द नहीं आया है, इसलिये इन तीनों अन्तराओंको ऊपरके 'रामनाम अनुदागही जिय जो रतिआतो' से संबंधित और उसका लाभ भी मान सकते हैं । अर्थात् रामनाममें लगन होनेसे ये सब बातें स्वयं प्राप्त हो जातीं कि तू साधुसेवा करने लगता, उनके उपदेश सुनता समझता जिससे पराये दुःखसे दुःखी होता और करोड़ों जन्मोंका मल जो हृदयमें लगा है दूर हो जाता; इत्यादि ।

६ (ख) 'सेइ साधु' से जनाया कि न साधुसेवा करता, न उपदेश सुनता और न परपीर पिताता है, इत्यादि । यथा 'राग रोष ईरिषा विमोह बस रुची न साधु समीति । कहे न सुने गुनगन रघुवरके भइ न रामपद-प्रीति । २३४।', 'सेये नहि सीतापति सेवक सुमेति भले भगति भाय । २३५', 'परदुख दुखी सुखी परमुख तें संत सील नहि हृदय धरौ । देखि आनकी विपति परम सुख ० । १४१।' संत दयावान् होते हैं, 'पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता', अतः उनकी सेवासे वे जीवोंपर दयाका उपदेश करते, जिसे सुन-समझकर तू भी दयावान् हो जाता । पुनः, पूर्व कहा है—'सेवत साधु द्वैत भय भागे । तव रघुनाथचरण लय लागे । १३६।' सेवासे आत्म-विषयक ज्ञान प्राप्त होनेसे द्वैतबुद्धि न रह जाती, सब प्रभुमय देख पड़ते, निज सहज स्वरूपमें अनुराग होता, तब परपीड़ा आप ही छूट जाती ।—विशेष १३६ (११ क) में 'सेवत साधु' पर देखिए ।

६ (ग) 'जनम कोटिको कँदेलो' इति । भगवान्के चरणोंको भुला देनेसे जीवके हृदयमें विविध प्रकारका मलभार लगा है जिससे वह

गँदला नावदान-सा हो गया है। यथा 'मोह-जनित मल लाग विविध विधि'...। हृदय 'मलिन वासना मान मद'...। सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरन विसराये ॥२१॥ अनन्त जन्मोंका मल है, अनादिकालसे ही यह थिर नहीं हुआ। यथा 'तबही तें न भयउ हरि थिर जब तें जिव नाम धखो ॥६१॥', 'सदा मलीन पंथके जल ज्यों कबहुँ न हृदय थिराने ॥२३५॥' साधु सेवासे श्रीरामजीमें अनुराग होनेसे सब मल वह जाता है, हृदय निर्मल और थिर हो जाता है। यथा 'रामचंद्र अनुराग-नोर विनु मल अति नास न पावै ॥२१॥' और ऊपर साधुसेवासे श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग होना कह आये हैं ही। इस तरह नामद्वारा यह सब होकर हृदय थिर होता है।—'नामसों प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत ॥३०॥'

६ (घ) यदि इस अंतराको ऊपरसे संबंधित न मानें, तो अर्थ होगा कि 'यदि तू साधुसेवा करके सुन-समझके परपीर पिराता तो'...।—(कई टीकाकारोंने यही अर्थ किया है)। साधुसेवाका यह परिणाम (हृदयका थिराना) इस अर्थके अनुसार है। १३६ (११ क) में हम दिखा चुके हैं कि साधुसेवासे आत्मविषयक ज्ञान होनेसे जीवका मोह नष्ट होता है, वह समस्त प्राणियोंको अशेषरूपसे श्रीराममय ही देखने लगता है। उस समय वह ज्ञानवान् पुण्य-पापोंको धोकर निर्मल होकर परम पुरुषकी समता पा जाता है। यथा "तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय, निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। मु० ३।१।३।"—इस भाँति 'सेइ साधु'...से ही अन्य सब बातें प्राप्त हो जाती हैं।

टिप्पणी—७ 'भवसग अगम'... इति। भव (जन्म-मरण-परम्परा) को मार्गसे रूपित किया; इसीसे उसे अगम (जिसपर चलना बड़ा कठिन है) और कभी न चुकनेवाला कहा। अगमता पाठक वैसीही समझ लें जैसी संसारको कान्तारका रूपक देकर तथा अंतमें भंवकी आपगासे रूपित करके बताई है। पद ५६ देखिये। पद ५८ प्रवृत्तिलंकाका रूपक है, प्रवृत्ति भवमें डालती है, अतः भवकी अगमता उससे समझमें आ जायगी। दुर्घटना पद ६० से भी अनुमानमें आ जाती है। अनन्तता यह है कि एक तो चौरासी लक्ष योनियाँ हैं, एक-एक योनिमें जीव न जाने कबतक कर्मोंका भोग करता रहा है, ८४ भोग लेनेपर यदि करुणावहणालयकी करुणासे इसने नरतन पाया तो भी पूर्वाभ्यासवशात् पुनः पुण्यपापमें रत होकर फिर चौरासीमें पड़ा, इस परम्परासे अनन्त कल्पोंतक इससे छुटकारा नहीं मिलता, इस मार्गका अन्त नहीं पा सकता। रामनामसे भवपंथ अनायास समाप्त हो जाता है, उसमें कर्म, ज्ञान, योग आदिके

क्लेश नहीं उठाने पड़ते। रामनामका गर्जन 'भव'के बीजको ही भून डालता है—'भर्जनं भवबीजानां' (रामरक्षास्तोत्र)। विनु श्रम सिरानेके उदाहरणमें उलटे नामका ही साहाय्य दिखाते हैं कि व्यावने मरा-मरा जपा सो मुनि हो गया। यथा 'जहाँ बालमीकि भए व्याध तें मुनिदु साधु, मरा-मरा जपें सिख मुनि रिषि सातकी। क० ७।१३८'—कथा ५७ (३ च) और ६४ (३ घ) में देखिए। भाव कि तब अनुरागपूर्वक नामजपसे भवमग समाप्त होनेमें आश्चर्य क्या ? यथा 'सोई रामनाम जो सनेह सों जपत जनु, ताकी महिमा क्यों कही है जाति अगमै। क० ७।७६।'

८ (क) 'अमर अगम तनु पाइ सो जड़' इति। भाव कि श्रीसीता-पतिके चरणोंमें स्नेह, रामनामजप, रामभजन (सेवा) इत्यादि ही से नरतनकी सार्थकता है, अन्यथा वह व्यर्थ हो जाता है। यथा 'मनुजदेह सुरसाधु सराहत सो तो सनेह सिय-पी कें ।१७५।', 'जो अनुराग न रामसनेही सों, तो लखो लाहू कहा नरदेही सों ।१६४।', 'कछु है न आई गयो जनम जाय। अति दुर्लभ तनु पाइ कपट तजि भजे न राम मन वचन काय ।८३।', 'भयो सुगम तोको अमर अगम तनु समुक्ति धौं कत खोवत अकाथ ।... रटहि नाम करि गान गाथ ।८४।',—विशेष ८३ (१) में देखिए।

८ (ख) 'होतो मंगलमूल तू' इति। रामनाम मंगलमूल है, यथा 'मोद मंगलमूल अति अनुकूल निज निरजोसु। रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहुँ परन परितोष ।१५६।' श्रीरामजी भी मंगलमूल हैं और उनके चरित, धाम, भक्ति सभी वैसे ही हैं। यथा 'मंगलमूल राम सुत जासु ।१।१।१।', 'मंगलायतन रामजसु ।१।३६१।', 'सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकलसिद्धिप्रद मंगलखानी ।१।३५।', 'रघुपति भगति सुमंगलमूला ।२।२४१।७।' अतएव रामनामजपसे, रामसेवा (भजन) से, श्रीरामपदानु-रागसे तुम्हें भी वे वैसे ही कर देते। देख उनके चरणस्पर्शसे वन भी मंगलरूप हो गए, यथा 'मंगलरूप भयो वन तत्र ते। कीन्ह निवास रमापति जब ते ।४।१३।५।', 'सो बन सैल सुभाय सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन ।२।१३६।३।' श्रीरामपदप्रेम सकल सुमंगलोंकी खान है। यथा 'प्रीति प्रतीति रामपदपंकज सकल सुमंगलखानी ।१६४।', अतः तू सुमंगलखानि हो जाता। उनका नाम जपनेसे 'मंगल मुद उदित होत ।१३०।', अतः तू भी मंगलमूल हो जाता।

८ (ग) 'अनुकूल विधातो'—वाम विधाता भी अनुकूल (दाहिने) हो जाते हैं, प्रतिकूलता छोड़कर मंगलसाज सज देते हैं। यथा 'वाम विधि

भालहू न करुदाग दागिहै । ७०।, 'नाम लेत दाहिनो-होत मन बाम विधाता बाम को । १५६।', 'नाथ कुशल-कल्याण-सुमंगल विधि सुख सकल सुधारि कै । देत, लेत जे नाम रावरो, विनय करत मुख-चारि-कै । गो० ५।३६।' (अर्थात् विधाता कुशल, कल्याण, सुमंगल आदि समस्त सुख नामजापकको भली-भाँति प्राप्त कर देते हैं और अपने चारों मुखोंसे उसकी विनती करते हैं), 'तुलसी प्रीति प्रतीति सों रामनाम-जपजाग । किँ होइ विधि दाहिनो देइ अभागहि भाग । दो० ३६।', 'तेरे हेरें लोपै लिपि विधिहू गनक को । क० ७ । २०।'

टिप्पणी—६. 'जो मन प्रीति प्रतीति सों...' इति । भाव कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होना आवश्यक है । 'बिनु परतीति होइ नहि प्रीति' और 'प्रीति बिना नहि भगति दिदाई । ७।८६।'—के अनुसार प्रीति-प्रतीति बिना मन नाममें न लगेगा । इससे बार-बार प्रीतिप्रतीतिपर जोर (Stress) दिया है । यथा 'सकल सौभाग्य-सुख-स्नानि जिय जानि सठ मानि विश्वास वद बेदसार' । ४६।, 'तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि-फिरि पचि मरै मरो सो । १७३।', 'प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो । २२६।', 'तुलसी प्रीति प्रतीति सों रामनाम जप' (उपर्युक्त) । इत्यादि । प्रीतिप्रतीतिसे नामजप करनेसे श्रीरामजीकी कृपा होती है, तीनों ताप नहीं लगते अर्थात् हृदय शान्त और शीतल हो जाता है । यथा 'रामनामके जपे पै जाइ जियकी जरनि ।' 'रामनाम सों प्रतीति प्रीति-राखे कबहुँक तुलसी ढरैगे राम आपनी ढरनि । १८४।', 'दास रता एक नाम सों दहै न दुखकी आगि । वै० सं० ४२०।', 'नाम सों प्रतीति प्रीति हृदय सुधिर थपत । १३०।', 'नामके प्रताप न त्रिताप-तन दाहिए । क० ७।७६।' इसके विपरीत नाममें प्रीति प्रतीति न होनेसे कलिकाल निगल लेता है, त्रिताप व्यापते हैं, इत्यादि; यथा 'नामसों प्रीतिप्रतीति विहीन गिल्यो कलिकाल कराल न चूको । राखिहैं राम सो जासु हिँ तुलसी हुलसै बलु आखर दू को । क० ७।६०।', 'राम राम राम-जोय जौ लौ तू न जपिहै । तो लौ जहाँ जैहै तहाँ तिहुँ ताप तपिहै । ६८।'

सू० श्लु—“मनके वशमें न रहनेसे ही सब खराबी है । जब मन एकाग्र होता है, तब मनुष्यको स्वयं आनन्दकी प्रतीति होती है और मनको एकाग्र करना ही परम पुरुषार्थ है और यही मुक्ति है । परंतु बिना युक्तिके मन वशमें नहीं आता, इसके वश करनेकी युक्ति योगवासिष्ठमें बतलाई गई है कि बिना आत्म-दर्शनके मन वशमें नहीं आता और बिना मनको वशमें किये आत्मदर्शन नहीं होता; इसलिये आत्म-दर्शन और

मनका एकाग्र करना दानों साथही साथ वैराग्यपूर्वक अभ्यासद्वारा होता है और कोई उपाय नहीं है।—(नोट—गोस्वामीजीका मत यह नहीं है। उनका मत है कि नामजपसे सब कुछ हो सकता है। थोड़ासा जीवन होता है, मनको वश करनेके अन्य उपाय करनेमें यह तब व्यर्थ गंवाना है)।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

(१५२)

राम भलाई आपनी भल कियो न काको ।
 जुग-जुग जानकिनाथ को जग जागत साको ॥१॥
 ब्रह्मादिक तिनती करी कहि दुख-बसुधाको ।
 रविकुलकैरव चंद भो आनंद सुधा को ॥२॥
 कौसिक गरत तुषार ज्यों तकि तेज तिया को ।
 प्रभु अनहित हितको दियो फल कोप कृपा को ॥३॥
 हरयो पाप आपु जाइ कै संतापु सिला को ।
 सोच मगन काढ्यो सही साहिव मिथिला को ॥४॥
 रोषराशि भृगुपति धनी अहमिति ममता को ।
 चितवत भाजन करि लियो उपसम-समता को ॥५॥
 मुदित यानि आयसु चले वन मातु पिता को ।
 धरमधुरंधर धीर सो गुन सील जिता को ॥६॥
 गुह गरीब गत ग्याति हूँ जेहि जिउ न भखा को ।
 पायो पावन प्रेम ते सनमान सखा को ॥७॥
 सदगति सर्वही गीधकी सादर करता को ।
 सोचसीव सुग्रीव को संकट हरता को ॥८॥

१ जानकीनाथ—रा०, ५१, ह०, १५ । जानकिनाथ—भा०, वे०, आ० । २ रघुकुल—भा० । ३ तिया—रा० । ४ हृत्यो—भा०, वे०, भ० । ५ सोच—भा०, १५ । ६ रा०, दु०, वे०, ज० में 'सो' है । घुर—भा०, वे०, आ०, ७४ । ७ जेहि जिउ (जिव—भा०, वे०—ह०, ७४, आ० । जीव जेहि—रा०, दु०, मु० (जिव) । ८ को—रा०, भा०, वे० । के—५१, ज०, आ०, ७४ ।

राखि बिभीषन को सक^१ अस काल गहा को^१ तिहि काल कहाँ को^१ ।

आजु बिराजत, राज हो^{१०} दसकंठ^{११} जहाँ को ॥९॥

बालिस बासी अवध के बूझिअ न खाको ।

ते पाँवर पहुँचे तहाँ जहँ^{१२} मुनि-मन थाको ॥१०॥

गति न लहै रामनाम सों विधि^{१३} सो सिरजा को ।

सुमिरत कहत प्रचारि कै बल्लभ गिरिजा को ॥११॥

अर्कान अजामिल की कथा सानंद न भा को ।

नाम लेत कलिकालहूँ हरिपुरहि न गा को ॥१२॥

रामनाम महिमा करै काम^{१४} भूख आको ।

साखी बेद पुरान है तुलसी तन ताको ॥१३॥

शब्दार्थ—भल = भला; हित । साका जागना = कीर्तिका जगमगाना; प्रसिद्धि होना । साका (शाका) = प्रसिद्धि; कीर्तिका स्मारक; यश; कीर्ति । वसुधा = पृथिवी । भो = हुआ; यथा 'विनु संभुक्रुपा नहि भो विवेक' ॥१६॥ तुषार = ओला, बर्फ । अहमिति = अहंकार । धनी = महाजन, मालदार । तिया = छी (ताड़का) । उपशम = इन्द्रियनिग्रह; शान्ति; निवृत्ति । जिता = जीत । को = किसने । गत ग्याति (ज्ञाति) = जाति-हीन; अन्त्यज; जिसकी किसी जातिमें गणना न हो । जिउ (जीव) = जीवजन्तु । सद्गति (सद्गति) = मुक्ति; उत्तम गति । हो = था । गहा = ग्रहण कर लिया; पकड़ लिया । बालिश = भूर्ख; नासमझ; यथा 'कुलहि लजावै बाल, बालिस बजावै गाल, कैधौ कूर कालवस, तमकि त्रिदोषे हैं । गी० १।६५।' खाको--खाक (रज; धूलिकण) बराबर भी; कुछ भी । थाको—थाकना = हार मान जाना; थक जाना । = लुभाये रहना, ठहरना । सिरजना = रचना; पैदा करना । प्रचारि = ललकारकर; डंकेकी चोटपर ; बलपूर्वक । अकनि (आकर्णन) = सुनकर । सानंद = आनंदित ।

६ † अस काल गहा को—भा०, वे०, ह०, ७४, भ०, दीन, वि० । तिहि (तेहि) काल कहाँ को—रा०, डु०, च०, वै०, ५१, मु० । १० हो—रा०, वै०, डु०, भ० । होइ—७४ । है—भा०, वै०, ह०, मु०, दीन, वि० । ११ दसकंठ—ज० । १२ जहाँ—रा० । १३ विधि सो—रा०, ज०, प्रा० । अम विधि—भा०, वे०, ७४, ह० । १४ कामभूख आको—भा०, वे०, ज०, ७४, आ० । कामद भूख को—ह० । काम भूख आको—रा० ।

भूरुह = पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाला; वृक्ष । आको (आक) = अकौड़ा; मदार ।
कामभूरुह = कल्पवृक्ष ।

पद्यार्थ—श्रीरामचन्द्रजीने अपनी भलाईसे किसका भला नहीं किया ? (अर्थात् सभीका तो किया) । युग-युगसे श्रीज्ञानकीनाथजीका (यह) यश जगत्में जगमगा रहा है । १। ब्रह्मादिकने पृथ्वीका दुःख कहकर विनती की, तब सूर्यवंशरूपी कुईको खिलानेवाले आनन्दरूपी अमृतपूर्ण चन्द्र (श्रीरामजी प्रकट) हुए । २। विश्वामित्रजी स्त्री (ताड़का) का तेज देखकर नित्य ही ओलेके समान गले जाते थे । प्रभुने अनहित (शत्रु ताड़का) को मित्रका (सा) फल और कोपमे कृपाका फल दिया । ३। शिला (पाषाणरूपमें पड़ी हुई अहल्या) के पाप और संताप स्वयं (वहाँ) जाकर हरे । चिन्ता (रूपी सागर) में डूबे हुए मिथिलापति (श्रीजनकजी) को सत्य ही उसमेंसे निकाल लिया । ४। क्रोधके राशि (दिर, समूह), अहंकार और समता (रूपी धन) के धनी । (अर्थात् अत्यन्त क्रोधी, अहंकारी और समतारत) परशुरामजीको देखतेही देखते (अर्थात् बातकी बातमें; बातोंही बातोंमें) शान्ति और समताका पात्र बना लिया । ५। माता (कैकेयी) और पिताकी आज्ञाको प्रसन्नतापूर्वक मानकर प्रसन्न-प्रसन्न वनको चल दिये । वे धर्मकी धुरा धारण करनेमें धीर हैं । गुण और शीलमें इनको किसने जीता है ? (एवं) इनके समान गुण और शीलको किसने जीत लिया है ? । ६। बेचारा और जातिका गया-बीता भी (कुजाति) -गुह (निषादराज) ने, जिसने कौन-सा जीव न खाया-होगा, पवित्र प्रेमसे सखा का (सा) आदर-सम्मान पाया । ७। शबरी और गोधकी आदरपूर्वक सद्गतिकर्ता (परमपद देनेवाला श्रीरामजीके सिवा दूसरा) कौन है ? शोक और चिन्ताकी सीमा (हृद) सुग्रीवका संकटहर्ता कौन है ? (श्रीराम ही तो हैं) । ८। विभीषणको कौन रख सकता ? ऐसा कालग्रस्त कौन था ? (उस समय विभीषणको रख सकता ऐसा कहाँ और कौन था ?) । दशग्रीव रावण जहाँ का राजा था, उस राज्य पर आज (वही विभीषण) विराजमान है । ९। अवधके (कुछ) मूर्ख निवासी जिनमें खाक बराबर भी समझ न थी एवं जो खाक बराबर भी नहीं समझे जा सकते थे ॥ वे नीच

॥ अर्थान्तर—“अवधवासी कोई-कोई महा निकृष्ट थे, उनका हाल न पूछिए, क्योंकि उनके चरित्र कौन कहे ? उनका नाम लेने योग्य नहीं, संज्ञासे समझ लीजिए । खाक = रज । इस पर्याय से ‘रजक’ अर्थात् घोवीको जनाया । वह ऐसा नष्ट था कि उसने श्रीकिशोरीजीकी निंदा की ।” (वै०) ।

वहाँ (उस लोकमें) पहुँचे जहाँ मुनियोंके मन हार मान जाते हैं अर्थात् मुनियोंके मन भी वहाँ नहीं पहुँच पाते । ॥१०॥ रामनामसे जो सद्गतिको न प्राप्त हो सके वह कौन है जिसे ब्रह्माने (ऐसा) उत्पन्न किया हो ? (कोई भी तो नहीं) । श्रीगिरिजाजीके प्यारे पति श्रीशंकरजी (स्वयं रामनामका) स्मरण करते हैं और (दूसरोंसे) प्रचार कर कहते हैं । ॥११॥ अजामिलकी कथा सुनकर कौन आनंदित नहीं हुआ ? कलिकालमें भी नाम लेता हुआ कौन हरिलोकको नहीं गया ? ॥१२॥ रामनामकी महिमा मदारको कल्पवृक्ष कर देती है । वेदपुराण इसके साक्षी हैं । (प्रत्यक्ष प्रमाण) तुलसीकी ओर देखिए (कि क्यासे क्या हो गया) ॥१३॥

टिप्पणी—१ 'राम भलाई आपनी...' इति । (क) पिछले पदमें रूप 'जो पै चेराई रामकी करतो...' और रामनामकी महिमाका उपदेश दिया, अब प्रस्तुत पदमें दोनोंके प्रमाण देते हैं । (ख) श्रीरामजीने अपने भलपन (भले स्वभाव) से सबका भला किया, यथा—'रावरी भलाई सबही की भली भई । २५२ ।', 'मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई । ७२ ।', 'राम निकाई रावरी है सबही को नीक । १।२६।', 'आपनी भलाई भलो कियो नाथ सबही को । गी० १।७ ।' (श्रीसीतावाक्य), 'कृपा भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहुँ ओर । २ । २६८ ।' (श्रीभरतवाक्य) । 'वह 'भलाई' क्या है ?' — यह आगे उदाहरणोंसे समझाया है । सेवकके अपराधोंको न देखना, शत्रुका भी भला करना, परदुःखको न देख सकना, तुरत उसके निवारणका उपाय कर देना, शील मृदुल करुणामय स्वभाव इत्यादि, 'भलाई' से भला करते आये हैं । (ग) 'जुगजुग जानकिनाथ...' इति । युग-युगमें यह कीर्ति ख्यात है । वेदों, पुराणों, इतिहास ग्रन्थों, रामायणोंमें यश गान किया गया है । यहाँ केवल त्रेतामें अवतार लेनेपरके कुछ उदाहरण देते हैं । [सब युगोंमें नाम, रूप, लीला और धामादिका प्रताप प्रतिदिन नित्य नवीन प्रकाशमान होता जाता है । (वै०)]

२ (क) 'ब्रह्मादिक विनती करो...' इति । ब्रह्मादिकी विनतीमें पृथ्वीके दुःखका निवेदन मानसके 'पालन सुर धरनी अदभुत करनी', 'सो करउ अघारी बित हमारी' तथा 'जानि समय सुर भूमि सुनि बचन'...

॥ "जहाँ जानेसे मुनियोंका भी मन थक गया, (जिसकी पद्यार्थ कल्पना न कर सके) ।" (दीनजी) ।

दूसरोंको सुना-सुनाकर उसका प्रचार करते हैं । (दीनजी) ।

इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है। कथा 'बिकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोचवस' ४३।', 'का सुनि सकुचे न' १३४ (२ क-ख) में देखिए। [वसु=धन। पृथ्वी धनको धारण करती है, अतः वसुधा नाम है। परन्तु रावण आदिके पापसे अब 'बचे न जायै धान' की दशा आ गई है—ब्रह्मादिने इस तरहके पृथ्वीके दुःख सुनाये। (श्री० श०)] (ख) 'रविकुलकैरव चंद भो' इति। कुमोदिनी चन्द्रमाको देखकर प्रफुल्लित होती, खिल उठती है। इसलिये सूर्यवंशपर कुमोदिनी-पुष्पका आरोप कर श्रीरामचन्द्रजीपर चन्द्रमा और आनन्दमें 'सुधा' (अमृत) का आरोपण किया। प्राकृतचन्द्र अमृतपूर्ण है और यह (श्रीराम) चन्द्र आनंदरूपी अमृतसे पूर्ण है। यथा 'जो आनंदसिंधु सुखरासी। १।१६७।', 'राम सहज आनंद निधानू। २। ४१।५।' वह चन्द्रमा एक पक्षमें सुख देता है और सबको नहीं, किन्तु यह आनन्दपूर्णचन्द्र 'सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी' हुआ। इसके आते ही रविकुलमें आनन्द उमड़ पड़ा। यथा 'हरपित महतारी मुनिमनहारी अदभुत रूप विचारो', 'हरपित जहँ तहँ धाई दासी।', 'दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानंद समाना।', 'परमानंद पूरि मन राजा' तथा सब पुरवासी आनंदमें मग्न हो गए—'आनंदमगन सकल पुरवासी',। 'ब्रह्मानंद मगन सब लाई', (१।१६२-१६५)।—यहाँ परंपरितरूपक अलंकार है।

'कैरव-चंद्र' पर विशेष 'रघुवंस कुमुद सुखप्रद निसेस' ६४ (२ क), 'प्रनतजन कुमदवन इंदुकरजालिका' ४८ (५), और 'कृष्णकुल कुमुद राकेश' ५२ (७ घ) में देखिए। [चन्द्रमा प्रकाश और शीतलत्व प्रदान करता है, श्रीरामजीने सुन्दर निर्मल यश प्रकाशित किया और सतत देवादिको शीतल किया। (वै०)। प्रकाशसे अविद्या अंधकार मिटा, काम-क्रोध-मद-मान-मत्सर-मोह-आदि चोरोंको कुछ करते न बन पड़ता था, काल-कर्म-गुण-स्वभावरूपी शरदातपका हरण हुआ, 'धर्मतड़ाग ज्ञान विज्ञाना। ए कैरव विरुसे विधि नाना' और सुख, संतोष, वैराग्य, विवेकादि चकोर सुखी हुए—इस प्रकार भी कह सकते हैं]

टिप्पणी—३ 'कौंसिक गरत तुपार ज्यों' इति। ओला या बर्फ सूर्यके तेज (ताप) से गलने लगता है। बड़े-बड़े बर्फके पहाड़ गलकर गिर पड़ते हैं तब 'तुपार' की बात ही क्या? इसी भाँति ताड़काके तेजसे ये गले जाते थे [अर्थात् उसके तेजके सामने विश्वामित्रजी अपना पराजय देख चिन्ताके मारे निष्प्रभ हो गए। (दीनजी)], यथा 'नीच निसाचर देत दुसह दुख, कस तन ताप तयो। सापे पाप नये निदरत खल'। छन में सब सोच गयो। गी० १।४७।', 'गाधितनय मन चिंता व्यापी। १।२०६।१।',

विशेष १३४ (३ क-ख) में देखिए। ताड़का आश्रित मुनिको शत्रु थी, अतः वह श्रीरामजीकी भी शत्रु थी। यथा 'सेवक बैर बैर अधिकाई ॥२१६॥२१', 'मम भुजबल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानि ॥४१६॥१०' (यह वालीसे प्रभुने कहा है)। उसको बाणसे मार डाला सही, पर उसको सद्गति दी जो फल मित्रों, प्रेम करने-वालोंको देते हैं (जैसे शरभंग, गृधराज, शबरी आदिको)। यथा 'दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥१२०६॥६' कोपमें अथवा कोपके बदले कृपाका फल दिया। इसमें दो भाव निकलते हैं—एक तो यह कि वह शत्रु थी, क्रोध करके आई थी। उसपर क्रोध करके उसे यमलोकको भेजना था, सो न करके जो आपकी कृपाका फल है 'सद्गति' वह उसको दी; यथा 'रामकृपा बैकुंठ सिधारा ॥३६॥१' (शरभंग)। दूसरा भाव यह कि कोप करके उसके प्राण हर लिये। आपके कोपमें भी कृपाका फल मिलता है, यथा 'निरबानदायक क्रोध जाकर ॥३६॥१' प्रभुने (वाल्मीकीयमें) बालिसे कहा है कि राजा द्वारा दण्ड पाकर मनुष्य पापसे निर्मल हो जाता है, मैंने बाणद्वारा तेरा पाप नष्ट कर दिया। शुद्ध हो जानेपर उन्हें सुकृतीका फल मिलता है—'राजभिर्धृतदण्डाश्च कृत्वा पापानि मानवाः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा । वाल्मी० ४॥१८॥३१' प्रभुके बाणने ताड़काको पापरहित कर तामसी शरीर छड़ा दिया और कृपा करके 'निजपद' दिया।—इस चरणमें बताया कि तब जो उनका सेवक होगा उसको निज पद क्यों न देंगे, उसका भला क्यों न करेंगे ?

टिप्पणी—४ 'हृद्यो पाप आपु जाइकै...' इति । (क) अहल्या के पाप, शाप, संताप पर १३४ (३ क-ख), ४३ (३ ख-ग), १०० (४ क) देखिए। पापाण आपतक जानेमें असमर्थ था, आप स्वयं कृपा करके वहाँ गए; यथा 'साधनहीन दीन निज अधवस सिला भई मुनिनारी । गृह तें गवनि परसि पद पावन घोर आप ते तारी ॥६६॥' (ख) 'सोच भगन काह्यो...'—श्रीजनकजीकी प्रतिज्ञापूर्तिकी चिंता आदि पर १३४ (३ क-ख) देखिए। 'भगन' और 'काह्यो' शब्द देकर यहाँ शोचको समुद्रवत् जनाया और श्रीरामजीका उन्हें बौहवत्सलसे निकालना कहा, बाहुवत्सलसे धनुषको तोड़कर प्रभुने प्रतिज्ञाको पूर्ण करा दिया। 'सही' फारसी शब्द है, 'संचमुच' 'यथार्थ' इसके अर्थ हैं; 'सही सलामत' अर्थात् 'स्वस्थ' अर्थ भी यहाँ ले सकते हैं। सही-सलामत निकाल लिया, किंचित् भी हानि न होने पाई, तुरंत डूबते ही निकाल लिया।

५ (क) 'रोषरासि भृगुपति धनी...' इति । परशुराम रोषराशि (महा-

क्रोधी) थे, क्रोधकी मूर्ति ही थे। यथा 'दुसह-रोष-मूर्ति भृगुपति अति, नृपति-निकर-खयकारी। गी० १।१०६।', 'बाल-ब्रह्मचारी अति कोही-। १। २७२। ६।' अहंकार और समताके धनी थे, यही उनका धन था, इसीका व्यापार करते थे। अर्थात् महान् अहंकारी थे (यथा 'कठिन कुठारधार धरिवेको धीर ताहि, वीरता-विदित ताको देखिए चहतु हौं।' छोनीमें, न छाढ्यौ छोनिपको छोना छोदो, छोनिप-छपन बाँको विरुद बहतु हौं। क्र० १। २०।') और शिवधनुपर बड़ा समत्व था, यह ध्रोलचमणजीके 'येहि धनुपर समता केहि हेतू। १। २०१। ८।' से स्पष्ट है। मानसमें परशुराम-प्रसंगपर अहंकार और समताका प्रमाण है।

मैं महान् बलवान् वीर हूँ, अजित हूँ, लोकविजयी हूँ, सहस्रबाहु आदिके गर्वका तोड़नेवाला हूँ, मैंने पृथ्वीको एक्कीस बार निःक्षत्रिय किया है, मेरा सामना कौन कर सकता है? मैं पृथिवीको उलट सकता हूँ— 'उलटउ' सहि जहँ लहि तव राजू'। यह 'अदभिति' रूप धन है। और अपनेको बाल ब्रह्मचारी अति कोही, क्षत्रियकुलसंहारक ब्राह्मण, शाङ्ग-धनुषके धारण करनेमें समर्थ मानकर दूसरोंसे वैर कर राग-द्वेषमें रत होना यह देहाभिमान भी समता है। देहाभिमानसे ही शिवचापमें समता थी, स्वस्वरूप तथा परस्वरूप भूले हुए थे। बाल ब्रह्मचारी मुनिमें अहंकार क्रोध, समत्व आदि दोष माने गए हैं।

५ (ख) 'चितवत भाजन करि लियो...' इति। 'चितवत' देखते हो का भाव यहाँ 'देखते-देखते, बातोंही बातोंमें' है। पर श्रीरामजी जब-जब इनसे बोले तब इनकी ओर देखकर ही बोलते थे और उनको देखने तथा उनके बोलनेपर प्रायः वे कुछ शान्त हो जाते थे। यथा 'रामहि चितइ रहे थकि लोचन', 'रामवचन सुनि कछुक जुड़ाने।' अन्तमें जब उन्होंने श्रीरामजीको कटु वचन कहे और युद्ध करनेको कहा तब भी प्रभुने यही कहा कि 'कर कुठार आगे यह लीसा ॥ जेहि रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी। मोहि जानिअ आपन अनुगामी।' इत्यादि; और गूढ़ वचनोंमें उनको उनका स्वरूप तथा धर्म भी इंगित किया। इसपर भी वे न समझे और अहंकारमें फिर कटु बोले तब भगवान् ने क्षात्रधर्म अपना कहकर उसीमें अपने स्वरूपका संकेत किया। 'विप्र वंसकै असि प्रभुताई' में उनकी ओर देखना और उनको विप्र प्रभुताई दिखाना दोनों आ जाते हैं। वस इतनेसे ही 'उधरे पटल-परसु-धर मतिके।' वे शान्त हो गए, क्रोध एकदम न रह गया। अहंकार जो क्षत्रियनाशक होनेका था तथा धनुषपर जो समत्व था, वह भी श्रीरामजीको पहचान लेनेसे न रह गया, उनके बदले समताभाव आ गया।

उ प्रार समताके पात्र बना लेनेमें प्रभुके 'देव एक गुण-धनुष हमारे' नव गुण परम पुनीत तुम्हारे ।' तथा 'विप्रबंस कै असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हहि डेराई ।' इन वाक्योंका संकेत कवि यहाँ कर रहे हैं । भाव यह कि इन शब्दोंसे जनाया कि युद्ध आदि ब्राह्मणका स्वधर्म नहीं है, यह धर्म हमारा है । हम अपने धर्मपर आरुढ़ हैं, कालसे भी युद्धमें पीछे नहीं हटनेके, परंतु विप्रको पूज्य मानकर आपके कटु वचन सहते हैं । इसी तरह आप भी अपने धर्मपर आरुढ़ हूजिए, पर-धर्मसे विरत हूजिए । आपका धर्म है—“शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् । (गीता १८-४२) । आप अपने इन नौ गुणोंको धारण करें ।—उनको स्वधर्ममें रत कर देनाही 'उपशम समता' का पात्र बनाना है, इनके पात्र हुए, इसीसे तो श्रीरामजीकी स्तुति कर क्षमा मांग 'भृगुपति गये वनहि तप हेनू', नवों गुणोंके अर्जनमें लगे ।

६ (क) 'मुदित मानि आयसु चले' इति । माता केकयी और पिताकी आज्ञासे वनको गए । यथा 'अस कहि प्रभु सब कथा सुनाई । जेहि जेहि भौति दीन्ह वन रानी ॥ तात वचन पुनि मातु हित' (१२।१२५), 'सुनु जननी सो सुत बड़भागी । जो पितुमातु वचन अनुरागी ॥ मुनिगन-मिलन विसेषि वन सबहि भौति हित मोर । तेहि महुँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर । २।४१।'

'करहु रामपर सहज सनेहू । केहि अपराध आजु वन देहू । २।४६।६।'— (यह केकयीकी प्रिय विप्रबन्धुओं आदिने केकयीसे कहा है) । 'मुदित' होना उपयुक्त श्रीरामवाक्य (२।४१) से स्पष्ट है । मानसके 'पिता दीन्ह मोहि कानन राजू । जहँ सब भौति मोर बड़ काजू ॥ आयसु देहि मुदित मन माता । २।४३।', 'मो कहँ दरस तुम्हार प्रभु सब सम पुन्य प्रभाउ । २।१२५।', 'आयसु देइअ हरषि हिय कहि पुलके प्रभु गात । २।४५।', 'मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ । २।४६।' तथा श्रीदशरथमहाराजके 'तिलक को बोल्यो, दिये वन चौगुनो चित चाउ । हृदय दाडिम ज्यों न बिद्वन्यो समुझि सील सुभाउ । गी० २।५७।' (इस पञ्चातापके) वाक्य भी 'मुदित' के प्रमाण हैं ।

६ (ख) 'धरमधुरंधर धीर सो' इति । यहाँ आज्ञा मानकर वन जाने-के प्रसंगमें ये गुण कइ रहे हैं । यहाँ प्रभुका इन बातों पर ध्यान है—
(१) पिताका धर्म निबहे उनका सत्यव्रत न जाय । उन्होंने (पिताने) केकयी-जीसे यह कहकर कि 'रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बर वचन न जाई' वर देनेकी प्रतिज्ञा की है;—'दुइ कै चारि मागि मकु लेहू ।' (२।२८)
(२) माता केकयीका वचन रहे, माताने कहा है कि 'मैंने वर मांगा है जिसे

सुनकर राजाको शोक हुआ, उन्हें तुम्हारा संकोच है; अतः 'सकहु त आयसु घरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु । २।४०।' इसपर श्रीरामजीने कहा है 'सुनु जननी सोइ सुन बड भागी । जो पितु मातु वचन अनुरागी । जौ न जाँँ वन पेसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा । २।४१-४२ ।' तथा (३) अपना वचन तथा धर्म निवहे; इत्यादि । इसीसे प्रसंगमें 'धर्मधुरंधर धीर' विशेषण दिया । धीरता भी प्रसंगके प्रारंभसे देखी गई है । यथा 'करुनामय मृदु राम सुभाऊ । प्रथम दोग्व दुख सुना न काऊ । तदपि धीर धरि समड विचारी । २।४०', फिर निज माता से विदा माँगने गए, माताके 'सुख सकरंद भरे श्रियमृला' स्नेहमय वचन सुनकर भी 'राममन भँवर न भूला' तब वक्ताओंने 'धरमधुरीन' विशेषण देकर कहा है 'धरमधुरीन धरमगति जानी । कहेउ मातु मन अति मृदु बानी । २।४३।' माताने आशीर्वाद देने हुए यही विशेषण दिया है, यथा 'तुम्ह करुनाकर धरमधुरीना । २।५७।' फिर पितासे विदा माँगते हुए उनसे कहा है 'तात किँँ प्रिय प्रेम प्रसादू । जसु जग जाइ होइ अपवादू ।' और उनके धर्मकी रक्षा की है, किसी भी तरह वन जानेसे रुके नहीं, तब कविने यह विशेषण दिया है । यथा 'लखी रामरुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने । २।७०।' और राजाने उस समय उनको 'धीर' विशेषण भी दिया है । यथा 'जौ नहिँ फिरहिँ धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढव्रत रघुराई । २। ८२।१।'—इस तरह आद्यन्त प्रसंगभरमे धर्मधुरंधरता और धीरताका संबंध होनेसे ये विशेषण दिये गए । पूर्व भी इस प्रसंगमें यह विशेषण दिया है, यथा 'जयति वामिक धीर धुर धीर रघुवीर गुरु मातु पितु वंधु वचनानुसारी । ४३।' गुण और शीलका स्मरण श्रीदशरथजीने इस प्रसंगमें किया है । यथा 'राम रूप गुन सील सुभाऊ । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ । राज सुनाइ दीन्ह वनवासू । सुनि मन भयउ न हरष हरासू । २।१४६।' 'तिलकको बोल्यो दिये वन'—'हृदय दाडिम ज्यों न विदख्यो समुझि सील सुभाउ । गी० २।५७।'—यही शील गुण इस प्रसंगभरमें है, पूर्व पद १०० में शील स्वभावके प्रसंगमें इसे भी कहा गया है, यथा 'कह्यो राजु वनु दियो नारिवस गरि गलानि गयो राउ । ता कुमातु को मन जुगवत ज्यों निज तन मरम कुघाउ ।'—प्रसंग इतनेका ही है, और यों तो पद १०० तथा अयोध्याकांडभरमें उदाहरण भरे हुए हैं । गुण—४४ (३ ख), ४३ (१ ब), ६५ (६ क) में देखिए । गुण और शीलमें इनके समान दूसरा कोई नहीं है, यथा 'प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय आपु समान । तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान । १।२६।' 'सुमिरि राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥'—अस

सुभाउ कहूँ सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ । ७।१२४।१-४।

टिप्पणी—७ 'गुह' गरीब गत ग्यातिहूँ... इति । (क) गुहके संबंधमें कहा गया है कि वह 'लोक वेद सब भौतिहि नीचा । जासु छौह छुइ लेइय सींचा । २।१६४।१।' 'कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक-वेद बाहेर सब भौती । २।१६६।१।' 'हिसारत निषाद तामस नर पसु समान बनचारी । १६६।' 'परम अधम निषाद पाँवर, कौन ताकी कानि । २।१६५।' यह भीलोंका राजा था । यह बहुत छोटा राजा था और हिसारत होनेसे महापापी था, (यथा 'हिसा पर अति प्रीति तिन्हके पापहि कवनि मिति । १।१८३।') । कोई सुकृत साधन न होनेसे 'गरीब' कहा गया । 'जिउ न भखाको' अर्थात् कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसे इसने न खाया हो, यह सर्वभक्षी था । इसकी प्रजाने स्वयं कहा है—'हम जड़ जीव जीवगनघाती । २।२५१।'—विशेष १६६ (३ क) में देखिए ।

७ (ख) 'पायो पावन प्रेम ते सनमान सखाको' इति । इसका पवित्र प्रेम शृङ्गवेरपुरमें प्रभुके वहाँ पहुँचते ही दृष्टिगोचर होता है—'करि दंडवत भेंट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ।' इसीपर कवि तुरंत कह उठते हैं 'सहज सनेह विवस रघुराई' । कुशलप्रश्न हो चुकनेपर वनवासका समाचार सुने बिना ही वह अपना सब कुछ प्रभुको समर्पण करता है—'देव धरनि बन धाम तुम्हारा । मैं जन नीचु सहित परिवारा । २।८८।' स्वयं अपने हाथसे फोमल साँथरी प्रभुके शयनके लिये बनाकर बिछाई, रातभर श्रीलक्ष्मणजीके साथ बैठकर पहरा दिया । उसकी जो बातें श्रीलक्ष्मणजीसे रातभर हुई हैं उनसे उसका प्रेम मानस में पढकर देख लीजिए । श्रीभरतजीके संबंधमें शंका होनेसे वह उनसे रामप्रेमके नाते लोहा लेनेको तैयार हो जाता है—'सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जियत न सुरसरि उतरन देऊँ । समर मरन पुनि सुरसरि तीरा । रामकाजु छनभंगु सरीरा ।...' स्वामिकाज करिहउँ रन रारी । जस धवलिहउँ भुवन दस चारी । २। १६०।, इत्यादि । इसका प्रेम निष्कपट था, निस्स्वार्थ था । इस प्रेमके कारण उसको सखाका-सा सम्मान सर्वत्र मिला और प्रभुने भी उसे सखा माना । यथा 'रामसखा सुनि संदनु त्यागा ।...' करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । २।१६३।' 'रामसखा रिपि बरबस भेंट । २।२४३।६।' 'तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता । ७।२०।३।'

८ (क) 'सद्गति सवरी गीधकी...' इति । इनकी कथायें पूर्व ४३ (६ घ), ८७ (३-ज) तथा-१३८ (३क) में आ चुकी हैं । 'सादर'में श्राद्ध करना, पिंडादक देना आदि सब भाव आ गए । कोई और ऐसा प्रभु नहीं हुआ

जिसने हिसक पत्नी और अधम शवरजातिकी स्त्रीके मृतक कर्म किये हों। (ख)—‘सोचसीव सुग्रीवकी संकट हरता को’—भाव कि रावण भी बालिसे डरता था। हनुमान्जी ऐसे महाबलवान सदा साथ रहे वे भी सुग्रीवके दृष्ट न छुड़ा सके। सुग्रीव बालिके भयसे चिन्तातुर था,—‘नतग्रीव सुग्रीव’ २७ (२) देखिए। सुग्रीवकी कथायें पूर्व १०० (६ क), १३४ (५ क), ६७ (१ घ) में आ चुकी हैं।

६ (क) ‘राखि विभीषण को सकै...’ इति। रावणने विभीषणको लात मारकर निकाल दिया और उसको घरका भेदी तथा राजसकुलका विरोधी समझकर उसके प्राण लेनेपर तुला था। तीनों लोक रावणसे भयभीत थे, कोई भी तो विभीषणको शरण न दे सकता था। जो शरण देता उसीको रावण मार डालता। विशेष ६६ (२ ग), १३४ (५ क), १४५ (२ ख-ग), ४३ (७ च) देखिए।

६ (ख) हो=था। ‘आजु विराजत’ कहा, क्योंकि श्रीरामजीने उन्हें कल्पान्तपर्यन्त राज्य दिया है। यथा ‘करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह०। ६।११५।’ ‘विराजत’ में शोभापूर्वक विराजनेका भाव है। ये निशिचर-कुलभूषण हुए हैं, यथा ‘धन्य धन्य तैं धन्य विभीषण। भयहु तात निशिचरकुल भूषण। बंधुवंस तैं कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुख-सागर। ६।१३।=६।’

‘राज हो दसकंठ जहाँको’ का साधारण अर्थ यही है कि जिस लंकाका राजा रावण था उस (राज्यपर आज विभीषण विराजमान हैं)। पर ‘वि-राजत’ (विशेष शोभायमान है) के संबंधसे गीतावलीके प्रमाणानुसार यह भाव-विशेष भी निकलता है कि रावण जिस लंकापति-पदको पाकर पाप, कलंक और क्लेशोंका कोष बना था, उसी पदको पाकर विभीषण संपूर्ण दोषदलोंका दलन करके संसारके भूषण बन गए—‘कलुष-कलंक-कलेश-कोस भयो जो पद पाय रावन रनी। सोइ पद पाइ विभीषण भो भव-भूषण दलि दूषण-अनी। गी० ५।३६।’

टिप्पणी—१० (क) ‘बालिस वासी अवधके...’ इति। यहाँ कई टीकाकारोंने ‘वृक्षिअै न खाको’ से रजक (घोड़ी) का ही ग्रहण ‘बालिस वासी’ से किया है। परन्तु ‘के’ और ‘ते’ बहुवाचक शब्द हैं। इन शब्दोंसे सूचित किया है कि कई लोगोंने श्रीसीताजीके संबंधमें कुवचन कहे थे। ‘रामाज्ञाप्रश्न’ ग्रंथमें भी कविने ऐसा ही कहा है। यथा ‘राम कुचरचा करहि सय, सीतहि लाइ कलंक। सदा अभागी लोग जग, कहत सकोचु न संक॥ सतीसिरोमनि सीय तजि, राखि लोग-रुचि राम।’ (सर्ग ६।३६-४०)। वाल्मीकीयमें भी ‘एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः। नगरेषु च सर्वेषु राजजन-

पदेषु च ॥७४३॥२०॥ ऐसा भट्टने श्रीरामजीसे कहा है । 'वदन्ति पुरवासिनः' के अनुसार यहाँ 'वासी अवधके' कहा गया । बालिष (मूर्ख) के 'रामाज्ञाप्रप्त' के 'अभागी', 'कहत सकोच न संक' का भाव है । इन्होंने सीताजीकी निंदा की । इन्हें खाक बराबर भी समझ न थी, इन्होंने विचार न किया कि समस्त देव मुनिवृन्द इनकी स्तुति कैसे करते यदि इनमें कलंक होता, ग्यारह हजार वर्ष बीत गए अब आज हम कलंक लगाते हैं उनको, जिनकी अग्निपरीक्षा भी हुई थी और ब्रह्मादिकने जिनके मतीत्वकी साक्षी दी थी । इस निंदाको कविने 'अघओघ' कहा है, यथा 'सियनिंदक अघओघ नसाए ॥११६॥३॥'—निंदा पाप है, इससे कविने भी न लिखा कि क्या निंदा की । इसलिए हम भी उसे नहीं लिखते । वाल्मीकीय ७४३, अध्यात्म रा० ७४५, पद्म पु० पातालखंड आदिमें तथा अन्य टीकाओंमें उसके जिज्ञासु देख लें । अध्यात्ममें विजयनामक दूतने श्रीरामजीके पूछनेपर कहा है कि सभी लोग ऐसा कहते हैं—'सर्वे वदन्ति ते ॥४६॥' और पद्म पु० में केवल एक धोबीका निंदा करना है—केवल इतना भेद है, शेष सब बातें एकसी हैं । ❀

❀ यहाँ प्रसंग चल रहा है केवल 'राम भलाई आपनी भल कियो न काको' का, अतएव उतने प्रसंगके ही भाव यहाँ लिखे जा रहे हैं ।

१० (ख) 'ते पाँवर पहुँचे' इति । भाव कि जिसको नरक भी अपने यहाँ रखनेमें सकुचाते, ऐसे नीच मूर्ख तुच्छ अज्ञानियोंको भी सुखपूर्वक अपने लोकमें निवास दिया, यह केवल आपके भलप्पनका परिचय दे रहा है । बुरा है तो क्या ? है तो अपनी प्रजा ही ।—यह कौन राजा या देवता सोचता ? 'जहँ मुनिमन थाको'—जिस धामतक मुनियोंके मन भी नहीं पहुँच पाते, अथवा मुनिमन वहीं ठहरते हैं, उसके लालायित रहते हैं; उमीकी याचना करते रहते हैं; उस परमधामको, उस विशोक (शोकरहित) लोकको गए । यथा 'पावहि गति जो जाचत जोगी ॥६४४॥३॥', 'पुनि मम धाम पाइहु जहाँ संत सब जाहि ॥६११॥१॥' (संत जहाँ जाते हैं वही धाम प्रभुने उन नीचों निंदकोंको दिया), 'गीध गयउ हरिधाम ॥३३२॥ गीध अधम खग आसिप भोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जोगी ।' वँगलामें 'थाकना' का अर्थ ठहरना है । भाव दोनों अर्थोंका एक ही है कि मुनिदुर्लभ गतिको प्राप्त हुए, दुर्लभ है, इसीसे याचना करते रहते हैं ।

❀ विद्यार्थी जो लिखते हैं कि "यहाँ धोबीसे तात्पर्य अवश्य है, पर वह स्पष्टतः व्यक्त नहीं किया है । सम्भव है, गोमर्दजीने उस दुष्टका नाम अपने मुखसे न बिना हो, क्योंकि उन्होंने श्रीसीतारविश्यापपर कुछ लिखा नहीं है ।"

टिप्पणी—११ 'गति न लहै राम नाम सों' इति । अर्थात् विधाताकी सृष्टिभरमें कहीं एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है जहाँ रामनाम लेनेपर सद्गति न हुई हो एवं न हो । 'सिरजा को' मे पशु-पक्षी भी आ गए, मनुष्यकी तो बात ही क्या ? तोता, मैना भी राम राम कहकर मुक्त हो गए । ॥ १॥

श्रीशिवजी स्वयं स्मरण करते हैं, यथा 'अहं भवन्नाम गृणन्कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । मुमुर्षु माणस्य विमुक्तयेऽहं दिशामि मंत्रं तव रामनाम ॥' (अ० रा० ६।१५।६२) तथा 'स्मरन् सदाऽहं तव रामनाम वसामि काश्यामनिशं भवान्या ।' और प्रचारकर कहते हैं । भाव कि काशीमे जीव-जन्तुओंके कानमें रामनाम देकर सबको मुक्त करते हैं, यही ललकारकर नामकी महिमा कहना है कि देखो मैं उलीसे कीट-पतंगादि तकको मुक्त करता हूँ । यथा 'कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूखे नामको ११५६', 'संभु सिखवन रसनहूँ नित रामनामहि घोसु । दंभहू कलि नामु कुंभजु सोचसागर सोसु ११५६', 'मरत महेस उपदेस है' कहा करत, सुरसरि तीर कासी धरम धरनि । रामनामको प्रताप हर कहै, जपै आपु, जुगजुग जाने जग वेदहूँ वरनि १८४१, "इह पुरुषमजानतां पुराणं नियति वशेन निर्मीलितां दयालुः । उपदिशति पतिस्स्वयं पशूनामुपनिषदामपि दूरगं रहस्यम् । सं० सू० ॥" अर्थात् विशेष प्रमाण पूर्व पद ४ आदिमें आ चुके हैं । इस अंतरामें तथा आगे नामका साहाय्य कहा है ।

१२ (क) 'अकनि अजामिल' इति । अर्थात् अजामिलकी कथा सुननेसे अधमाधमको भी प्रभुकी शरण जानेका साहस होता है और उसे विश्वास हो जाता है कि प्रभु अपने भले स्वभावसे मेरा उद्धार अवश्य करेंगे । इस तरह उसकी प्रीति प्रतीति नामजपमें होती है । वह सोचता है कि वेटेका नाम लेनेसे अजामिल तर गया, तब साक्षात् प्रभुका ही नाम जपनेसे वे मेरा उद्धार क्यों न करेंगे, यह समझकर आनंद होता है । यथा 'रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहूँ परम संतोष ११५६', 'अजामिलका प्रसंग ५७ (३ अ), ६७ (४ क-ख) में देखिए । इस कथासे नामजप करनेवालेको यससाँसतिका भय नहीं रह जाता, इसीसे चित्तको आनंद होता है ।

१२ (ख) 'कलिकालहूँ' का भाव कि यह शंका न करो कि यह तथा अन्य प्रसंग तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापरके थे, तब लोगोंमें सत्वगुण भी था और कलियुग तो 'केवल मलमूल मलीना' है, तब इस युगमें वैसा साहाय्य

† 'अविकारी वा विकारी वा सर्वदोषैर्भाजनः । परमेजपदं यानि रामनामानुकीर्तनात्' । (वै०, भ०) ।

न होगा। कलिमें तो इसका ही विशेष माहात्म्य है, यथा 'वहुं जुगं चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि बिसेषि नहि आन उपाऊ। ११२२।'।

१३ 'रामनाममहिमा' इति। मदार ऐसा वृक्ष भी कामतरुसमान अर्थ-धर्मादिका दाता हो जाता है। [मदारको डाल, पत्ते, फूल और फल सभी स्वादरहित होते हैं, इसीसे उसे कोई पूछता नहीं। रामनामको महिमासे वह कल्पवृक्ष हो जाता है, जिसकी चाह सुर, असुर, नर, नाग सभी करते हैं। भाव कि अधम, पतित, कुटिल, आलसी जीव जिनसे धर्म-कर्म कुछ नहीं होता, जिनके निकट कोई नहीं जाता, ऐसे निकम्मे भी रामनाम स्मरण कर उत्तम पावन धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्तिके प्रचारक बन जाते हैं। इसके साक्षी वेदपुराण हैं। (वै०)] और प्रत्यक्ष प्रमाण मैं स्वयं हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाणसे विश्वास दृढ़ हो जाता है, इससे अपनेको प्रमाणमें देते हैं। भाव कि देखो, मैं क्या था और क्या हो गया ? यह नामका ही प्रभाव है। पूर्व भी अपनेको प्रमाणमें दे आये हैं, यथा 'पावन किय रावनरिपु तुलसिहु से अपत १३०', 'छली मलीन हीन सबही अंग तुलसी सो छीनछामको। नामनरेस प्रताप प्रबल जग जुगजुग चलत चामको। ६६।', 'मंदमति कुटिल खलतिलकु तुलसी सरिस भयो न तिहुँ लोक तिहुँ काल कोऊ।' १०६।—इस प्रकार 'मदार' से परम पापी, छली, मलिन, कुटिल, मंदबुद्धि, सब विधि तथा-सब साधनहीन खलशिरोमणि लोगोंको जनाया। वे भी कल्पवृक्ष हो गए, अर्थात् महामुनियोंसे भी पूजनीय तथा तरण-तारण और अर्थ-धर्म-काम-मोक्षके दाता हो गए। यथा 'नाम लियें रामु किए परम पावन सकल, तरत नर तिन्हके गुन गाँन कीन्हे १०६।'—विशेष ६६ (४ ड), १३० (५ ग) और १०६ (६ क-च) में देखिए।

आक (मदार, धतूरा) कसैला, उष्ण, गुरु तथा मन्दाग्नि और वात-कारक माना गया है। यह विषप्रयोग और मादकताके लियेभी काममें लाया जाता है। इसको खानेवाला पागल वा उन्मत्त-सा फिरता रहता है। इसका दूध नेत्रमें लगानेसे मनुष्य अंधा हो जाता है। इसीसे अपनेको पूर्व आक समान होना कहकर जनाया कि मैं ऐसा विषैला था कि निकम्मा जानकर मेरे पिता, कुटुम्बी, पुरवासी आदि सभीने मेरा त्याग दिया, कि इसका पालन करनेसे हम भी न मर जायँ। यथा 'अगुन अलायक आलसी जानि अवनु अनेरी। स्वारथे साथिन्ह तज्यो तिजरा को-सो टोटकु औचट उलटि न हेरो॥ भगतिहीन वेदवाहिरो लखि कलिमल घेरो। २७२।', 'तनुज तऊ कुटिल कीट व्यों तज्यो मातु पिता हूँ। काहे को रोस दोस काहि ह्यो मेरे ही अभाग,

मोसों सकुचत सब छुइ छाहूँ । १२७५।—वही अब नाम के प्रताप से मैं जगत्को तारनेवाला माना जाता हूँ । देखिए, नाभाजीने क्या लिखा है—‘रामचरनरसमत्त रटत अहनिस्सि व्रतधारी । संसार अपारके पारको सुगम रूप नवका लयौ । कलि कुटिल-जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो ।’ (भक्तमाल छप्पय १२६) ।

[श्री० श० लिखते हैं कि पूर्व मेरे आचरण पर दृष्टि देनेवाले नष्ट हो जाते थे, वही मैं श्रीरामचरितका वक्ता हुआ; यथा ‘जानहि सियरघुनाथ भरतको सील सनेह महा है । कै तुलसी जाको रामनाम ते प्रेमानेन निवहा है । गी० २।६४।’—इस चरितसे बहुतोंके ज्ञानरूपी नेत्र खुलते हैं ।]

वियोगीजी—इस पदमें गोसाईंजीने क्रमशः रामायणका संक्षिप्त वर्णन किया है । इस पदको यदि ‘विनय-रामायण’ कहें, तो असंगत न होगा । विनयपत्रिकामें ऐसे अनेक अमूल्य पद-रत्न भरे पड़े हैं ।

सू० शुक्ल—‘कोटि विप्रबध लागहि जाहू । आएँ सरन तजउँ नहि ताहू । सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तवहीं ।’—ऐसी प्रतिज्ञा और माहात्म्य परमात्तामें है, इसलिये मनुष्यको चाहिए कि विश्वास करके भगवान्के शरण होवे ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१५३

मेरें र वरिअै गति है रघुपति बलि जाउँ ।
निलजै नीच निरधनै निरगुन कहूँ जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ । १
हैं घर-घर भवें भरे सुसाहिब सुकृत सबनि आपनो दाउँ ।
वानर-वंधु विभीषन-हित विनु कोसलपाल कहूँ न समाउँ । २

१ रावरीअै—रा०, ५१ (रावरीये) । रावरियै—डु०, वे०, ७४ । रावरिए—भा०, वे०, भ०, मु० । रावरिये—दीन, वि० । २ निलज—आ० । निजर—रा० । निडर—भा०, वे०, ह०, ७४, प्र० । ३ निगुन निर्धन—भा०, वे०, दि० । निरवन निरगुन—रा०, ज०, ५१, आ० । ४ भव—रा०, ५१, मु०, ७४, डु०, प्र०, ज० । वह—भा०, वे०, ह०, भ०, वि०, दीन । ५ सवहि—७४, ह० । सवनि—प्रायः औरोमे । सवन—भा०, वे० । ६ वधु—रा०, ५१, ७४, आ०, प्र०, ज०, १५ । भाखु—भा०, वे०, ह० ।

प्रनतारति भजन जन-रंजन सरनागत पवि पंजर नाउँ ।
कीजै दास दास तुलसी अब कृपासिंधु विनु मोल बिकाउँ । ३ ।

शब्दार्थ—मेरें=मुझे; मुझको । रावरिअै=आपकी ही । गति=आश्रय अवलंब । ठाकुर=स्वामी । ठाउँ=स्थान । भव=संसार । भरे हैं=भरे पड़े हैं; इनकी कमी नहीं है । समाउँ=समाई; शरण; भरती या गुजर । दाउँ (दौव)=छनुकूल संयोग; कार्य भाधनकी युक्ति; चाल, मतलब गाँठनेका ढंग । जीतका धौसा या कौड़ी । पवि=वज्र । पंजर=पिंजड़ा । नाउँ=नाम । मोल=मूल्य; किसी पदार्थ के बदलेमें जो द्रव्य बेचनेवालेको दिया जाता है । बिकाना=बिकना=मूल्य लेकर किसी वस्तुको देना; बेचा जाना । 'विनु मोल बिकना' मुहावरा है, अर्थ है 'बिना दामका गुलाम बनना' ।

पदार्थ—हे श्रीरघुनाथजी ! मैं बलिहारो जाता हूँ । मुझे तो आपका ही अवलंब है । निर्लज्ज, नीच, निर्धन, निर्गुण (गुणहीन) के लिये संसार में न तो दूसरा कोई स्वामी है और न कोई दूसरा ठिकाना ही । १। संसारमें घर-घर अच्छे-अच्छे स्वामी भरे पड़े हैं (इनकी कमी नहीं है), (पर) सबको अपना ही दौव सूझता है । वानरके बंधु (सहायक) और विभीषणका हित करनेवाले कोशलपुरी (अयोध्या) के स्वामीके सिवा (निर्लज्ज आदिकी) कहीं भी समाई नहीं है । २। आप प्रणत (आश्रित) के दुःखोंके हरनेवाले और भक्तोंको आनंद देनेवाले हैं । आपका नाम शरणागतोंके (रक्षाके) लिये वज्रका पिंजड़ा है । हे दयासागर ! मैं बिना मूल्यके (आपके हाथ) बिकता हूँ । (अर्थात् आपका स्वार्थरहित निष्काम गुलाम होता हूँ), अब मुझ तुलसीदासको अपना दास बना लीजिए । ३।

टिप्पणी—१ (क) 'मेरें रावरिअै गति है' इति । तुलसीदासजी श्रीराम-जीके अनन्यगतिक भक्त थे, यह उन्होंने स्वयं कहा है । यथा 'रामु मातृ पितु बंधु सुभन गुरु पूज्य परमहित । साहेब सखा सहाय नेइ नाते पुनोत चित । देस कोसु कुलु कर्म घर्म घन घाम घरनि गति । जाति पाँति सब भौति लागि रामहि हमारि पति ॥ परमारथ स्वारथ सुजस सुलभ राम तें सकल फल । कह तुलसिदास, अब, जब-कबहुँ एक राम तें मोर भन । क० ७।११०।' श्रीरामजीके सिवा स्वप्नमें भी दूसरेका अवलम्ब नहीं, उनके सब कुछ 'राम' ही हैं । पूर्व भी कहा है—'तुलसिदास न विसारिअै मत्त-कर्म-वचन जाके सनेहुँ गति न आनकी । ४२ ।', 'रघुपाति आन न मोरे । १०६।'—विशेष ४२ (३ घ) में देखिए । यह कहकर दूसरे चरणमें

उसका कारण बताते हैं कि 'निलज' न ठाकुर ठाउँ'। निलज अर्थात् जो उन्हीं कर्मोंको बार-बार करता है जिनसे वह पूर्व बार-बार दुःख पा चुका है, किसीके समझानेसे नहीं छोड़ता। नीच अर्थात् अधर्मरत, निर्धन अर्थात् कंगाल तथा सकृतरूपी धनसे रहित। निर्गुण अर्थात् कृपा, दया, शम, दम, विवेक, वैराग्य आदि गुणोंसे रहित।—ऐसोंके लिये कोई संसारमें पूछनेवाला नहीं, कोई अपनी सेवामें रखनेवाला नहीं, कहीं उसको ठिकाना नहीं। यह कहकर अपनेको इन अवगुणोंसे युक्त जनाया। यथा 'अगुन अलायक आलसी जानि अधनु अनेरो। स्वारथे साथिन्ह तज्यो तिजरा-को-सो टोटकु औचट उलटि न हेरो। २७२', 'निलजता पर रीफि रघुवर देह तुलसिहि छोरि। ११८' (इस पदमें निलजता दिखाई है), 'तदपि अधम विचरत तेहि मारग कवहुँ न मूढ़ लजै। ८६।' इत्यादि।

१ (ख) 'दूसरो न ठाकुर ठाउँ'—भाव कि परलोककी बात तो दूर रही, लोकमें भी कहीं ठिकाना नहीं। यही बात पद २७२में अगुण अलायक आदिके संबंधमें कही है। यथा 'सुनहु राम बिनु रावरे लोकहुँ कोउ न कहूँ हितू मेरो।' इससे यह भी जनाया कि उत्तम सेवक, गुणी, धनी आदिको ही अन्य सब चाहते हैं और निर्गुण आदिका पालन आपने ही किया है। यथा 'गनिहि गुनिहि साहिब चहै सेव्वा समीचीनको। अधन अगुन आलसिन्हको पालिवो फवि आयो रघुनायक नवीनको। २७४'—विशेष 'और ठौर न मेरे' १४६ (१ घ) में देखिए।

टिप्पणी—२ 'हैं घर घर भव भरे सुसाहिब' इति। (क) स्वामी तो घर-घर हैं अर्थात् बहुतेरे हैं, इनकी कमी नहीं है, जहाँ देखो तहाँ मिलते हैं। यथा 'सुर नर मुनि नाग असुर साहिब तो घनेरे। ७८', 'ठौर-ठौर साहिबी होति है। १४६'; परन्तु सब अपने ही स्वार्थको ताकते हैं। यहाँ 'सुसाहिब' शब्दमें व्यंग्य है कि वे अपनेको वैसा समझते हैं, पर वस्तुतः वे हैं 'कुसाहिब'।

२ (ख) 'सूक्त सवनि आपनो दाउँ'—यह मुहावरा जूएके खेलसे लिया गया है। सभी जुआरियोंको अपनी ही कौड़ी वा पाँसा, अपना ही दाँव सूक्त करता है, (यथा 'सूक्त जुआरिहि आपन दाऊ। २। २१८। १')। वह कह उठता है कि मेरी कौड़ी पड़ी, मेरा दाँव है, इत्यादि। भाव कि सब अपना ही स्वार्थ देखते हैं। यथा 'सुर नर मुनि सबकै यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती। ४। १२। २।', 'तापसको वरदायक देव, सबै पुनि वैर बढ़ावत बाढ़ें। थोरेंहि कोपु कृपा पुनि थोरेंहि, वैठि कै जोरत तोरत ठाढ़े। क० ७। १४।', 'और भूय परखि सुलाखि तौलि ताइ लेत। क० ७। २४।',

‘स्वारथ हित भूतल भरे मन मेचक तनु सेतु ॥१६०॥’, ‘हैं सुर सिद्ध मुनीस जोगविद वेद पुरान बखाने । पूजा लेत देत पलटे सुख हानि लाभ अनुमाने ॥२३६॥’—१६३ (२ क) में भी देखिए ।

२ (ग) ‘वानरबंधु विभीषण हित’ इति । यहाँ विभीषणके साहचर्यसे ‘वानर’से विशेषतः सुग्रीवसे तात्पर्य है । सुग्रीवको श्रीराम और श्रीभरतजीने ‘भाई’ करके माना भी है । यथा ‘त्वमस्माकं चतुर्णां तु (वै) भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । वाल्मी० ६।१३०।४५॥’ (पंडित पु० सं०) । (गी० प्र० ६।१२७।४७) । निलज नीच आदिमें यहाँ वानर और विभीषण दो उदाहरण देते हैं । वानरके संबंधमें ये वाक्य कविने स्वयं दिये हैं—‘असुभ होइ जिन्हके सुमिरे तें वानर रोछ बिकारी ॥१६३॥’, ‘कपि चंचल सबही विधि हीना ॥५१॥’, सुग्रीव निर्धन थे ही, नीचता और निर्लज्जता प्रकट है कि जिस अपराधसे बालिका वध करवाया वह स्वयं किया, बड़े भाईकी छीमें रत हुये । श्रीरामजीसे जो प्रतिज्ञा की थी उसे भूल गये—‘रामकाज सुग्रीव बिसारा ॥४१॥१६॥’—ऐसेके बंधु बने । विभीषणजीने भी वही कुचाल की । राज्यसे निकाले जानेसे निर्धन थे ही । निशाचर होनेसे नीच कहे गए, राजसभजनके अधिकारी नहीं माने जाते, यथा ‘रिपुको अनुज विभीषण निसिचर कौन भजन अधिकारी ॥१६६॥’, ‘होइहि भजन न तुमस देहा ॥३२३॥१॥’ निर्गुण थे, रावणने उन्हें ‘सहज भीरु’ कहा है, (५।५) तथा ‘अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥६२३॥३॥’—ऐसेका हित किया, मित्र बने । इन दोनोंको शरण तीनों लोकोंमें देनेवाला कोई न था ।

२ (घ) ‘बिनु कोसलपाल कहूँ’ इति । आत्तों-अनाथोंपर दया करने, पशु-पक्षियोंके भी पालन करने (वक्र, श्वान, गृध्र, उलूक आदिकी कथा पूर्व आ चुकी है), एकमात्र सब जीवोंके स्नेही होने तथा इतने बड़े कि ब्रह्मादिक जिनके सेवक हैं ऐसे होकर भी नीच निर्गुणको अपनानेसे ‘कोसलपाल’ नाम दिया । यथा ‘आरत-अनाथ नाथ कोसलपाल कृपाल ॥७३॥’, ‘एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपाल ॥१६१॥’, ‘अजहूँ अपने रामके करतब समुक्त हित होइ । कहूँ तू कहूँ कोसलवनो, तोको कहा कहत सब कोइ ।’ का सेवा सुग्रीव की । भजन विभीषणको कहा ॥१६३॥, ‘भीत पुनीत कियो कपि भालुको, पाल्यो ज्यों काहु न वाल तनू जो । सज्जन सीव विभीषण भो, अजहूँ बिलसै वर वंधु बधू जो । कोसलपाल बिना तुलसी सरनागतपाल कृपाल न हूँ जो । कूर कुजाति कुपूत अधी सवकी सुधरै जो करै नर पूजो । क० ७।५॥’—कूर कुजाति आदिकी समाई इसी दरबारमें है । वानर और निशाचरको मित्र बनानेवाला दूसरा कोई नहीं सुना गया । यथा ‘कीबेको

विसोक लोक लोकपालहु ते सब, कहूँ कोऊ भो न चरवाहो कपि भालुको ।
पबिको पहारु कियो ख्यालही कृपाल राम, वापुरो विभीषनु घरौया हुतो
बालुको । क० ७।१७।

टिप्पणी—३ (क) 'प्रनतारतिभंजन जनरंजन' इति । किसी-किसी
टीकाकारने नामके ही ये सब विशेषण माने हैं अर्थात् नाम प्रणतारति-
भंजन, जनरंजन और शरणागत-पविपंजर है । नामनामीमें भेद नहीं,
अतः यह भी अर्थ हो सकता है ।

'पवि पंजर नाउँ' इति । शरणागतकी रक्षाके लिये आपका नाम
वज्रके पिंजडेका काम करता है । अर्थात् आपके नामजापकपर कोई बाधा
सफल नहीं हो सकती, नाम उसका अमोघ कवच है ।

३ (ख) वैजनाथजी लिखते हैं—“श्रीरघुनाथजीके नाममें प्रणव आदि
बीज आदिमें देकर, नामको चतुर्थ्यन्त नमः सहित उच्चारण कर सिरसे
लेकर पदपर्यन्त सर्वाङ्गीकी रक्षा करता जाइ, तो देहपर मानों वज्रके
पिंजड़ाका आवरण (कवच) हो जाता है । उसपर देव, दैत्य, ब्रह्मराक्षस,
भैरव, कुष्माण्ड आदि किसीकी भी बाधा नहीं व्यापती । महर्षि विश्वामित्र-
जीने 'वज्रपंजर' नामका कवच बनाया है जो श्रीरामरक्षास्तोत्र नामसे
प्रसिद्ध है—

“शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः । १४। कौसल्येयो दृशां पातु
विश्वामित्रप्रियः श्रुती । ब्राह्मं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः । १५। जिह्वां
विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश-
कार्मुकः । १६। करौ सोतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् । मध्यं पातु खर-
ध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः । १७। सुग्रीवेशः कटिं पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः ।
ऊरु रघूत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् । १८। जानुनो सेतुकृत्पातु जङ्घे दश-
मुखान्तकः । पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः । १९। एतां रामबलो-
पेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् । स चिरायुः सुखो पुत्री विजयां विनयी
भवेत् । १०। पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मकारिणः । न द्रष्टुमपि शक्तास्ते
रक्षितं रामनामभिः । ११। (रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्ति मुक्ति च विन्दति । १२। जगज्जैत्रैकमन्त्रेण
रामनाम्नाभिरक्षितम् । यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्व सिद्धयः । १३।
वज्रपञ्चरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् । अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्ग-
लम् । १४। ”—यह श्लोकबद्ध स्तोत्र है, परन्तु इसको पढ़ने की विधि इस प्रकार है
-- “ॐ रा राघवाय नमो मे शिरः पातु रा ॐ । १। ॐ बली दशरथात्मजाय नमो मे
भाता पातु क्ली ॐ । २। ॐ ह्री कौशल्येयाय नमो मे दृशो पातु ह्री ॐ । ३। ॐ ऐ विष्वा-

मित्रप्रियाय नमो मे श्रुति पातु ऐं ॐ १४ ॐ सौ मखत्राताय नमो मे घ्राणं पातु सौ
 ॐ १५ ॐ श्री मित्रवत्सलाय नमो मे पृष्ठ पातु श्री ॐ १६ ॐ आ विद्यानिधये नमो
 मे जिह्वां पातु आ ॐ १७ ॐ क्रो भरतवंदिताय नमो मे कण्ठं पातु क्रो ॐ १८ ॐ ह्रूं दिव्यायु-
 धाय नमो मे ॐ ॐ १९ ॐ फट् भरतेशकामूकाय नमो मे भुजौ पातु फट् ॐ १०
 ॐ फट् म नागनये नमो मे करौ पातु फट् ॐ ११ ॐ हुं जामदग्निजिते नमो मे हृदयं
 पातु हुं ॐ १२ ॐ क्रौ खरध्वंसिने नमो मे मध्यं पातु क्रौ ॐ १३ ॐ आं जाम्ब-
 वदाश्रयाय नमो मे नाभि पातु आं ॐ १४ ॐ श्री सुग्रीवेशाय नमो मे कटि
 पातु श्री ॐ १५ ॐ क्षौं हनुमत्प्रभवे नमो मे सार्क्थनी पातु क्षौं ॐ १६ ॐ
 ऐ राक्षसकुलविनाशकृते रघूत्तमाय नमो मे ऊरु पातु ऐं ॐ १७ ॐ ह्रीं
 सेतुकृते नमो मे जानुनी पातु ह्रीं ॐ १८ ॐ क्लीं दशमुखान्तकाय नमो मे
 जङ्घयोः पातु क्लीं ॐ १९ ॐ रा विभोषणः श्रोदाय नमो मे पादौ पातु रां
 ॐ २० ॐ रां रामाय नमो मेऽखिलं वपुः पातु रां ॐ २१ ॥—इस विधिसे
 श्रीरघुनाथजीके नाम पढ़ते अङ्ग प्रत्यङ्गका न्यास करनेसे सबल देव आदि
 तो बाधा कर ही नहीं सकते, तब तुच्छ देव और जादू टोना आदि किस
 गिनती में हैं । (वै०)

३ (ग) ‘कीजै दास ’’ इति । निर्लज्ज आदिके आश्रय प्रणतारतिभंज-
 नादि-गुणसंपन्न दूसरा कोई नहीं है, आपका नाम शरणागतके लिये पवि-
 पंजर है । अतः मुझे भी आपकी ही गति है । अतएव मुझे अब दास बना
 लीजिए । आप कृपासिधु हैं, भाव कि मुझे आप अपनी ओरसे अपने कृपा-
 गुणसे अपनाइए ।

‘विनु मोल बिकाऊँ’ में भाव यह है कि दूसरोंके हाथ मूल्य लेकर भी
 नहीं बिकना चाहता, यद्यपि वे बहुत कुछ मूल्य (स्वर्ग आदि विषय) देने-
 को कहते हैं—(यथा ‘मोल करत करेरो । १४६ ।’) । आपका मुक्त (बे-
 दाम) का गुलाम बनना मंजूर है, लोक-परलोक किसीकी भी चाह नहीं
 है । कवितावलीमें भी कहा है—‘तुलसी उराड होत रामको सुभाड सुनि,
 को न बनि जाड न बिकाड विनु मोल को । ७ । १५ ।’—इसी स्वभावको देखकर
 बिना मूल्य विक्रता हूँ ।

नोट—१ ‘केकावलि’ में मयूरकवि (मोरोपन्त) जी कहते हैं “तरे
 न तमुच्या बलें भवमहानदी नाविका, तुम्हीं च मग आतरास्तव मला
 सुदीनाविका । २२ ।” —इसमें मयूरजी अपनेको भवमहानदी पार उतारनेकी
 प्रार्थना करते हैं, पर जब उनको यह स्मरण हुआ कि नाविका किराया देनेके
 लिये तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तब अपने उपास्यदेवसे कहते हैं कि
 आप मुझ दीनको बेच डालें और नाविको उतराई वसूल कर लें ।

गुसाईजी कहते हैं कि मुझे अपना दास बना लीजिये, खरीद लीजिये—

(और जो कहे कि ऐसे नीचको मोल लेनेसे क्या लाभ तो) हे कृपासिंधु ! मैं बिना ही मोलके विकनेको तैयार हूँ—बिना स्वार्थके आपका दाम होना चाहता हूँ । विकनेकी कल्पना तथा पर्याय उद्देश्य दोनोंके एक ही हैं । दोनों में श्रीरामप्राप्तिका स्वार्थ विद्यमान है । गोस्वामीजीके बिना मोल विकनेमें भी आन्तरिक स्वार्थ—इच्छा अवश्य है । वे भी यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह रामचरण तक पहुँच हो जाय ।

। श्रीसीतागमचन्द्रार्पणमस्तु ।

१५४

देव दूसरो कौन दीनको दयालु ॥

शीलनिधान सुजान-शिरोमणि शरणागत-प्रिय प्रणतपालु । १

को समर्थ^१ सर्वज्ञ सकल-प्रभु सिव-सनेह-मानस-मरालु ।

को^२ साहिब^३ किए^४ मीत^५ प्रीति-वस खग निसिचर कपि भील भालु । २

नाथ हाथ माया प्रपच सब जीव दीप गुन करन कालु ।

तुलसिदास भलो^६ पोच रावरो नेकु निरलि झीजै निहालु । ३

शब्दार्थ—मानस = मानस-सर = मानसरोवर । हाथमें होना = वशमें, अधिकारमें वा अधीन होना । मीत = मित्र । नेकु = जरासा; दुक; तनिक । निहाल = कृतार्थ, पूर्णकाम ।

पदार्थ—हे देव ! दीनों पर दया करनेवाला, शीलनिधान, सुजानोंमें शिरोमणि, शरणागतपर प्रेम रखनेवाला (अर्थात् जिसको शरणागत प्रिय हैं) और प्रणतका पालन करनेवाला (आपके सिवा) दूसरा कौन है ? (कोई भी तो नहीं है) । १। समर्थ (सर्वशक्तिमान्), सर्वज्ञ (सबके हृदयकी एवं सब कुछ स्वतः जाननेवाला), सब (चराचर) का स्वामी और शिवजीके स्नेह (स्निग्ध प्रेम) रूपी मानसरोवरका हंस कौन है ? (आप ही तो हैं, दूसरा नहीं) । किस स्वामीने प्रेमके वश होकर पक्षी (जटायु), निशाचर (विभीषण), वानर (सुग्रीव आदि), भील (गुह निपादराज) और भालु (ऋक्षराज जाम्बवान् आदि) को मित्र बना लिया ? (आपहीने तो बनाया, अन्य किसीने नहीं) । २। हे नाथ ! आपके (ही)

१ कोनु-रा० । को-ह०, ज०, १५ । कौन—प्रायः श्रीरोमे ॥ रा०, भ०, दीन, वि० मे इस पदभरमे तुकान्त 'लु' है, प्रायः श्रीरोमे 'ल' है । २ सर्वज्ञ समर्थ-भा०, वे० । ३ केहि-ह० । ४ साहिब-रा०, आ०, भा०, वे० । साहेब—५१, १५, ७४ । ५ किए-रा० । किये-ह०, ५१, ज०, आ० । किय-भा०, वे०, मु०, ७४ । ६ भलो—रा०, ह०, आ० । भल-भा०, वे०, प्र०, मु०, ७४, भ० ।

हाथमें माया, मायाका सारा प्रपंच (पसारा, सृष्टि, पंचतत्त्व आदिका विस्तार), सभी जीव, दोष, गुण, कर्म और कान हैं। (यह) तुलसीदास भला-बुरा (जैसा कुछ भी है) आपका ही है। डुक (इसकी ओर) देखकर इसे निहाल कर दीजिए। (इतनेसे ही यह कृतार्थ हो जायगा)। ३।

टिप्पणी—१ 'देव दूसरो कौन...' इति। (क). यहाँ कण्ठध्वनिसे काकु-द्वारा विपरीत अर्थ प्रकट होता है कि ऐसा दूसरा कोई नहीं है। यहाँ 'वक्रोक्ति अलंकार' है। (ख) 'देव' संबोधन से जनाया कि आप अपने दिव्य गुणोंसे सब लोकोंको प्रकाशित किये हुए हैं। माया, प्रपंच आदि आपकी क्रीड़ाएँ हैं। दिव्य धातुसे क्रीड़ादि दस अर्थयुक्त 'देव' शब्द है, इस तरह 'देव' = क्रीड़ा करनेवाले। १३४ (१ क), ५२ (१ क) देखिए। दया, शील आदिकी व्याख्या कई बार हो चुकी है। निस्स्वार्थ हित करना दया है। दीन, हीन, मलीन आदिको भी आदर देना, अपना शील गुण है। पद १०० देखिए। 'सुजान' वे हैं जो लोगोंकी वाणीसे उनकी भक्ति, गति, नम्रता आदि पहचान लेते हैं, यथा 'साधु सुजान सुसील नृपाला। ईस-अंस-भव परम कृपाला। सुनि सनमानहि सबहि सुजानी। अनिति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। १।२८।' और आप तो स्वयं परमात्मा हैं, आप प्राकृत नहीं हैं। आप सुजानोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं। (वैजनाथजीका मत है कि सब विद्याएँ, सब भाषाएँ, समस्त पशु-पक्षी आदिकी भी बोली और भाषा जानते हैं, जब जिसका समय आता है उसका व्यवहार करते हैं। यह चातुर्यगुण है। जो जैसा आता उनसे उसके अनुकूल उसीकी भाषामें वार्ता करते हैं। अतः सुजानशिरोमणि कहा)।— 'साहेबु कहाँ जहान जानकीसु सो सुजान। क० ७। १६।'

२ (क) 'को समरथ सरवज्ञ...' इति। 'सकल-प्रभु' सबके स्वामी हैं। यथा 'ईसनके ईस महाराजन के महाराज, देवनके देव देव ! प्रानहुके प्रान हौ। कालहुके काल महाभूतनके महाभूत, कर्महु के करम, निदानके निदान हौ। क० ७। १२६।' 'हरि-हरहि हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई १।३५।' विशेष 'सबको प्रभु' १०७ (५ ग) में देखिए। शिवजीके स्निग्ध प्रेम-रूपी मानससरके हंस हैं; अर्थात् शिवजीके प्रेमके वश होकर उनके हृदयमें सदा विहार और वास करते हैं। हंस मानसरोवरमें ही रहते हैं, उसे छोड़कर कहीं जाते नहीं। यथा 'जहँ तहँ काक उलूक बक, मानस सकल मराल। २।२८१।' 'सुरसर सुभग-वनज-वनचारी। डारवजोगु कि हंस-कुमारी। २।६०।' इत्यादि। वैसेही आप शंकरजीके निर्व्यलीक शुद्ध प्रेमपूर्ण हृदयमें बसते हैं।

२ (ख) 'को साहिव किए मीत...' इति । यहाँ भी वक्रोक्त अंकार है । इसमें 'वानर बंधु विभीषण हित' वाला भाव है १५३ (२० घ) देखिए । भाव कि यह पुनीत गाथा आपकी है । यथा 'कानि भालु मानो मीत कै, पुनीत गीत साके सब साहेब समत्थ के । क० ७२४' ।

३ (क) 'नाथ हाथ माया प्रपंच...' इति । माया, प्रपंच, - व, दोष, गुण, कर्म और काल सब श्रीरामके अधीन हैं, आज्ञाकारी हैं । 'काल करम कुलि कारनी कोऊ न कोहातो' १५१ (४ ख) तथा 'काल कर्मगति अगति जीव कै सब हरि हाथ तुम्हारे' । ११२ (३ क) में देखिए । वही भाव यहाँ है । [प्रपंच=पंचतत्त्वरचित सृष्टि; अथवा, पंच प्रकारकी माया—अविद्या (जो जीवको बहकातो है), विद्या (जो जीवके चैतन्य करती है), संधिनी (जो जीव और ईश्वरकी संवि मिलाती है), संदीपिनी (जीवके हृदयमें ईश्वरका प्रकाश डालनेवाली), और आह्लादिनी (जीवके अन्तःकरणमें परब्रह्मका आनंद उत्पन्न करनेवाली) अथवा देहाभिमानके कारण जो भी लोकव्यवहार है वह सब 'मायाप्रपंच' है (वै०) ।—१२१ (१क), ८४ (४ क) भी देखिये । 'नाथ हाथ'—भाव कि दुःखमें सुख, सुख में दुःख,

गुणी को अवगुणी, अवगुणी को गुणी, शुभका फल अशुभ, अशुभका फल शुभ, कुकालमें सुकाल और सुकालमें कुकाल, इत्यादि जो आप जब चाहें इच्छामात्रसे कर सकते हैं—ऐसे आप सबल समर्थ हैं । (वै०)]

३ (ख) 'तुलसिदास भलो पोच रावरो...' इति । पूर्व भी कहा है 'तुलसी जदपि पोच तो तुम्हरोइ और न काहू केरो' १४५ (७ क), 'भलो पोच रामको कहै सोको सब' १५० (४ क-ख) । वे ही सब भाव यहाँ हैं । 'नेकु निरखि कीजै निहाल'—भाव कि किंचित्कृपादृष्टिसे मेरा सब काम बन जायगा । पूर्व भी कहा है 'वारक बलि अवलोकिये कौतुक जन जी को । अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसी को ।' १४७ (६); दोनोंमें भावसाम्य है । वहाँ 'महाराज' संबोधनके संबंधसे 'कौतुक' दिखाते हैं और यहाँ दयाल, शीलनिधान आदिके संबंधसे केवल कृपावलोकनकी चाह प्रकट की है, क्योंकि अभी-अभी पूर्व निरख लेनेका फल स्मरण करा आए हैं कि अहंकार और ममतारत परशुरामजीको अपने भलपनसे अपनी चितवनसे साधु बना दिया था, यथा 'रोषरासि भृगुपति धनी अहमिति ममताको । चितवत भाजन करि लियो उससम समता को । १५० ।' उसीको स्मरणकर 'नेकु निरखि' की प्रार्थना है । प्रभु देख लेंगे तो अवश्य भवजाल काट देंगे । यथा 'तुलसिदास प्रभुकृपाल निरखि जीवजनविहाल भंड्यो भवजाल परम मंगलाचरे । ७४ ।'

। श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१५५ (राग सारंग)

विस्वास एक रामनामको ।

मानत नहीं^१ प्रतीति अनत असोइ सुभाउ^२ मन बाम को ।१।पढ़िबो पन्यो न छठी छमत रिग जजुर^३ अथर्वन ग्राम को ।

व्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरै करै तनु छाम को ।२।

करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को ।

ज्ञान विराग जोग जपहो भय लोभ मोह कोह^४ कामको ।३।सब दिन सब लायक भयो^५ गायक रघुनायक गुनग्रामको ।बैठे नाम कामत^६ तर डक कौन घोर घन घाम को ।४।

को जानै को जैहै जमपुर को सुरपुर परधाम को ।

तुलसिहि^७ बहुत भलो लागत जग जीवन रामगुलायको ।५।

शब्दार्थ—अनत=अन्यत्र । पढ़िबो=पढ़ना । छठी=जन्मसे छठे दिन की पूजा, यथा 'छठी वारही लोह वेद त्रिधि करो सुविधान विधानी । रामलषना रिपुदवन भरत धरे नाम ललित मुनि ज्ञानी । गो० १।४।' 'छठीमें न पड़ना'—यह सुहावरा है, अर्थ है 'भाग्य वा प्रकृतिमें न होना वा लिखा जाना । छ-मत=षट् शास्त्र अर्थात् वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा (वेदान्त) । रिग=ऋग्वेद । जजुर=यजुर्वेद । छाम=क्षीण, दुबला । करमजाल=कर्मकांड; कर्मोंका समूह वा जाल । सहमत=सहम (डर) जाता है । घोर घन=अत्यन्त भयंकर वा कड़ा तीक्ष्ण । घन=प्रचुर; बादल । सुसाधित=सहजमें सुंदर रीतिसे साधा वा संपादित किया गया होना । =न्यायसे मिला हुआ अर्थात् उत्तम दाम=द्रव्य; धन । तर=तले; नीचे । परधाम=भगवद्धाम । जीवन=वह दशा जिसमें प्राणी अपनी इन्द्रियों द्वारा चेतन व्यापार करते हैं । =रहन-सहन । =जीना ।

१ नहीं प्रतीति—रा०, भा०, वे०, प्र०, ज०, ७४, डु०, वै०, मु०, ५१ । नहीं परतीति—भ० । नहि परतीति—ह०, दीन, वि० । २ सुभाउ—रा०, ह०, भ० । सुभाव—भा०, वे०, ज० । ३ जजु न—रा० । जजुर—औरोमे । ४ को—रा०, भा०, वे, १५, प्र०, ज० । तप—ह०, ७४, आ०, ५१ । ५ कोह—रा० भा०, वे०, ह०, १५ । मद—७४, ज० । ६ भयो—रा० । गुव—दीन, ह० । भए—भा०, वे०, प्र०, ७४ । भव—आ०, ५१ । ७ कोन—रा० । कवन—७४ । ८ तुलसी—ज०, १५ ।

पद्यार्थ—‘एकमात्र रामनामका ही विश्वास है, अन्यत्र विश्वास नहीं मानता (करता)’*—मेरे टेढ़े (कुटिल) मनका ऐसा ही स्वभाव है । १ । मेरी छठीमें मेरे भाग्यमें छहो शाखों, ऋक्, यजुः, अथर्वण तथा साम वेदों का पढ़ना नहीं लिखा गया । व्रत (उपवास आदि), तीर्थाटन, और तप (का नाम ही) सुनकर डर जाता है कि अरे, इनमें परिश्रम कर-करके कौन मरे, कौन शरीरको क्षीण करे अर्थात् गलावे । २ । कर्मकाण्ड कलिकालमें कठिन है, उनका सुन्दर रीतिसे साधा जाना (वा, न्यायसे प्राप्त) द्रव्यके अधीन है । ज्ञान, वैराग्य, योग और जपको लोभ, मोह, क्रोध और कामका भय रहता है । ३ । श्रीरघुनाथजीके गुणग्रामका गानेवाला सदा सब योग्य हुआ है । नामरूपी कल्पवृक्षके तले बैठे हुएको भयंकर तीक्ष्ण घामका क्या डर ? ४ । कौन जानता है कि कौन नरकको जायगा, कौन स्वर्गको और कौन भगवद्धामको । (अन्तमें अपना सिद्धान्त कहते हैं कि मुझ) तुलसीदासको तो इस संसारमें रामगुलामका जीवन (अर्थात्) श्रीरामजीका दास बनकर जीवन व्यतीत करना बहुत अच्छा लगता है । ५ ।

टिप्पणी—१ ‘विश्वास एक रामनामको’ इति । अन्यत्र (अन्य साधनोंमें) विश्वास न होने और रामनाममें विश्वास माननेके कारण पूर्व पद ४६, पद ६५-७०, १२८-१३१, १४१-१४२ में कह आये हैं, इस पदमें भी आगे कहते हैं और आगे भी बहुतसे पदों १५६, १६०, १५३ ‘नाहिन आवत और भरोसा’, १८४, २२५, २२६ ‘भरोसो जाहि दूसरो सो करो’ इत्यादिमें कविने स्वयं कहे हैं । ‘मानत नहीं’ से जनाया कि और लोग कर्मकाण्ड, ज्ञान, योग आदि पर जोर देते हैं, पर मेरा मन नहीं मानता । ‘करमठ कठमलिया कहैं ज्ञानी ज्ञान-विहीन । तुलसी त्रिपथ बिहाइ गो रामदुआरे दीन । दो० ६६ ।’—इस दोहेसे अनुमान होता है कि कर्मकाण्डो आदि ऐसा कहते हों । ‘भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।’ ‘करम उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भाँति खरो ।’ प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहाँ ताको काज सरो’ से भी इसकी पुष्टि होती है । पर मेरा मन उनकी नहीं मानता—‘अगो भलो रामनामहि ते तुलसिहि समुक्ति परो । २२६ ।’, ‘साधत साधु लोक परलोकहि सुनि गुनि जतन घनेरें । तुलसीके

* १ पं० रामकुमारजीका अर्थ—‘जैसी अन्यत्र प्रतीति है वैसा ही विश्वास एक रामनाममे नहीं मानता ।’ २—‘विश्वास एक नामका ही नहीं मानता; प्रतीति अन्यत्र (दूसरे साधनोंमे है)’ (डु०, भ० स०) ।

† ‘घन’ का अर्थ किसी किसीने ‘वादल’ ही यहाँ लेकर अर्थ किया है कि ‘भयंकर वादलो और घामका क्या डर ?’ घने बड़े-बड़े वटोकी छायामें वर्षा भी रक्षा होती है ।

अवलंब नामहीको एक गाँठि कोटि फेरें । २२७ ।' नहीं माननेके संबंध से मनको 'वाम' कहा ।

२ (क) 'पढिबो पढ्यो न छठी'... इति । एकमात्र नामका विश्वास होनेका कारण कहते हैं कि वेद-शास्त्रका अध्ययन मेरे भाग्यमें विधाताने नहीं लिखा । (पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि छठीके दिन ब्रह्मा कर्माङ्क लिखते हैं) । भाव कि यदि वेद-शास्त्र पढ़ा होता तो संभव था कि मन वाम न रहता, कुछ सीधा हो जाता, उनका मत धारण कर लेता । [षट्शास्त्रोंके सिद्धान्त और उनके प्रतिपादक महर्षियोंके नाम इस प्रकार हैं । वैशेषिक मत परमाणु प्रधान, न्यायमत द्रव्य प्रधान, सांख्य 'प्रकृति-पुरुष-प्रधान', योग ईश्वर-प्रधान, पूर्वमीमांसा कर्म प्रधान और उत्तरमीमांसा-मत ब्रह्म-प्रधान है । इनके प्रतिपादक क्रमशः कणाद, गौतम, कपिल, पतञ्जलि, जैमिनि और व्यास हैं । (वि०)]

२ (ख) 'व्रत तीरथ तप'... इति । वेद-शास्त्रका पढ़ना भाग्यमें नहीं था, इससे बुद्धिकी मंदता और ज्ञानकी अयोग्यता अपनेमें दिखाई । व्रतादिसे डरनेमें देहाभिमान दिखाया कि व्रत उपवासादि, तपस्या घाम-वर्षा-शीत आदि सहन करना और तीर्थाटनमें कंटक कंकड़ वन पहाड़ वीहड़में पैदल जाना बड़ा कष्टप्रद होता है, शरीर क्षीण हो जाता है, देहके लोभसे ये कोई रुचते नहीं । इससे इनमें श्रद्धा नहीं ।

३ (क) 'कर्मजाल कलिकाल कठिन'... इति । कर्मको जाल बताया । भाव यह कि कर्मकाण्ड तो कर्मोंका ऐसा समूह है कि उसमें पड़कर फिर उस जालसे निकलना कठिन है । श्रुतित्य, नैमित्तिक और काम्य तीनों प्रकारके कर्मोंके विधान ऐसे कठिन हैं कि कलियुगमें उनका निवाहना कठिन है [देखिए अभी यह हाल है कि शुद्ध घी औषधि सेवनके लिये भी मिलना दुर्लभ है, तब यज्ञ, नित्य हवन, धूप, दीप-आदि कैसे हो सकते हैं ?] फिर उनका साधना द्रव्याधीन है । मेरे पास कौड़ी नहीं जो इन्हें कर सकूँ । यदि कहो कि संसारमें बहुत धनी हैं, वे द्रव्य लगायेंगे, तो उसका उत्तर भी 'सुसाधित' ही शब्दमें है कि द्रव्य कर्मकाण्डके लिये न्यायोपाजित और शुद्ध होना चाहिए । (हमने 'सुसाधित' को क्रिया और विशेषण दोनों

* 'कर्मजाल', यथा अर्थपञ्चके—'तत्र कर्म परिज्ञेयं वर्णाश्रमानुरूपतः । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रेधा कर्म फलाधिनाम् । यज्ञो दानं तपो होमं व्रतं स्वाध्यायसंयमः । संध्योपास्तितजपः स्नानं पुण्यदेशाटनालयम् । चान्द्रायणाद्युपवासश्चातुर्मास्यादिकानि च । फलमूलाशनश्चैव समाराधन तर्पणम् ।' इत्यादि । (वै०) ।

मानकर अर्थ किया है) । सो आजकल ऐसे धनके धनी मिलने कठिन हैं ।
अतः कर्मकाण्डमें श्रद्धा नहीं है ।

‘कर्मजाल’—‘तेन सर्वं कृतं कर्मजालं’ ४६ (८ ख), ‘तरु कर्म संकुल’ ५६ (२ ख), ६७ (३ ग) देखिए ।

३ (ख) ‘ज्ञान विराग जोग जपको भय’... इति । ज्ञान (विवेक) राजा है, वैराग्य उसका मंत्री है, यम नियम ब्रह्मचर्य, जप, योग, धर्म, सदाचार आदि उसकी सेना है । (१।८४।७-८) । मोह (महामोह) भी राजा है, काम-क्रोध-मद-लोभादि उसके मंत्री और सेना हैं, यथा ‘काम-क्रोध-लोभादि मद प्रबल मोह के धारि । ३।४३ ।’ एक दैवी संपत्तिका राजा है, दूसरा आसुरीका । दोनोंमें परस्पर बैर बना रहता है । अतः ज्ञान आदिको सदा मोह आदिका भय रहता है । वैजनाथजी लिखते हैं कि “ज्ञानको मोहका भय है, अर्थात् आत्मरूपमें देहाभिमान बाधक है । वैराग्यको लोभका भय है, अर्थात् संसार-सुख त्याग करनेमें परधनपर मनका लगाना बाधक है । योगमें क्रोधका भय है, भाव यह कि इसमें मनको स्थिर रखना चाहिए, ईर्ष्या और वैर आदि इसके बाधक हैं । जपको कामका भय । भाव कि मंत्रानुष्ठानविधिमें परस्त्रीपर मनका जाना बाधक है । सब बाधक सबल है और कलिमें सब साधक जीव निर्वल हैं, तब निर्वाह कैसे संभव हो सकता है ? (वै० ।)” — अतः इनमें श्रद्धा नहीं रह गई । लोभ मोहादि सभीका भय ज्ञान-विरागादि सभीको होना भी कह सकते हैं । ‘तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । मुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष महँ छोभ । १।३८’, ‘कोपेउ जवहि वारिचरकेतू ।... ब्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना । सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक कटकु सबु भागा । भागेउ विवेकु सहाय सहित’ । १।८४ ।, ‘काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो सो । १।७३ ।’ तथा पद १८७ प्रमाण हैं ।

४ (क) ‘सब दिन सब लायक भयो’... इति । श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गानेवाला सब योग्य हो जाता है । इससे जनाया कि गुणग्रामके कीर्तनसे काम-क्रोध-लोभ-मोह नष्ट हो जाते हैं, इनसे श्रीराममें अनुराग होता है, प्रभु प्रसन्न होते हैं, ज्ञानविरागव्रत धर्मादि सब स्वयं आ जाते हैं । यथा ‘काम कोह कलिमल करिगनके । केहरिसावक जनमन-बनके ।’, ‘हरन मोह तम दिनकर-कर-से’, ‘जननि जनक सियरामप्रेम के । बीज सकल व्रत धरम नेमके ।’, ‘सद्गुर ज्ञानविराग जोगके’ इत्यादि । (ये सब गुणग्रामकी फलश्रुति है जो मानस १।३२ में कही गई है) । इसीसे पूर्व

कहा है— 'समुक्ति समुक्ति गुणग्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ । तुलसिदास अनायास रामपद पाइहै पेम पसाउ । १००।' और यही तो वेदादिके पठन, व्रत, तीर्थ, तप, ज्ञान, योग, जप आदिका फल है; यथा 'जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुतिसंभव नाना सुभ कर्मा । ज्ञान दया दम तीरथ-मज्जन । जहँ लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन । आगम निगम पुरान अनेका । तव पदपंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर फल यह सुंदर । ७४६ '— यह फल केवल गुणग्रामसे प्राप्त हो जाता है तथा गुणगायक 'सब लायक' माना जाता है । यथा 'दृच्छ सकल लच्छन जुत सोई । ७४६ ।', 'सोइ सर्वज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ।...श्रुति सिद्धांत नोक तेहि जाना । ७४७ ।'

४ (ख) 'वैठे नाम कामतरु तर...' इति । वृक्षके तले पहुँचनेपर तीक्ष्ण घामकी तपन नहीं लगती । वैसे ही रामनामरूपी कल्पवृक्षकी छायामें अर्थात् नामावलंब लेनेपर संसारके घोर संतापका डर नहीं रह जाता । यथा 'काल करम गुन सुभाव सबके सीस तपत । रामनाममहिमाकी चरचौ चले चपत । १३० ।', 'सकुचत समुक्ति नाम महिमा मद लोभ मोह कोह कामो । रामनाम जप निरत सुजनपर वरत छौह घोर घामो । २२८ ।' जब तक नामजपनिष्ठ नहीं होता तभी तक इनका डर है । यथा 'राम राम राम जीय जौलौ तू न जपिहै । तोलों जहाँ जैहै तहाँ तिहूँ ताप तपिहै । ६८ ।'— यहाँ संसार सूर्य है, भवताप जन्म-मरण परंपरा आदि घोर सघन घाम है । नामनिष्ठ होनेसे भवभय नहीं रहता । [(वि०)—तात्पर्य कि उन्हें न तो संसारी विपत्तियाँ ही सता सकती हैं और न पाप-संताप ही, क्योंकि उनकी समस्त मनस्कामनायें पूरी हो जाती हैं ।]

टिप्पणी—५ (क) 'को जानै को जैहै...' इति । ऊपर अन्य साधनोंमें श्रद्धा न होनेके कारण (अपनी मंदबुद्धि, व्रतादिके क्लेश, कर्मकाण्डकी कठिनता और ज्ञानादिकी बाधाएँ इत्यादि) कह आए, अब बताते हैं कि वे किसी प्रकार किये भी जायँ तो भी उनका फल भी निश्चित नहीं, कि शरीरावसानपर नरक मिलेगा, या स्वर्ग या परधाम ? आगे पद २३६ में दिखाया है कि राजा नृग वेदबोधित दान-यज्ञ करके गिरगिट हुए । तप करके अजरअमर होनेपर भी नमुचि फेनसे मरा ।

५ (ख) 'तुलसिहि बहुत भलो...' इति । उपर्युक्त कारणोंसे अन्यत्र विश्वास नहीं, यह दिखाकर अब अपना सिद्धान्त कहते हैं कि संसारमें रामगुलामोंका जीवन बहुत अच्छा प्रतीत होता है । [प्रह्लाद, ध्रुव, अम्बरीष और विभीषणादि भगवद्भक्तोंका जीवन देख लीजिए । प्रह्लादको दुःख

देनेवाले हिरण्यकशिपुको नृसिंह हो मारकर भक्तको राज्यसुख भोग कराया, वह तो मुक्त हुआ ही, किन्तु उसकी कई पीढ़ियों भी मुक्त हुईं। ध्रुवको राज्यसुखभोग और अन्तमें अविचल ध्रुवलोक प्राप्त हुआ। अंबरीषका अहित ताकनेवाले दुर्वासा ऋषिकी क्या गति हुई, भगवान् ने राजाको इसी शरीरसे अपना धाम दिया। शिवजीने दश सहस्र जन्म लेनेका शाप दिया, वह भी भगवान् ने उनको न लगने दिया। विभीषण-जीको कल्पपर्यन्त राज्य और अंतमें अपना धाम दिया। इत्यादि। इसीसे रामगुलामका जीवन अच्छा लगता है और रामनाममें विश्वास रखकर रामगुलाम बना हूँ जिससे लोक और परलोक दोनों चनेंगे। (वे०)] भाव यह है कि जगत्में रामगुलाम होकर जीवन व्यतीत करे अर्थात् नरकका भय, स्वर्ग और परधामकी इच्छा छोड़कर भजन करे, यही जीवनया फल है। (भ० स०)।

सू० शुक्त - "जब जीने-मरनेके सारे सोच छाड़ भगवान् के नाम हीको सर्वस्व आनन्ददाता समझ विश्वाससे प्रेम करे और सर्वत्र सर्वत्रहहीकी प्रतीति हो, वही परमात्माका प्रेमी व कृतार्थ है।"

त्रियोगीजी—'तुलसिहिं'—'यहाँ गुसाईंजी 'हरिमय जगत्'को वैकुण्ठ आदिसे भी बढ़कर समझ रहे हैं। संसारका महत्त्व इस युक्तिसे स्पष्ट हो जाता है। उनके लिये 'रामगुलाम'का जीवन स्वर्गीय जीवनसे अधिक महत्त्वका है। अहमद भी कुछ ऐसा ही कहते हैं—'कहा करौं वैकुण्ठ ले, कल्पवृक्षकी छाँह। अहमद ढाक सराहिण, जो प्रीतम-गल-घोह।'

श्रीसीतारामचन्द्रार्णवस्तु।

१५६

कलि नाम घामतक रामको

दलनिहार दारिद दुकाल दुख दोष घोर घन घामको । १
नाम लेत दाहिनी होत मन वाम विधाता घाम को ।
कहत मुनीस महेस महातम उलटे सूधे नाशको । २
भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को ।
तुलसिहुँ जग जानियतँ नामै—तैं सोचै न कूच मुदाप को । ३।

१ ज० में पदभरमें तुकान्तमें 'के' है। २ सीधे—भा०, वे०, ७४, १५, ज०, प्र०। सूधे—रा०, ह०, ५१, आ०। ३ जाके है—रा०, १५। जाके—श्रीरोमे। ४ तुलसिहुँ—रा०, भा०, वे०, ह०, मु०। तुलसी—७४, ज०, आ०। ५ सुनामते-ज०। सोनामहीते—रा०। सुनामहि—प्र०, १५। नाम ते—श्रीरोमे। ६ नीच—रा०, प्र०, १५। ७ अनियत—रा०।

शब्दार्थ—दलनिहार = दल डालने (नाश करने) वाला । दुकाल = दुर्भिक्ष; अकाल । दाहिनो = दाहिना; अनुकूल । कहना = प्रकट करना । ललकार कर प्रकट करना । सूधे (सीधे) = अक्षरक्रममें उलट-पलट किये बिना । = शुद्ध । ललित ललाम = सुन्दर रत्न; यथा 'हिय निरगुन नयनन्हि सगुन, रसना राम सुनाम । मनहु पुरट-संपुट लसत तुलसी ललित ललाम । दो० ७' = 'सुंदरसे भी सुंदर'—(वि०, दीन) । जानियत = जानता है । कूच = प्रस्थान; चल देना; मृत्यु । मुकाम = पड़ाव; संसारमें ही पड़ा रहना । = कूचका उलटा । को = का ।

पद्यार्थ—कलियुगमें श्रीरामजीका नाम कामनाओंका देनेवाला वृत्त (कल्पवृत्त) है । दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुःख और दोषरूपी भयंकर सघन घामका † नाशक है । १ । वाम विधाताका प्रतिकूल मन (भी) नाम लेते ही दाहिना हो जाता है । मुनीश्वर वाल्मीकिजी (अपने जीवनचरित्रद्वारा) उलटे नामका और श्रीमहादेवजी सीधे नामका माहात्म्य ललकारकर प्रकट कर रहे हैं । (अर्थात् इनके जीवनसे माहात्म्य प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है) । २ । जिसको (इस) सुंदर रत्नका अवलंब है उसके लोक और परलोक (दोनों ही) भले हैं (अर्थात् बने बनाये हैं; दोनोंमें उसका भला है, दोनों सुखद हैं) । तुलसीदासको भी संसार जानता है किष्की नाम (केवल) से जीने-मरनेका शोच नहीं है । ३ ।

टिप्पणी—१ 'कलि नाम कामतरु' इति । (क) पिछले पदमें जो कहा था—'विस्वास एक राम नामको' उसीको इस पदमें भी दृढ़ करते हैं । वहाँ रामनामको कामतरु कहा था, 'वैठे नाम कामतरु तर'; वैसेही यहाँ भी उसे कामतरु कहा है; किन्तु वहाँ धर्म, कर्म, ज्ञान आदि साधनोंका कलिकालमें निर्वाह असंभव बताया था और यहाँ नामकी महिमा कहते हुए बताते हैं कि नामरूपी कल्पवृत्त क्या फल देता है । कलियुगमें यही सब कामनाओंका देनेवाला है । यथा 'रामनाम कामतरु दैत फल चारि रे । ६७' ।

१ (ख) 'दलनिहार दारिद्र्य दुकाल' इति । पिछले पदमें 'वैठे नाम-कामतरु तर डर कौन घोर घन-घामको' कहा था । वह घोर-घन-घाम क्या है, यह यहाँ बताते हैं । दारिद्र्यादि सब 'घोर घन घाम' हैं; ['दारिद्र्य' =

† अर्थान्तर—दुःख और सासारिक घनघटा (विपत्तियो) तथा कड़ी धूप (ताप-संताप) का (वि०, दीन०) ।

* ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि—'जगत्में तुलसी भी जानता है कि' ।

भोजन-वस्त्र आदिकी संकीर्णता, कंगाली । दुकाल=दुर्घट समयका आगमन, जैसे कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि (सूखा पड़ जाना) आदिसे महुँगी या भूखे मरनेकी दशाका प्राप्त हो जाना । दुःख अर्थात् हानि, वियोग, रोग, शत्रु-संकट और बंधन आदि । दोष=हिंसा, चोरी, पर-अपवाद, परस्त्रीरति, परहानि, इत्यादि वेदप्रतिकूल आचरण । (वै०)] 'घोर घन घाम—१५५ (४ ख) देखिए । दारिद्र्य, दुर्भिक्ष, दुःख और दोष ये सब दैहिक, दैविक, भौतिक तापोंके अन्तर्गत आ जाते हैं, इसलिये ये सब 'घोर घन घाम' हैं । रामनाम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देकर इन सबका नाश कर देता है । अर्थसे दरिद्रता और दुर्भिक्षका कष्ट मिट जाता है । कामसे कामनाएँ पूर्ण होती हैं । धर्मसे दुःख दोष (पाप) दूर होते हैं और अन्तमें मोक्ष होनेसे भवदुःख भी दूर होते हैं ।

[वैजनाथजी आदि कई टीकाकारोंने 'दारिद्र्य दुकाल, दुःख, घोर दोष और घोर घन घाम (अर्थात् संसाररूपी सूर्यकृत जन्ममरण और तीनों ताप आदि)'—ऐसा अर्थ किया है । दारिद्र्य, दुर्भिक्ष वा आपत्तिकाल मिटाकर लोकमें सुख और संसार दुःख और पापको नष्ट कर परलोक बना देते हैं—(भ० स०)]

टिप्पणी—२ 'नाम लेत दाहिनो होत'... इति । (क) वाम विधाता अनुकूल हो जाते हैं, पूर्व पद ७० में केवल इतना कहा था कि 'वाम विधि भालहू न करम-दाग दागिहै' [७० (३ ख) में इसके भाव देखिए । वे भाव इसमें भी हैं], और यहाँ यह भी बताते हैं कि वे वामता छोड़कर अनुकूलता बर्तने लगते हैं । पद १५१ में भी कहा है 'रामनाम अनुरागही जिय जो रतिआतो ।'... 'होतो मंगलमूल तू अनुकूल विधातो ।' पद ७० और १५१ में मनको उपदेश करते हुए नामका प्रभाव कहा गया है । और यहाँ अपने हठ विश्वासके कारणमे यह महिमा कह रहे हैं । यह तीनों पदोमे सूक्ष्म भेद है । क० ७।७५ में भी कहा है 'होत देखि दाहिनो सुभाउ विधि वामको ।'

२ (ख) 'कहत मुनीस'... इति । 'कहत' का अर्थ यहाँ 'ललकारकर प्रकट करना' अथवा केवल 'प्रकट करना' दोनों ही संगत है । व्याघ्र 'मरा मरा' जपकर 'मुनीश्वर वाल्मीकि' हो गया । इस तरह वाल्मीकिजीने 'मरा, मरा' का माहात्म्य प्रकट किया कि देखो इन युगल नामाक्षरोंकी महिमा कि उलटा नाम जप करनेसे मैं क्या हो गया, तब शुद्धको महिमाका कहना ही क्या ? शिवजी सीधा नाम 'राम' लेकर कालकूट पीकर भी अमर हो गए, यथा 'नाम प्रसाद जोन सिव नीको । कालकूट फज दीन्ह अमीको । १।१६।८', 'नाम प्रसाद संभु आबिनासी । १।२६।१।' वे नामका प्रताप आचरणसे तथा

कहकर प्रकट करते हैं। यथा 'कासी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल क'ँड बिसोकी ११११६।१', 'कहत प्रचारिके बल्लभ गिरिजाको ११५२ (११) १', 'राम/नामको प्रताप हर कहैं १८४।'—मुनीश और महेशका प्रमाण दिया कि मुनियोंमें इनसे बड़ा कौन है कि जो 'बालमीक भए ब्रह्म समाना' और देवताओंमें महेश समान समर्थ कौन है, इनके आगे अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं। इस चरणमें 'क्रमालंकार' है। वाल्मीकिजीकी कथा ५७ (३ च), ६४ (३ घ), १५१ (७) में है।

३ 'भलो लोक परलोक तासु...' इति। (क) नामावलंबसे लोक-परलोक दोनोंमें भला होता है। यथा 'रामनाम ललित ललाम कियो लाखनिको, बड़ो कूर कपूत कौड़ो आधको। क० ७।६८', 'रोटी लूगा नीकें राखै ७६।' इत्यादि लोक हित है। परलोक भी बनता है ऐसा वेद कहते हैं, यथा 'आगेहु के वेद भाषै भलो है है तेरो ७६।', 'ताको भलो अजहूँ तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दू की। क० ७।८६।' प० पु० उत्तर० मे भगवान् शंकरने श्रीपावेंतीजीसे कहा है—'येन केनापि भावेन चिन्तयन्ति जनार्दनम्॥ इहलोके सुखं भुक्त्वा यान्ति विष्णोः सनातनम् ११८॥२१-२२।' अर्थात् जिस किसी भावसे भी जो भगवान् जनार्दनका चिन्तन करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें विष्णुके सनातन धामको जाते हैं। स्मरण रहे कि 'जनार्दन' भी श्रीरामका एक मुख्य नाम है। यथा 'जानकी बल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः।' (प० पु० उ० ५८१।३१)। विष्णु-मासमें अवतार होनेसे भी विष्णु नाम है।

३ (ख) 'तुलसिहु जग जानियत...' इति। तुलसीदासको भी कूच-मुकामका सोच नहीं है। मरनेपर क्या होगा, इसका सोच नहीं। क्योंकि वेद कहते हैं कि 'भलो है है तेरो'। अतः आनंदित रहता हूँ, निश्चिन्त हूँ। यथा 'ताते आनँदु लहतु हों ७६।' पुनः, यथा 'तुलसीकी साहसी सराहिए कृपाल राम, नामकें भरोसें परिनामको निसोच है। क० ७।८१।' संसारमें जीवन कैसा व्यतीत होगा, (ऋथवा, वै०, दीनज) आदिके मतानुसार गर्भवास, आवागमन आदि होगा)। इसका भी सोच नहीं है। यथा 'प्रसाद रामनाम के पसारि पौय सूतिहौ। क० ७।६६।'—अतएव मुझे एक रामनामका ही विश्वास है।—“नीकें कै ठीक दर्ई तुलमी, अवलंब बड़ी उर आखर दू की। क० ७।८८।”

नोट-१ 'सो नामहि ते नीच न कूच मुकाम को' यह पाठ संभवतः पं० रामकुमारजीकी पोथीका भी है और रा०, प्र०, १५ का तो है ही। इसका अर्थ पं० रामकुमारजीने यह लिखा है—“तुलसी ऐसे नीचको भी कि

जिसका कूच और मुकाम नहीं है अर्थात् जिसको न तो कहीं जानेका ठिकाना है और न कहीं रहनेका ठिकाना, नामके प्रभावसे जगत् जानता है ।”

२ ‘तुलसी’ पाठ श्री० श० ने तथा आ० ने रखकर अर्थ किया है कि “तुलसीदासजी कहते हैं कि संसार जानता है कि”... । बाबू शिवप्रकाशका अर्थ यह है—“जिसे कूच-मुकाम अर्थात् दीन-दुनियाकी खबर (मोच) नहीं, उस तुलसीको जगत् केवल नामसे जान गया अर्थात् प्रसिद्ध हो गया ।” (डु०, भ० स०) ।

सू० शुक्ल—“जब जीने-मरनेके सारे सोच छोड़ भगवान्‌के नामहीको सर्वत्र ध्यानन्ददाता समझ विश्वाससे प्रेम करे और सर्वत्र शब्द ब्रह्मही की प्रतीति हो वही परमात्माका प्रेमी व कृतार्थ है ।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु ।

१५७

सेइअै सुसाहिब राम सो ।

सुखद सुसील सुजान सूर सुचि सुंदर कोटिक काम सो । १।

सारद सेष साधु महिषा कहै^२ गुनगनगायक साप सो ।

सुमिरि सप्रेम नाम जासों रति चाहत चन्द्रललाम सो । २।

गमन विदेस न लेस^३ कलेस को सकुचत सकृत प्रनाम सो ।

साखी ताको^४ विदित विभीषनु बैठो है^५ अविचल धाम सो । ३।

दहल सहल^६, जन महल महल, जागत चान्यो जुग जाम सो ।

देखत दोष न खीभत रीभत सुनि सेवक गुनग्राम सो । ४।

जाके^७ भजे तिलोक तिलक भये त्रिजग जोनि तन तामसो ।

तुलसी ऐसे प्रभुहि भजै जो न^८ ताहि बिधाता बाम सो । ५।

१ सुजान सुसील—भा०, वे० । सुसील सुजान—प्रायः श्रीरोमे । २ कह—७४, मु० । वहि—भा०, वे०, प्र०, ज० । कहै—रा० । कहै—हु०, १५, आ० । ३ कलेस लेस नहि—७४।४ के—ज० । ५ है—मु०, ७४ में नहीं है । सगीतज्ञ विचार करें । ६ सहज—हु०, वे०, देन, वि० । सहल—प्रायः श्रीरोमे । ७ चारयो—रा० । चारिउ—ज०, भ० । चारो—भा० वे०, आ० । ८ जाको—हु०, वे० । जाके—श्रीरोमे । ९ नहि—१५, ७४ । न—श्रीरोमे ।

शब्दार्थ—सो = सरीखा; सदृश; ऐसे। चंद्रलताम = चन्द्र है भूपण
जिनका = चन्द्रशेखर शिवजी। विदेश = परदेश; जन्मभूमि छोड़कर बाहर
अन्यत्र। सहल = सुगम; सहज। दहल = सेवा। महल-महल = मौके-मौके
(अवसर-अवसर) पर; = घर-घर। हृदयरूपी महल महल है। जागते =
जागते रहते हैं; पहरा देते रहते हैं। = सहायताके लिये सदा सावधान वा
तत्पर रहते हैं। खीभ्ना = रुष्ट होना; कुढ़ना। तामसो = तमोगुणी भी।
त्रिजग = तिर्यक् = पशु-पक्षी आदि। ताहि सो = उससे ही।

पद्यार्थ—श्रीराम ऐसे सुन्दर उत्तम स्वामीकी सेवा कीजिए, जो सुखके
देनेवाले, सुशील (अत्यन्त शील स्वभाववाले), सुजान, वीर, विशुद्ध और
करोड़ों कामदेवोंके समान सुंदर हैं। १। शारदा, शेष और संत जिनकी
महिमा कहते हैं और सामवेद ऐसे जिनके गुणगायक हैं। जिनका नाम
सप्रेम स्मरणकर चन्द्रशेखर शिवजी-ऐसे जिनसे प्रीतिकी चाह (इच्छा)
करते हैं (अर्थात् उनके चरणोंमें प्रेम हो, इसकी याचना किया करते हैं)
। २। (वे सुलभ ऐसे हैं कि उनकी सेवा या उनके लिये कहीं) विदेशगमन
(की आवश्यकता) नहीं अर्थात् कही जाना नहीं पड़ता और न लेशमात्र
क्लेश ही है, वे एक बारके प्रणामसे ही सकुचा जाते हैं (सोचने लगते
हैं कि इसके बदलेमें क्या उपकार करूँ)। साक्षात् विभीषणजी इसके साक्षी
(गवाह, प्रमाण) विदित हैं (सब जानते हैं कि) वे अविचल धाममें (एवं धाममें
अचल) बैठे हुए हैं। ३। उनकी सेवा सुगम वा सुलभ है। जनका महल
(हृदय) उनका महल है। वे उसमें चारों युगोंमें (अष्टयाम वा रात्रिके चारों)
याम जागते रहते हैं†। दोष देखकर भी खीभ्ने नहीं। सेवकके गुण-

*यह अर्थ दु०, भ० स० और दीनजीने किया है। अर्थान्तर—१ (धर्मधुरीण
ऐसे हैं कि पिताकी आज्ञा मानकर विदेश अर्थात् वनको गए), वनगमनमें उन्हें तनिक
भी दुःख न हुआ। (वै०)।—यही अर्थ भ०, वि०, पौ०, श्री० श० ने अनाया है।
२—परलोक जानेके क्लेश छू भी नहीं जाते। (सू० शु०)। १—(रामनामके
प्रभावसे) विदेश-यात्रामें लेशमात्र कष्ट नहीं होता। (वीर)।

† अर्थ—१ जन (की रक्षाके) लिये महल-महल अर्थात् सर्वत्र वक्त-वेवक्त चारो
युगोत्पी चार प्रहरकी रातमें जागते रहते हैं (कभी रक्षामें असावधान नहीं रहते)।
२ जन (उनकी सेवा करके) महल-महल में चारो पहरमें संसार रात्रिमें जागते हैं।
(दु०, भ० स०)। ३ भक्तोंके घर-घर चारो युग और आठो पहरमें विख्यात हैं।
(वीर)। ४ वही सेवासे सरल होके भक्तोंके हृदय-हृदयमें चारो (सब) दिन उदय
रहता है। (सू० शु०)। ५ (प्रणाममात्रसे अपना मानकर उसकी रक्षा कैसी करते हैं

समूह सुनकर प्रसन्न होते हैं । ४ । तुलसीदामजी कहते हैं (वा, अरे तुलसी !) जिनका भजन करके तिर्यक्योनिवाले था तामसी शरीरवाले जीव (भी) त्रैलोक्यशिरोमणि (तीनों लोकोंमें सर्वश्रेष्ठ, सबके सिरताज) हो गए; ऐसे प्रभुको जो नहीं भजता विधाता उसके ही प्रतिकूल हैं । ५ ।

टिप्पणी—१ 'सेइअसुसाहिव रामसो ' इति । (क) 'राम ऐसे सुसाहिव' का भाव कि सुसाहिव तो बहुतसे बनते हैं और कहे भी जाते हैं, अपने-अपने स्वामीको सभी सुसाहिव कहते हैं (यथा 'बड़े एक-एकतें अनेक लोक लोकपाल, अपने-अपनेको तो कहैगो घटाइ को ।' क० ७२२), ऐसे सुसाहिव तो बहुत हैं, यथा 'हैं घर-घर भव भरे सुसाहिव', पर वे श्रीरामजीके समान सुसाहिव नहीं हैं; क्यों नहीं हैं यह पद १५३ (२ क-ख) में देखिए—'सूक्त सवनि आपनो दाउ' इत्यादि । और यहाँ बताते हैं कि 'राम' सुसाहिवमें क्या गुण है, जिससे उन्हींके सेवक बनना चाहिए ।

१ (ख) 'सुखद सुसील सुजान ' इति । इनमेंसे पूर्व भी कुछ गुण कह आये हैं, यथा 'सौजनियान सुजानसिरोमनि सरनागतप्रिय प्रनतपालु । को समर्थ सर्वज्ञ' १५४ (१ २) में इनके भाव आ गए हैं । शरणागत प्रिय और प्रणतपाल हैं, अतः सबको सुखद है । 'सूर' (वीर) ऐसे कि ब्रह्मा, शिव, लोकपाल सभी रावणसे पीड़ित थे, आपने उसको मारकर सबका संकट दूर किया । 'शुचि' = अपहृत पाप्मा; अर्थात् पवित्र, पापमुक्त अथवा उपकार करते समय प्रत्युपकारको आकांक्षा न करनेवाले या बिना तारतम्यके भक्तिमात्रसे प्रसन्न होनेवाले । = पावन (पवित्र करनेवाले), यथा 'पावनः सर्वभूतानां त्वमेव रघुनन्दन । वाल्मी० ७।८२।६।' (समस्त प्राणियोंको पवित्र करनेवाले तो, हे रघुनन्दन ! आपही हैं)—यह महर्षि अगस्त्यका वाक्य है), 'पावनः सर्वं देहिनाम् । श्लो० १२।' 'अवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्ड्रिकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥' । मनुष्य अवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशामें क्यों न स्थित हो जो कमलनयन भगवान्का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब ओरसे पवित्र हो जाता है । प० पु० पा० ८०।११।—इनके स्मरणसे जीव पवित्र होते हैं) । पुनः, आपको सब रीति पावन है, यथा 'पावनं सव रीति । १०७।'—इत्यादि भावोंसे 'शुचि' कहा । अन्यत्र भी यह विशेषण

कि) जनके घर-घर वा घट-घटमें चारो पहर चारो युगोमें जागते (रक्ष करते) हैं । (वै०) ' वि०, पौ०, श्री ष०) । ६—जनका महल (हृदय) जिनका महल है । चारो युगो चारों याममें जिनका प्रताप प्रकट है । (पं० रा० कु०) ।

आया है। यथा 'तजन चहत सुचि स्व मि सनेही । २।६४।३।', 'राम तुम्ह से सुचि सुहृद साहिबहि मैं सठ पीठि दई । १७१।' वाल्मीकिजीके पूछने-पर नारदजीने 'यशस्वी ज्ञान सम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् ।' ये गुण भी श्रीराममें बताये हैं। (वाल्मी० १। १२)।

१ (ग) 'सुंदर कोटिक काम सो'-सौन्दर्यमें करोड़ों कामदेवोंसे बड़े चढ़े हैं।—'सौंदर्य सुखमारूप निज मनोभवकोटि गर्वहारी ' ४४ (३ घ), 'कंदर्प अगनित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं । ४५ (२) ।', 'मदन-मद-मथन सौंदर्जसीमातिरम्य' ५३ (४ ख)', 'सुठि सुंदर' १०७ (१ ग) देखिए। सुखद हैं अर्थात् सबको सुख देते हैं तथा सब प्रकारके सुख देते हैं। यथा 'देइ सकल सुख दुख दहै आरत जन बंधु । १०७।'

० 'सारद सेष साधु महिमा कहैं...' इति। (क) शारद, शेष और साधु क्रमशः प्रधान वक्ता ब्रह्मलोक, पाताल और मर्त्यलोकके हैं। इस तरह तीनों लोकोंके वक्ताओंका महिमा कहना-जनाया। शारदाही तो सबकी जिह्वा पर बैठकर कहलाती हैं ऐसी वक्ता हैं। शेष दो सहस्र जिह्वासे निरन्तर भगवद्गुण कहा करते हैं, ऐसे वक्ता कीर्तनकर्ता हैं। साधु 'अमितबोध', 'सत्यसार कवि कोविद जोगी', 'विगत संदेह' और 'बोध-जथारथ-वेद-पुराना' होते हैं। (३।४५-४६)। इनका कथन सत्यका सार और निश्चित सिद्धान्त होता है। ये सब आपके गुण गाते हैं, (गुणोंसे ही महिमा जानी जाती है, गुणकथन महिमाकथन है)। सभी वेद आपके गुणगायक बंदी (भाट) हैं, यथा 'बंदी वेप वेद तव आए जहँ श्रीराम। लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुनगान । ७।१२।' वेदोंने स्वयं कहा है कि 'हम तव सगुन जस नित गावहीं । ७।१३।' जैसे प्रत्येक लोकके एकही एक प्रधान वक्ताका नाम दिया, वैसेही वेदोंमें सर्वश्रेष्ठ गुणगायक 'साम' का नाम देकर और सबोंको भी जना दिया। सामवेदको भगवान् ने अपना रूप कहा है, यथा 'वेदानां सामवेदोऽस्मि । गीता १०।२२।' शारदादि सबके गुणगानके प्रमाण, 'सेष श्रुति सारदा संभु नारद सनक गनत गुन अंत नहि तव चरित्रं ।' ५० (६ क-ख), 'आगम निगम कहैं रावरेइ गुनग्राम' ७७ (३ ख), 'गायंति तव चरित सुपवित्र श्रुति सेष सुक संभु सनकादि मुनि' ५२ (१ घ) में देखिए।

२ (ख) 'सुमिरि सप्रेम नाम...' इति। इस कथनसे श्रीरामजीके नामद्वारा उनकी महिमा कहते हैं कि दोन-स्त्रीण चन्द्रमाको जिन्होंने आश्रय देकर अपना भूषण बना लिया ऐसे दीनवत्सल समर्थ शंकरजी उनका नाम सप्रेम स्मरण किया करते हैं। क्यों उनका नाम जपते हैं ?

क्या कामना है ? यह 'रति चाहत'से बताया । अर्थात् उनको सांसारिक या पारलौकिक कोई कामना नहीं है, वे निष्काम भक्त हैं । नामद्वारा अपना संबंध उनसे जापक-जाप्यका जोड़ते हैं, वह इसलिये कि इस संबंधसे प्रभु कृपा करके अपने चरणोंमें प्रेम प्रदान करेंगे । यथा 'रामनाम सौं प्रतीति प्रीति राखे कवहुँक तुलसी ढरैंगे राम आपनी ढरनि । १८४ ।' राज्याभिषेकके समय नामका संबंध दिखाकर ही इन्होंने प्रेमकी याचना की है । यथा 'तव नाम जपामि नमामि हरी ।' 'महिपाल त्रिलोक्य देन जनं ॥ वार वार बर माँगउँ हरषि देहु श्रीरंग । पदसरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग । ७।१४।'—अतः 'सुमिरि नाम' 'रति चाहत' कहा ।

३ 'गमन विदेस न लेस क्लेशको' इति । (क) अन्तरा १ में उनके दिव्य कल्याण गुण कहे, अन्तरा २ में उनकी महिमा कही । ऐसे महिमे-वानतक दीन गरीबकी पहुँच कब संभव है ?—इस शंकाके निवारणार्थ उनका सौलभ्य दिखाते हैं कि 'गमन विदेस न', 'क्लेशका लेश न' और 'सकुचत सकृत प्रनाम सो' । अर्थात् उनके लिये कहीं जाना-आना नहीं, वे तो सर्वत्र हैं, यथा 'सब दिन सब देस सबहीके साथ सो । ७१ (३) ।' फिर उनकी उपासनामें किंचित् क्लेश नहीं होता, यथा 'काय न क्लेशु लेशु लेत मानि मन की । ७१ (५) ।' और केवल एक बार प्रणाम कर देनेसे सब कुछ देकर भी सकुचाते रहते हैं कि हमने कुछ न दिया । ऐसे सुकृतज्ञ हैं । यह कहकर उत्तरार्धमें उसका प्रमाण देते हैं ।—आगे भी यह गुण कहा है; यथा 'त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रनाम कियेहुँ । १७० ।'—वहाँ भी देखिए ।

३ (ख) 'साखी ताको विदित विभीषन' इति । 'साखी'का भाव कि मैं झूठ नहीं कहता, ऐतिहासिक प्रमाण भी है और सभी उसे जानते हैं । विभीषण उनके पास क्या लेकर गए थे ? प्रणाम द्वारा शरण हुए थे, वस इतना ही तो किया था । इतने हीसे लंकासे बनावर भी प्रभुको कितना संकोच हुआ, सो विदित है । यथा 'त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन-सुखद रघुवीर । ५४५ । अस कहि करत दंडवत देखा ॥ तुरत उठे प्रभु हरष विसेपा ॥' भुज बिसाल गहि हृदय लगावा । 'कहा विभीषन लै मिल्यो कहा दियो रघुनाथ । दो० १६५ ।', 'जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ । सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ दो० १६३ । अविचल राज विभीषनहि दीन्ह राम रघुराज । अजहुँ बिराजत लंकपुर तुलसी सहित समाज । दो० १६४ ।', 'लक जरी जोहै जिय सोच सो विभीषनको । क० ७।२१ ।'

'बैठो है अविचल'से यह भी सूचित किया कि आगेके लिये भी

निश्चिन्त हैं, यह भय नहीं है कि लोकैश्वर्य भोगनेपर कहीं जाना हो, क्योंकि प्रभु अभय कर गए हैं, वर दे गये हैं कि 'पुनि मम धाम पाइहु जहाँ संत सब जाहिं । ६।११५ ।'—विभीषणको प्रमाणमें देनेका भाव कि ऐसे सुकृतज्ञ स्वामीकी सेवामें सब निवह जाते हैं;—'कहो ऐसे साहेबकी सेवा न खटाइ को । क० ७।२२ ।'

४ 'टहल सहल, जन-महल महल...' इति । (क) इसमें सौलभ्य दिखाते हैं । सेवा सहल है । पूर्व भी कहा है—'बलि पूजा मागै नहीं, चाहै एक प्रीति । सुमिरन ही मानै भलो ' । १०७ ।' वह भाव यहाँ भी है । प्रेमसे स्मरण करनेसे वे जनके महल (हृदय एवं घर) को अपना ही महल मान लेते हैं; उसमें सदा रहकर वे जनकी रक्षा करने लगते हैं । उसके हृदयमें विकारोंको आने नहीं देते और जो आ जाते हैं उनसे जनकी रक्षा किया करते हैं । चारों युगों तथा रात-दिन आठों पहर यह करते आये हैं और करते हैं । यदि 'चारों'को 'याम'के साथ भी मानें, तो चारों पहर रात्रिमें जागना अर्थ होगा । भाव कि संसार मोहरूपी रात्रिमें सोता रहता है, प्रभु उसके हृदयमें बैठकर पहरा देते हैं, मोहसे रक्षा करते हैं । यथा 'तुलसीको, बलि, बार-बारहीं सँभार कीन्नी, जद्यपि कृपानिधानु सदा सावधान हैं । क० ७।६० ।'

४ (ख) 'देखत दोष न खोक्त...' इति । दोष देखकर भी अप्रसन्न नहीं होते, इससे जनाया कि एक तो वे दोष सुनते नहीं और सुन भी लें तो मनमें कब लाने लगे, जब कि देखकर भी वे उसे मनमें नहीं लाते । मनमें लाते तो अवश्य रुष्ट होते । यथा 'अपने देखे दोष सपनेहुँ राम न उर धरे । दो० ४७ ।' सेवकके गुण सुनकर रीझते हैं । 'रीझ'से जनाया कि ऐसे प्रसन्न होते हैं कि बार-बार सुनानेको कहते हैं । यथा 'प्रवत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ । १०० ।' 'रीझत सुनि'से यह भी जनाया कि जो सेवकके गुणोंको सुनाता है उसपर भी रीझते हैं । यथा 'सेवक भयो पवनपूत साहिब अनुहरत । ताको लिये नाम राम सबको सुदर ढरत । १३४ ।'

५ 'जाके भजे तिलोक-तिलक भये ' इति । (क) तिर्यक् योनि जीव ज्ञानशून्य तमोगुणविशिष्ट होते हैं । 'जद्यपि भीन पतंग हीनमति । ६२ (१ क)' में देखिए । गीधराज तिर्यकयोनि हिसक तमोगुणी था, सो उसको त्रैलोक्य शिरोमणि कर दिया, चानर-भालु-निशिचर तामस तनधारी भी श्रीरामजीकी भक्तिसे तारण-तरण हो गए, उनका सुयश तीनों लोकोंमें हो रहा है । यथा 'त्रिजगजोनिगत गीध जनम भरि खाइ कुजंत जियो हौं । महाराज सुकृतीसमाज सब ऊपर आजु कियो ही । गी० ३।१४ ।', 'सित्ता गुह गीध

कवि भोल भालु रातिचर ख्यालही कृपाल कीन्हे तारन तरन । २४८ ।',
६६ (२ ग) देखिए ।

५ (ख) 'तुलसी ऐसे प्रभुहि ...' इति । 'ऐसे' अर्थात् उपर्युक्त गुणोंवाले । 'ऐसे प्रभुको जो न भजे' अर्थात् इनको छोड़ दूसरोंको भजे । उससे विधाता रूप हैं, उसके प्रतिकूल हैं, उसे भवमें ही डालना चाहते हैं--यह समझ लो । इससे जनाया कि उपास्यके सब गुण श्रीराममें ही हैं औरोंमें नहीं । जो गुण ऊपर कहे हैं वे अन्यमें नहीं हैं - श्रीगमजी सुखद, सुशील, सुजान, शुचि हैं और देवताओंमें ये गुण नहीं हैं, वे तो थोड़ेमें प्रसन्न होते हैं और अपराध देख थोड़े हीमें गर्म हो मारनेका इपाय कर डालते हैं, कृपापात्र बनाकर फिर उसीपर क्रोध करते हैं । उनकी रीति मलिन है, पावन नहीं, इत्यादि । यथा 'जूड़े होत थोरेही थोरेही गरम । प्रीति न प्रवीन, नीतिहीन, रीतिके मलीन' । रीक्ति-रीक्ति दिवे वर, खीकि-खीकि घाले घर, आपने निवाजे की न काहु को सरम । २४६ ।' श्रीरामजी शूरवीर हैं, पाँवों वीरताओंसे युक्त हैं, जिसपर एक बार कृपा कर दी फिर उसको सबसे तथा आपनेसे अभय करके सदा उसकी रक्षा बाहरके तथा हृदयस्थ भीतरके शत्रुओं, माया और उसकी सेनासे भी करते हैं, योग और क्षेम दोनोंमें समर्थ हैं । देवता स्वयं मायावश है, वे रक्षा कैसे कर सकेंगे ? यथा 'ईसनि दिगीसनि जोगीमनि मुनीसनि हूँ, छोड़ति छुड़ाये ते, गहाये तें गहत । २४६ ।' ससारमें कामदेव सबसे सुंदर माना जाता है, इसीसे सौंदर्यमें उसकी उपा दी जाया करती है यथा 'कामु सेरूप । क० ७.४३', सो ऐसे असंख्यों कामदेवोंकी शोभा मिलकर भी श्रीरामजीके सौन्दर्यकी छटाको नहीं पा सकती ।—इसी भाँति अन्य गुण भी अन्य सुस्वामियोंमें नहीं हैं । किसीके भी तो सेवक पशु पक्षी तथा तामस तनधारी अन्य जीव त्रैलोक्यतिलक, प्रातःस्मरणीय तारण-तरण नहीं माने गए हैं ।—अतएव कहते हैं कि श्रीराम-ऐसे प्रभुका ही भजन करना सचको उचित है ।

५ (ग) इम प० मे परम जाप्य, परम उपास्य, परम इष्टदेवके लक्षण बताये हैं । सौन्दर्य सबके मनको आकर्षित करता है, प्राणीमात्रको सुंदर पदार्थ देखकर आनन्द मिलता है; अतएव 'सुंदर' कहकर यह गुण दिखाया । सौंदर्य भी हो पर यदि वह भवमें डालनेवाला हो तो सुखद नहीं, किन्तु दुःखद सिद्ध होगा, इससे 'शुचि' 'सुखद' और शकरजीके उपास्य आदि कहकर महिमावान् दिखाया । ऐसा भी सही, पर यदि हृदयकी नहीं जानता तो प्रेमीका भला वह क्या कर सकेगा ? अतः 'सुजात' कहा । बड़ी महिमा है, बड़े-बड़े उनके उपासक हैं, तब अधम, पतित, दोन, हीन, मलिन पापीकी पहुँच वहाँ कब संभव ? अतएव 'सुशील' कहकर यह शंका मिटाई ।

सुन्दर, सुजात, सुशील आदि भी हुए पर यदि हमारी बाह्याभ्यन्तर शत्रुओंसे रक्षा न कर सके तब वे उपास्य नहीं हो सकते; अतः 'सुर' कहा। वे महान् वीर हैं, अतः उपास्य होने योग्य हैं। इनके भजनसे सब कामनाएँ पूर्ण होंगी। यथा 'वीर महा अवराधिअे साधे सिधि होइ। सकल काम पूरन करे जाने सब कोइ। १०८।'— इस प्रकार श्रीरामजीको परम उपास्य बताकर उपदेश करते हैं कि 'सेइअे सुसाहिब राम सो'। यह शिक्षा न माननेका परिणाम भी पदके अन्तमें बताये देते हैं कि 'ताहि सो बिधाता बाम' है, उनके भाग्य फूटे हैं। यथा, 'जो न भजइ रघुवीर-पद जग बिधि वंचित सोइ। १११६५', 'जिन्हकर मन इन्ह सन नहि राता। ते जन बंचित किये बिधाता। ११२०४।२।', 'अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी। नर मतिमंद ते परम अभागी। १६।४४।६।'

वै०—उसको ब्रह्मा टेढ़ा है। अर्थात् अनेकों जन्मोंके पापसमूहोंका फल-रूप महान् दुःख उसके भाग्यमें लिख दिया है, इस दुर्भाग्यके कारण उसका मन हरिभजनमें नहीं लगता।

सू० शुक्ल—“विधाता या दैव भाग्यको कहते हैं और भाग्य पूर्वजन्मके पुरुषार्थको कहते हैं तथा पुरुषार्थ कर्म करने को कहते हैं। भगवान् की सेवा न करना विपरीत कर्म, विपरीत पुरुषार्थ, विपरीत भाग्य, विपरीत दैव है। परमात्मा राम सज्जन, शूर, शुद्ध, सुंदर, अगम्य, प्रेमरूप, शीलवान् आदि सारी अचञ्चाइयोंके रूप हैं। उनके सेवकमें भी उन्हींके-से सब अच्छे गुण होते हैं, परंच इनका अभिमान न परमात्मामें है और न उनके सेवकमें ही; इसलिये भक्तके दोष भी गुण हो जाते हैं। निरभिमान होकर समत्व योगका सेवन करना ही भक्तकी भक्ति है। इस भजनसे यह भाव कभी नहीं हो सकता कि दोष करनेसे परमात्मा क्रोध नहीं करता है इसलिये दोष करते रहो व राम-राम करते जावो। जिसमें अनन्य भाव और यथार्थ दृष्टि है, उससे यदि काल, कर्म, स्वभावके वश दुराचार भी हो जाता है, तो वह 'सुदुराचार' कहलाता है, जैसे दुर्वासा ऋषिका क्रोध तथा विभीषण, सुग्रीव आदि के दोष।”

श्रीसीतारामवन्दार्पणमस्तु

१५८ (राग नंद)

कैसे देउ नाथहि खोरि।

काम-लोलुप भ्रमत मन हरि भक्ति परिहरि तोरि। १।

बहुत प्रीति पुजाइवे पर पूजिवे पर थोरि।

१६४ देउ^१ सिख सिखयो न मानै^२ मूढ़ता असि^३ मोरि^४ ।
 किये^५ सहित सनेह जे^६ अघ हृदय राखे^७ चोरि^८ ।
 संग बस किये^९ सुभ सुनाए सकल लोक निहोरि^{१०} ।
 करो जो कहु धरो सचि-पचि सुकृत-सिला बटोरि^{११} ।
 पैठि उर वरवस दयानिधि दंभ लेत अजोरि^{१२} ।
 लोभ मनहि नचाव कपि ज्यो मरे आसा होरि^{१३} ।
 बात कहों बनाइ बुध ज्यो बर विराग निचोरि^{१४} ।
 एतेहु पर तुम्हरोइ कहावत लाज अचई घोरि^{१५} ।

निलजता पर रीक्ति रघुवर देहु तुलसिहि छोरि^{१६} ।

शब्दार्थ—छोरि=दीप । लोलुप=किसी धातके लिये उत्सुक और चंचल । पुजाइवे=पुजाने । पुजाना=आदर-सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना; भेंट चढ़वाना । पूजना=दूसरेके आगे सिर झुकाना; उसका बड़ा मान आदर करना । सचना=संचय वा जमा करना । सचि-पचि=यत्नपूर्वक परिश्रमसे सैतकर रखना । शिला :—फसल कट जानेपर किसान गल्लो (अनाज) उठा ले जाता है । जब उसकी समझमें खेतमें कुछ नहीं रह गया, तब जो दाने दरारों आदिमें या इधर-उधर फहीं पड़े रह जाते हैं उन्हें बीनकर शिलावृत्तिवाले विरक्त महात्मा उससे शरीरकी रक्षा करते हैं ।—इस भूमिमेंसे दाना-दाना बीननेके कामको शिलावृत्ति कहते हैं और अनाजके उस कणको शिला कहते हैं । अजोरि=प्रकाश (उजाला) करके । अजोर=प्रकाश, उजाला । यथा रवि सनमुख खद्योत अजोरी ॥३११॥ पुनः अजोरना (हि० अजुरी) = (अंजलि भरभरकर) छीननी, हरना वा चुरा लेना । सूरदासजीके पदोंमें इस अर्थमें यह शब्द बहुत आया है ।

१ देउ—रा०, भा०, वे०, १५, म० । देत—ह०, ७४, आ० । २ मानै—रा० । माने—मु०, ह० । मानत—भा०, वे०, ज०, आ० । ३ असि—रा०, ५१, ७४, ज०, आ० । मति—भा०, वे०, ह०, प्र० । ४ राखे—रा०, भा०, वे०, वे०, ७४, दीन, वि० । राखे—हु०, मु०, ५१ । राखत—म० । राखो—ज० । ५ किये—ह०, आ० । किए—रा० । किय—भा०, वे०, मु०, ७४ । ६ अजोरि—रा०, वे०, मु०, ५१, ज०, १५ । अजोरि—भा०, वे०, आ० । ७ एतेहु—रा० । इतो वै—७४ । इतेहु—भा०, वे०, ह०, हु०, मु० । एतेहु—५१, आ०, प्र०, ज० । ८ देहि—मु० । लेहु—प्र०, १५, ज० । देहु—मोरोमे ।

लेत अजोरि = छीन लेता है। = खोज लेता है (दीनजी)। घोरि = घोलकर। अचई = पी गया। घोलकर पी जाना मुहावरा है। = शरबतकी तरह पी जाना, अर्थात् सहजमें नष्ट कर देना; कुछ भी बाकी (बचा हुआ) न रहने देना। अचना = आचमन करना; पीना। घोरना (घोलना) = पानी या और किसी द्रव पदार्थमें किसी वस्तुको हिलाकर मिलाना।

पद्याथ—हे नाथ! मैं आपको दोष कैसे दूँ? हे हरि! मेरा मन आपको भक्तिको छोड़कर कामनाओंके वश चंचल होकर (इधर-उधर) भटकता फिरता है। १। पूजानेमें तो बहुत प्रेम है, पूजनेमें बहुत कम प्रीति है। (जो) शिक्षा देता हूँ (उस) शिक्षाको (स्वयं) नहीं मानता हूँ। मेरी ऐसी मूर्खता है। २। जो पाप मैंने प्रेमपूर्वक किये, उन्हें हृदयमें चुराकर रक्खा है और जो (कभी सत्संग वा सज्जनोंके) संगके कारण शुभ (काम) किये उन्हें सारे संसारको प्रार्थना कर-करके सुनाता हूँ (भाव कि कोई मेरे ढिंढोरा पीटनेपर भी नहीं सुनता, तो मैं बिनती करता हूँ कि जुरा सुन लीजिए, बड़ी कृपा होगी)। ३। जो (इने-गिने) कुछ सुकृत (पुण्य कर्म) करता हूँ उन शिलाओंको (शिलाकी तरह) बटोरकर यत्नपूर्वक संचय करके रखता हूँ। (किन्तु) हे दयासागर! दम्भ हृदयमें बलात् प्रवेशकर उजाला करके खोज निकालता है (भाव कि उनको दम्भके कारण छिपाना कठिन है, दम्भके प्रकाशसे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दम्भके कारण स्वयं ही सबसे कहता फिरता हूँ)। ४। लोभ (रूपी भदारी) आशासूरी डोरी गलेमें लगाकर मनको बदर सरीखा नचाता है और बातें पंडितोंकी-सी श्रेष्ठ वैराग्यका सार निचोड़ी हुई बना-बनाकर कहता हूँ। ५। इतनेपर भी आपका ही कहलाता हूँ, लज्जाकी (तो मानों) घोलकर पीलिया है। हे रघुकुलश्रेष्ठ! (इस) निलज्जनापर रीझकर तुलसीदासको छोड़ दीजिए (अर्थात् भवबंधनसे मुक्त कर दीजिए)। ६।

नोट—१. पिछले पदमें 'सुसाहिब राम' में उपस्थित इष्टदेवके आवश्यक लक्षण दिखाकर जीवको उनका भजन करनेकी उपदेश देकर न भजन करनेवालेको अभाग्य बताया। दूसरोंको तो उपदेश देते हैं और स्वयं उसपर नहीं चलते, स्वयं क्या करते हैं यह बताते हुए पुनः विनय करते हैं।

टिप्पणी—१. 'कैसे देऊँ नाथहि खोरि।' इति। (क) मुझे विधाता वाम है, तो इसमें स्वामीका दोष नहीं। स्वामी तो सुखद, सुशील आदि सर्वगुणसंपन्न है। मैं उचित औषधि नहीं करता जो बताई गई है, तब इसमें दूसरों का दोष क्या? यथा 'प्रबल भवजनित त्रैव्याधि भेषज भक्ति। ५७ (६)।', 'जस आमय भेषज न कीन्ह तस दोस कोन दरपानी। १२२।'

तिर्यक् तामसतनधारी भी 'जब राम सुसाहिब' का भजनकर त्रैलोक्यतिलक हो गए, तब मैं भी भजनकर वैसा हो जाता, पर मैं आपसे विमुख हूँ; अतएव आपका दोष नहीं। पूर्व भी कहा है 'नाहिंन कुछ अवगुन तुम्हार अपराध मोर मैं माना। ज्ञान भवन तन दिहेहु नाथ सोउ पायउ न मैं प्रभु जाना। वेनु करिल श्रीखंड बसंतहि दूपन मृषा लगावै। साररहित हतभाग्य सुरभिपल्लव सो कहहु किमि पावै ११४।'—किंतु दोनों पदोंमें किंचित् भेद स्पष्ट है। वहाँ भाग्यको दोष दिया कि चन्दन तो सबको चंदन बनाता और बसंत सबको नये पल्लव देता है, वेणु साररहित और करील भाग्यरहित है, इससे उनको लाभ नहीं होता। दोष तो कह ही वाला कि 'केहि कारन दया न लागी', किन्तु फिर सँभलकर 'नाहिंन कुछ औगुन तुम्हार' कहा। दूसरे, वहाँ अपना दोष यह कहा था कि 'मैंने प्रभुको जाना नहीं'। परन्तु यहाँ ये दोनों बातें नहीं हैं, यहाँ प्रभुको विलकुल निर्दोष कहते हैं, सारा दोष अपना मानते हैं। यहाँ प्रभुको सुसाहिब जान गए हैं तब भी जानबूझकर उनसे विमुख हो रहे हैं, यह 'भक्ति परिहरि तोरि' से सूचित किया है। पद ११७ में भी कुछ ऐसा ही कहा है—'हैं हरि कवन दोष तोहि दीजै १०'।

१ (ख) 'काम लोलुप भ्रमत मन' इति। हरिभक्ति क्लेशहारी है, यह 'हरि' शब्दके साहचर्यसे दिखाया। सो उसका त्याग किया। वासनायें जो भवमें डालनेवाली हैं उनके वश हो विषयोंके पीछे-पीछे दौड़ता फिरता है, अतः अपनी करनीसे संस्तुतिक्लेश भोगा ही चाहे। इसमें आपको कैसे दोष दिया जा सकता है?

२ 'बहुत प्रीति पुजाइवे पर' इति। अब अपने दूसरे दोष कहते हैं। पुजानेका बड़ा मन रहता है; यथा 'केउ किछु कहउ देउ किछु, असि वासना हृदय तें न जाई ११६।' सबसे प्रतिष्ठा और भेंट-पूजाकी चाह बहुत है। पूजने पर बहुत कम प्रेम रहता है। इससे जनाया कि मान और मद दोनों दोष मुझमें हैं, ये ही दोनों दूसरोंको पूजनेमें बाधक होते हैं। इस प्रकार हृदयकी मलिनता दिखाई। यथा—'हृदय मलिन वासना मान मद १२१।'।

वैजनाथजी इसका भाव यह लिखते हैं—'पूजा भजन ध्यान आदि जो मैं करता हूँ वह इसीलिये करता हूँ कि लोग मुझे महात्मा जानकर पूजें, शुद्ध रामप्रीत्यर्थ, पूजन भजन नहीं करता। इसीसे जहाँ कोई देखनेवाला नहीं होता वहाँ पूजा-भजन बहुत थोड़ा करता हूँ और जहाँ देखनेवाले होते हैं वहाँ बहुत भजन पूजन करता हूँ।'

दूसरोंको शिक्षा देता हूँ और स्वयं उसका पालन नहीं करता । इससे जनाया कि कथनी-करनी एक-सी नहीं । अतः भवसागरके योग्य ही हैं । यथा 'जो कछु कहिअ करिअ भवसागर तरिअ बच्छपद जैसे । रहनि आन बिधि; करिअ आन, हरिपद सुख पाइअ कैसे । देखत चारु भयूर बयन सुभ, बोलि सुधा इव सानी । सविष उरग आहार निठुर अस, यह करनी वह बानी ॥११८॥'—इसके भाव भी यहाँ आजाते हैं । ऐसा करना मूर्खता है ।

इस अंतरासे दिखाया कि सेवक बनना गुण है सो न चाहकर मैं अभिमानी स्वामी बननेकी इच्छा रखता हूँ, जो दोष है । यथा 'सासु ससुर गुरु मातु पितु प्रभु भयो चहै सब कोइ । होनो दूजी ओर को सुजन सराहिअ सोइ । दो० ३६१।' किसी ने खूब कहा है—'धर्मोपदेशसमये सर्वे व्याससमा द्विजाः । तनुष्ठान समये मुनयोऽपि न पण्डिताः ।' वही मुझमें लागू है ।

३ 'किये सहित सनेह' जे अष" इति । (क) 'सहित सनेह' से जनाया कि पापोंमें स्वाभाविक मनकी प्रवृत्ति है, इसीसे उनको जानबूझकर मन-वचन-कर्मसे करता हूँ । मन-कर्म-वचन तीनों लगाकर करना ही 'सनेहसहित' करना है । इसीसे पूर्वभी कहा है कि 'मन क्रम वचन लाइ कीन्हें अष ते करि जतन दुरावों ॥१४२॥' वहाँ 'सहित सनेह' न कहकर केवल 'मन क्रम वचन' शब्द दिखे और यहाँ 'मन कर्म वचन' न कहकर केवल 'सहित सनेह' कहा । इस प्रकार दोनोंको पर्याय जनाया । 'हृदय राखे चोरि', चुराकर अन्तर-गुफामें रक्खे हैं—इस कथन से जनाया कि उनको बड़े प्रयत्नपूर्वक छिपाकर रखता हूँ जैसे चोर चोरीकी वस्तु बहुत गुप्त स्थानमें रखते हैं, नहीं तो पकड़े जायँ, दंड मिले । वैसे ही भंडा फूटनेपर प्रतिष्ठा न रह जायगी—'उधरे अंत न होइ निबाहू' । अतः बहुत छिपाये रखता हूँ । पाप करना दोष और पापका छिपाना दोष । उनके प्रकट कर देनेसे उनका प्रायश्चित्त हो जाता सो नहीं करता ।—विशेष १४२ (७ क-ख) देखिए ।

३ (ख) 'संग बस किये सुभ'" इति । भाव कि शुभकर्म तो करता ही नहीं, कदाचित् कभी किसी सज्जनका संग हो जानेसे कुछ पुण्य हो भी गया तो उसका बंका पीटता फिरता हूँ कि सब लोग सुन लीजिए मैंने ये ये पुण्य किये हैं । यह भी दोष है, क्योंकि इससे सुकृत नष्ट हो जाते हैं । इनको गुप्त रखना चाहिए ।—१४२ (• क, ग) में देखिए । वे ही भाव यहाँ भी हैं । 'संग बस' में १४२ (७) के 'पर प्रेरित' का भाव है ।

इस अन्तरामें यह भी दिखाया है कि जीव पुण्यका फल सुख चाहते हैं, पर पुण्यकी इच्छा नहीं करते। इसी तरह पाप करते हैं, पर पापके फलकी इच्छा नहीं करते, वही हाल मेरा है। 'पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । पापस्य फलनेच्छन्ति, पापं कुर्वन्ति येनतः ।' 'सुखमिच्छन्ति ते मूढाः नेच्छन्ति सुखकारणम् ॥ दुःखं नेच्छन्ति कुत्रापि तद्वेदुः संततं कर्तुम् ॥' (वायु. पु०) भाषा-माहा० अ० १४-२०) ।

४ 'करों जो कुछ धरो' इति । सुकृतको शिलाकी उपमा देकर जनाओं कि बहुत ही कम सुकृत करता हूँ, उसके धरेने बीजनेमें परिश्रम भी होता है, और वह सुकृतशिला भी वही संचित करता हूँ जिसको कोई मूढ़नेवाला भी नहीं, पर जैसे-शिलोच्छृत्तिवालेका तो वही आधार है, वैसे ही मेरे पेट भरनेका वही आधार होनेसे मैं उनका अभिमानी बनता हूँ । वस्तु-विधर्म-कर्म नहीं के बराबर है, पर मैं दम्भी हूँ, दम्भके कारण मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उन्हें कहता फिरता हूँ । मूठ-मूठ अपनेको धर्मात्मा प्रसिद्ध करना वही दम्भ है । यथा 'दम्भी धर्मो जोज्ज्वलति स मां न वन ॥ ३१३ ॥' और कहने से सुकृत नष्ट हो जाते हैं । हृदयमें सुकृतशिलाको दम्भके कारण गुप्त न रख पाना यही 'दम्भका' हृदयमें निवास प्रवेश है । 'नेत्रं अजोरि' अर्थात् दम्भ प्रकाशित कर देता है, वा 'अंजलि भर-भरकर शिलाओंको बाहर निकाल लाती है' यहाँ 'ललित अलंकार' है । श्री० आ०—'धरों संचिप्रवि'—इन्हें सिद्धाचिन्तमें न रखता हूँ । अर्थात्, उनपर कर्तृत्वाभिमान और समता रखता हूँ, उनमें आसक्ति एवं फिजेच्छा रखता हूँ ।] यथा 'दयानिधि' कि भाव कि मैं दीन हूँ, आप दयासिन्धु हैं, तू दयाल दीन हौ । यह नात्ता मेरा आपसे है, मुझपर दया-कोजिप । श्री० आ०—'लोभमनूहि नेचाव कपि-उयो'—इति ।—मदारी बंदरको पकड़कर उसके गलेमें डोर बाँधकर उसे जैसा चाहे वैसा नाच नचाता है । यहाँ 'मना कपि' है, लोभ-मदारी है और आशा-डोर है । लोभ वर्तु-प्राप्तिकी आशा-द्वारा मनको नचाया करता है, मनको विषयोंमें लगाये हुए द्वार-द्वार नचाता फिरता है । पद ६१ में 'नाचका' रूपका देन आये हैं । यथा 'नाचत ही निर्सि दिवस मखो' । 'बहु-वासना विविधकंचुकि भूपन-लोभादि भयों' । 'देव दनुज-मुनि नाग-मनुज नहि लोचत कोउ उबय्यो' । ६१ । देवा-दनुजादिके सामने लोभ-मदारीने आशासे नचाया आगे-प्रदु ३५६ में भी कहा है । 'आस-विबस खास-दास' हौ नीज प्रभुनि जनायो । हा-हा कहि दीनता कहि हरि-द्वार बार-बार परी न दार सुहं आयो । इसीको

नाचा कहा है यथा 'सौजी कहौ ज्ञान कौन सो जो न मोहि लोभ लघु निलज्ज
नचायो । २७६ ।' आशा बड़ी बुरी बला है, यह क्या ना करा डाले । इसीसे
बोखर इसके त्याग का उपदेश दिया है । यथा 'तुलसिदास सब न आस
छाड़ि करि होहि राम को चरो । २७७ ।' अब जो यह अनुराग जागु जड़ त्याग
हुरासा जीतिनी बुझै न काम अर्गनि तुलसी (कहुँ विषय भोग बहु
धीतै । ११६५ ।) 'नाना प्रकार का लोभ है, जिससे बहुत प्रलम्भना हो)
(११६५ (ख)) 'बात कहौ जनाइ लुध ज्यों' इति । लोभ और वैराग्य
स्वपरी विरोधी हैं । 'विराग' वह है जिसमें तीनों गुणों का स्वयं
त्याग हो जाता है । यथा 'कहिअ ज्ञात सो परम विरागी । न सखे सिद्धि
तीनि गुन त्यागो । २१२१ ।' 'तौ लोभी' किन्तु चर्चन ऐसे कहता हूँ कि
जैसे कोई परम वैराग्यवान् पंडित कहे । इससे जानाया कि चर्चन मात्र
वैराग्य है ; करनी लोभी लोलुपकी है, अपने को भारी पंडित और त्यागी
संत जनाकर लोगों को ठगता हूँ । यथा 'भक्ति विराग ज्ञान साधन कहि
वहु विधि डहकत लोग किरौं । १४१३ ।' 'जाती हूँ पर निज मति बिलास सब
संत नहि मोक्ष गनावों । १४२१ ।' (कथनी कुछ करनी कुछ, यह दोष होनेसे
भवतरण असंभव है क्योंकि भवतरणोपय तो यह है कि जो कुछ कहिअ
करिअ तब भवसागर तरिअ बछपह जैसे । ११६५ ।

६ 'एतेहुँ पर तुम्हरोइ कहावत' इति । यही भाव गोपद बुद्धिबे जोग
करम करो, बातनि जलधि बहाव । अति लालची काम किकर मन मुख
रावरो कहावों । २३२२ । 'नाम' की ओटलै पेट भरत हौं मैं कहावत चरो ।
२७२१ । इत्यादिमें है । यही निर्लज्जता है कि स्वर्ग सुख साधुको कुचाल
कलि ते अधिक, परलोक मीकी मति लोक-रंग-रई । फिर भी कहता और
कहलवाता है कि मैं आपका ही हूँ, मुकी गति दूसरी न विधि निरमई ।
इसीको प्रार्थनै अपनी निर्लज्जता कहकर उसीकी रीतिनै योग्य गुण
बताया है, यथा 'रीक्षिवे लायक करतब कोटि कोटि कटु, रीक्षिवे लायक
तुलसीकी निलज्जई । २५२१ ।' उसी भावसे यहाँ 'निलज्जतापर रीक्षि रघुवर'
यह प्रार्थना की है । 'रघुवर' से राजा और दानी जनाया । दानी राजा जब
किसीपर रीक्षते हैं तो भारी बखशीश देते हैं । 'देहु तुलसिहि छोरि' — यह
पारितोषिक रीक्षिपर मांगते हैं । अर्थवा; राजाको नट, बहुरूपिया, भोंड़,
कलावत आदि स्वर्ग दिखाया करते हैं, जैसे ही मैंने यह निर्लज्जताको
स्वर्ग आपको दिखाया है । मैंने अपनी गति-भर सुंदर स्वर्ग दिखाया है ।
आप मेरी गति पहिचानकर मेरी रीतिद्वारा सम्मान कीजिए, क्योंकि राजा-
ओंका स्वभाव है कि 'सुनि, सममानहि सत्रहि सुबानी' । भनिति भगति नति

गति पहिचानी । ११२८ ।' और आप तो 'सुज्ञानशिरोमणि कोशलराज' हैं । पद ६१ में रहोमका श्लोक भी इस भावका दिया गया है—'आनीता नटवन्मया तव पुरः...' । [भाँड़ निर्लज्ज होते हैं । निर्लज्ज नाचनेवाले भाँड़ राजाओंके यहाँ रहते हैं और (निर्लज्ज चरित दिखाकर) इनाम (रिक्खार, बख्शिश, पारितोषिक) पाते हैं । वैसे ही मैं आपका निर्लज्ज भाँड़ हूँ । (यह समझकर मुझे बख्शिश दीजिए, संसारबंधनसे छुड़ा दीजिए ।) (हु०, भ० स०)] [देहु छोरि—भाव कि "मैं तो काम-क्रोध-लोभादि फंदोंसे दृढ़ करके अपने जीवको बाँधता जा रहा हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए, तो आप कैसे छोड़ें ?"—(वै०)]

सू० शुक्त—इसमें अपनी दोषदृष्टिसे मुक्ति बतलाई है । जब जीव अपने दोष देख लेता है और उसपर श्लानि करके भगवान्की शरण होता है, तो मुक्त हो जाता है, क्योंकि जबतक अहं बंधनसे बंधा है, मायामें दोषदृष्टि नहीं होती, तभी-तक संसारी क्लेश है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१५६ (१३६)

है प्रभु मेरोई सबु दोसु ।

सीलसिंधु कृपालु नाथु अनाथ-आरत-पोसु । १ ।

बेष बचन बिरागु मनु अव-अवगुनन्हि को कोसु ।

रामप्रीति-प्रतीति-पोलो कपट-करतब ठोसु । २ ।

रागु रंगु कुसंग ही सों साधु संगति रोसु ।

चहत क्रेहरि-जसहि सेइ शृगाल ज्यों खरगोसु । ३ ।

सभु सिखवनु रसनहू नित रामनामहि घोसु ।

दंभहू कलि नामु कुंभजु सोचसागर सोसु । ४ ।

मोद-मंगलमूल अति अनुकूल निज निरजोसु ।

रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहू परम परितोसु । ५

१ नाथु—६६ । नाथ-रा०, भा०, वे०, आ० । २ मनु—६६, रा० । मन-भा०, वे०, आ० । ३ अवगुनन्हि—६६, ७४, भ० । अवगुननि—रा०, भा०, वे०, आ० । ४ नामु—६६, भ० । नाम-भा०, रा०, वे०, आ०, ७४ । ५ कुंभजु—६६, भ० । कुंभज-औरोमे । ६ तुलसिहू—६६, आ० । तुलसीहू—रा० । तुलसिहि—७४ । तुलसी-भा०, वे० । ७ परितोषु—भा०, वे० । परितोसु—६६, भ० । संतोसु—रा०, ह०, आ० । संतोष—५१, ज० ।

शब्दार्थ—दोसु = दोष । पोसु (पोष) = पालन पोषण रक्षा करनेवाले । कोसु = कोष, खजाना । पोला = जिसके भीतर खाली जगह हो । = खोखला, खुल्लखल । अर्थात् अन्तःसार शून्य, हीन वा रहित । ठोसु = खूब भरा हुआ । इसका प्रयोग पोलेके विरुद्ध भाव प्रकट करनेके लिये लंबी, चौड़ी, मोटी घनात्मक वस्तुओंके संबंधमें होता है । रोसु = रोष; चिढ़; क्रोध । केहरि = सिंह । जस (यश) = कीर्ति । शृगाल = गीदड़ । रसन = रसना, जिह्वा । घोसु = घोषु = बारंवार जोर-जोर उच्चारण कर । = रट । सोसु (शोषणकर्ता) = सोखने वा सुखा देनेवाला । कुंभज = घटज = अगस्त्यजी । निज = निजका; अपना । = सच्चा, यथार्थ । निरजोसु (सं० निर्यास) = निचोड़; निर्णय; निश्चय । यथा 'राम तुम्हहिं प्रिय तुम्ह प्रिय रामहिं । यह निरजोसु दोसु विधि बामहिं । २।२०१।८ ।' परितोष = संतोष = वह प्रसन्नता जो किसी बड़ी अभिलाषाके पूर्ण होनेसे उत्पन्न हो ।

पदार्थ—प्रभो ! सब दोष मेरा ही है । हे नाथ ! आप तो शीलके समुद्र, कृपाल, अनाथोंके नाथ तथा अनाथों और दुःखियोंके पालन-पोषण करनेवाले हैं । १। मेरा वेष और वचन (तो) वैराग्यका है, (किन्तु) मन पापों और अवगुणोंका खजाना है । रामप्रेम, रामविश्वाससे (तो) खाली है और कपट कर्तव्योंसे ठोस (ठूस-ठूसकर परिपूर्ण भरा) है । २। कुसंग होके प्रेमसे रंगा हुआ है, सन्तोंकी संगतिसे चिढ़ और कुढ़न रहती है । जैसे खरगोश गीदड़की सेवा करके सिंहका यश चाहता है (यह कर्म मेरा वैसा ही है) । ३। श्रीशंकरजीका उपदेश है कि "जिह्वासे ही रामनामको नित्य रट, कलियुगमें दंभसे भी (लिया हुआ) नाम भवशोकरूपी समुद्रको सोख लेनेके लिये अगस्त्यरूप है । ४। (नाम) अत्यन्त आनन्द-मंगलका मूल तथा (भक्तोंके लिये) अत्यन्त अनुकूल है, यह मेरा (शंकरका) निजका निश्चित सिद्धान्त है ।"—रामनामका (यह) प्रभाव सुनकर मुक्त तुलसीदासको भी परम संतोष है । ५।

टिप्पणी—१ 'हे प्रभु मेरोई सबु दोसु...' इति । (क) पिछले पदमें कहा था—'कैसे देऊँ नाथहिं खोरि' । उस कथनसे यह फलकता है कि जीव प्रभुको ही दोष लगाता है, अपना दोष नहीं मानता । यथा 'नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कहु नाहिं खोरी । अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जौं दाया । ४।२१ ।', 'कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाइ । ७।४३ ।'; वैसे ही मेरा मन भी दोष लगानेको करता है, पर सोचने-विचारनेसे समझ पड़ता है कि आपको दोष देना अनुचित है, अतः विचारते हुए कहा कि 'कैसे देऊँ नाथहिं खोरि' । फिर न दोष देनेमें जो

कारण हैं; वे भी कहें। फिर अभी-अभी रिक्तानेको वस्तु अपनेमें हैं, यह पुरुषार्थ है। विह है 'निलज्जता', इसीपर रिक्तवार मँगते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि अभी उपायशून्य शरणगति नहीं हुई। अतएव प्रस्तुत पदमें सर्वथा अप्रति दोषी स्वीकार करते हैं। निष्काम नामजपमें ही परम संतोष हो गया।

(११६-ख) 'शीलसिधु कृपालु जायु' इति। भाव कि आप तो आश्रितोंके हितके लिये शीलसिधु, कृपाल आदि विरुद्ध धारण किये हुए हैं। आप शीलरूपी जलसे परिपूर्ण समुद्र हैं, जिसमें सब विधि दीन (मलीन, सहाय अधमाधम) आश्रय पा जाते हैं जो उस समुद्रके पास जाते हैं। आप कृपाल हैं, सम्मुख होते ही जीवके सब अपराध नमा करके उसपर क्रिया करते हैं, अब तक सम्मुख न हो पानेका दोष आप अपने ऊपर मान लेते हैं; क्योंकि इस गुणसे आपका द्दानुसंधान रहता है कि जीव असमर्थ है, एकमात्र हम ही उसकी रक्षाके लिये समर्थ हैं। आप अनाथ-नाथ तथा अनाथ-आर्तपोष हैं, किन्तु मैं इनमेंसे किसीका पात्र न बनता। यथा पतित पावन हित आरत-अनाथनिको, निराधारको अवार दीनबंधु दई। इन्हें एका न भयो। १५२। तात्पर्य कि आपमें कोई वैषम्य नहीं, मैंने जैसे कम किये, वैसा फल भोग रहा हूँ।

(११७-क) 'वैष वचन विराग' इति। (क) 'वैष विराग' अर्थात् सोवे-सादे विरक्त साधुका वैष बनता लिया है। केवल एक कोपीन धारण किये कमण्डलु लिये फिरता है। तात्पर्य कि मनमें वैराग्य नहीं है, मनमें तो विषयोंका अनुराग है, केवल दिखावसात्र वैरागी हूँ। 'वचन विराग' अर्थात् वाच परम वैराग्यवानोंकी सी करता हूँ, पर करनी उसके प्रतिकूल है। इसमें जाते-कहाँ-बनाइ बुद्ध-ज्यों बर विराग निचोरि। १५५ (१६-ख) के भाव है। यह तन (कर्म) और वचनकी मलिनता कही। 'मन अवगुण' अर्थात् नास-क्रोध-मद-लोभ-ईर्ष्या-कंदुता-दुर्वाद-आलस्य-निद्रा आदि। (१६-ग) के अवगुण आदि रामप्राप्तिके बाधक हैं। यथा 'वैष विसदी बोलनि-सधुर' मत कटु करस मलीन। तुलसी राम न पाइपे, भएँ विषय-जल मीन। दो० १५३।

(१६-ख) 'राम प्रीति प्रतीति पोलो' इति। श्रीरामजीमें प्रीति और विश्वास होना चाहिए। अर्थात् सब ममताओंको एकत्र कर उन्हें प्रभुमें लगाना जीवका कर्तव्य है। मनकी धृत्तिको श्रीरामप्रेमरसमें भिगोये रहना चाहिए। बिना रामप्रेमके जीवन व्यर्थ है, यथा 'रामसे प्रीतमकी प्रीतिरहित जीव जाय-जियत' १६३। इसी तरह 'रामप्रीति पोलो' कहकर जन्म व्यर्थ

खोना-बताया। विश्वास भी भक्तिके लिये, आवश्यक है। 'बिनु परतीति होइ
 नहि प्रीति', सो यह भी नहीं है। शरणागतिमें 'रक्षा'में विश्वास होना ही
 चाहिए। प्रभु-मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, जब तक यह हृदय विश्वास न हो,
 कोई भी पूरा भक्त नहीं हो सकता। (कपट करतव ठोस) (२)
 'कपट करतव ठोस'—कपट प्रत्येक करनीमें ठोस ठोसकर भरा है।
 यथा 'कपट करो अंतरजामिहुँ सो' अथ व्यापकहि दुरावों। १७३।
 रामकि कर कहा कर मनको विषयो का किकर बनाये रहना इत्यादि सब
 'कपट करतव' है। 'विष बचन विराग' आदि जो ऊपर कह आए वह सब
 भी कपट ही है। मिलाने कीजिए—विष-विरागको राग भरो मत।
 क० ७। ३३७। (क) कुसंग अर्थात् जो काम-
 क्रोधादिमें रत है, उनकी संगतिमें प्रेम है, उन्हींके संगमें मैं रंग रहा हूँ अर्थात्
 वैसा ही हो रहा हूँ। जिनका संग न करना चाहिए, इनका संग करता हूँ।
 साधुसंगति रोषा अर्थात् शान्त, साधारण, भगवद्धक्त और सदगुण-
 संपन्न पुरुषोंका संग कर्तव्य है, सो नही करता हूँ। सरस्वतियोंका साथ
 करता हूँ और भव-छुड़ाते वालोंको देखकर हृदय होता है। इसमें पद १४३। (२) के
 'जहाँ सत्संग संगति साधवों की संपनेहुँ करत न केरो।' लोभ-मोह-मद-काम-
 क्रोधरत तिन्हा सो प्रेम धनेरो।' के भाव हैं विशेष वही दिखिए। (३)
 (ख) 'चाहत' केहरि जसहि' इति। अपने उपर्युक्त कर्मको
 दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। यहाँ कुसंग श्रृंगाल है, केहरि साधुसंग है। और
 खरगोश स्वयं हैं। गीदड़ डेरपोक होता है। वह भीला दूसरेकी रक्षा क्या
 करेगा? वह तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता। वैसे ही कुसंगी स्वयं ही
 कायर है, भवबंधनमें प्रड़ा हुआ है, वह अपने संगीका भव कैसे छुड़ा
 सकता है? उसके संगसे तो अपना ही नाश है। यथा 'को न कुसंगति
 प्राइ न साईत रहइ न नीच मर्त चतुराई। २। २४। ८।' यहाँ भवराजेन्द्र है,
 गुजेन्द्रोंको विदीर्ण करनेका यश सिंहको ही प्राप्त है। वैसे ही सत्संग ही
 भवका नाशक है। यथा 'सत्संगति संसृति कर अंता। ७। ४५। ६।' गीदड़के
 संगसे खरगोश हाथीको मार नहीं सकता, तब-उसे हाथीके मारनेवाले
 सिंहका यश कैसे प्राप्त हो सकता है? वैसे ही कुसंगियोंका संग करके मैं
 साधुसंगियोंका यश प्राप्त करना चाहता हूँ, भवका नाश करना चाहता हूँ,
 यह कब संभव है? यहाँ 'उदाहरण अलंकार' है। इस कथनमें 'वाच्य-
 सिद्धांतागुणीभूत व्यङ्ग्य' है। (४) सियार तो खरगोशका भक्षण करनेवाला है।

यश दूर रहो, उसे तो अपने प्राणोंसे हाथ धोने पड़ेंगे। इसी प्रकार कुसंगसे कीर्ति कमानेकी इच्छा करनेवालेको कीर्तिके बदले अपकीर्ति ही मिलेगी। वह मेरे थोड़ेसे गुणका भी नाश कर देगा। (भ०, वि०)।

(२) “साधु सिंहवत् होते हैं, वे अपने मनरूपी हाथीको वशमें रखते हैं, इसका उन्हें यश प्राप्त रहता है, अपने संगीको अपने समान कर लेते हैं, यथा ‘निज संगी निज सम करत’ । वै० सं० १८ (श्री०श०) ।” (३) ‘केहरि जस’ अर्थात् भगवद्भक्तोंमें अपनी गणना चाहता हूँ । (भ० सं०)]

४ ‘संभु सिखवन रसनहूँ नित’ इति । (क) ‘रसनहूँ’का अर्थ यहाँ ‘रसनाहीसे’ विशेष संगत है और प्रायः यही अर्थ टीकाकारोंने भी किया है। भाव यह है कि मन नहीं लगता तो न सही, मनके सुधारमें यह थोड़ी-सी आयु न बिता दे, जिह्वा हीसे रट लगा दे; बस इतनेसे ही सब बिगड़ी बन जायगी। कैसेहूँ नाम जिह्वासे उच्चारण होते ही संचित शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। यथा ‘प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत् । तथौष्ठपुटसंस्पृष्टं हरिनाम दहेदधम् ।’ (स्क०काशी० पूर्व २१।५७)। अर्थात् प्रमादसे भी अग्निका स्पर्श हो जानेसे जैसे अग्नि जला देता है, वैसे ही रामनामका होंठोंसे स्पर्श होते ही वह पापोंको भस्म कर देता है। तब जानकर भी नाम लेनेसे वह क्यों न भस्म करेगा, चाहे दंभ हीसे दूसरोंको दिखाने या पुजानेके लिये ही क्यों न रटा जाता हो।

[वैजनाथजी ‘रसनहूँ’का भाव यह लिखते हैं कि “केवल अन्तःकरणके ही भरोसे न रहो, जिह्वासे नित्य रटो। यदि कहो कि ‘बिना अन्तःकरणकी शुद्धिके केवल मुखसे रटनेसे क्या हो सकता है?’ उसीपर कहते हैं कि ‘दंभहूँ’ । (वै०)]

४ (ख) ‘दंभहूँ कलि नाम-कुंभज’ इति । ‘कलि’का यहाँ नाम देकर जनाया कि कलिमें अन्य उपाय अपाय हैं, दंभसे किये हुए अन्य साधन कलिमें ‘राखके होमके समान’ व्यर्थ हैं। नाम ही ऐसा समर्थ है कि कलि कैसेहूँ रामवाम लेनेवालेका भी बाध करती है। यह गुण इस युगका दिवाया। यथा ‘गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा भख अरु जोग । जो गति होइ सो कलि हरिनाम ते पावहि लोग । ७।१०२ ।’, ‘कलिजुग सम जुग आन नहि जो नर कर विश्वास । ७।१०३ ।’, ‘भाय कुभाय अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ । १।२८।१ ।’

प० पु० पाताल खण्डमें दंभसे स्मरण करनेके संबंधमें श्रीशेषजीके ये वाक्य हैं।—“शृणु द्विज महाबुद्धे दम्भेनापि स्मृतो हरिः । ददाति मोक्षं सुतरां किं पुनः दम्भवर्जनात् ॥ यथाकथंचित् रामस्य कर्तव्यं स्मरणं परम् ।

येन प्राप्नोति परमं पदं देवादिदुर्लभम् । ६७।७८-७९ । (अर्थात् महा-
बुद्धिमान् वात्स्यायनजी ! सुनिये । दम्भपूर्वक स्मरण करनेपर भी भगवान्
श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं, फिर यदि दम्भ छोड़कर उनका भजन किया
जाय तब तो कहना ही क्या है ? जैसे भी हो, श्रीरामचन्द्रजीका निरंतर
स्मरण करना चाहिए; जिससे उस परम पदकी प्राप्ति होती है, जो देवता
आदिके लिये भी दुर्लभ है); “रामं स्मृत्वा महाभागं पापिनः परमं पदम् ।
प्राप्नुयुः परमं स्वर्गं शक्रदेवादिदुर्लभम् ॥ ते धन्या मानवा लोके ये स्मरन्ति
रघूत्तमम् । ते क्षणात् संसृतिं तीर्त्वा गच्छन्ति सुखमव्ययम् । ६८।३०-३१ ।
(अर्थात् महाभाग श्रीरामका स्मरण करके पापी भी उस परम पद या
परम स्वर्गको प्राप्त होते हैं; जो इन्द्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है ।
संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हैं, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हैं !
वे लोग क्षणभरमें इस संसार-समुद्रको पार करके अक्षय सुखको प्राप्त
होते हैं ।)

धर्मराजने महाराज विपश्चित जनकसे कहा है कि जो मूढ़बुद्धि दम्भ;
द्वेष अथवा उपहासवश भी कभी भगवान् रामका स्मरण नहीं करते;
उन्हींको मैं नरकोंमें डालता हूँ ।—“यो रामं मनसा वाचा कर्मणा दम्भतोऽपि
वा । द्वेषाद्वा चोपहासाद्वा न स्मरत्येव मूढधीः ॥ तं वध्नामि पुनस्त्वेपु निक्षिप्य
अपयामि च ।” (प० पु० पा० ३०।४८-४९) । इससे स्पष्ट है कि दम्भसे भी
स्मरण करनेवाला यमराजके अधिकारसे बाहर है ।

अगस्त्यजीने सहजहीमें समुद्रका जल पीकर उसे सुखा डाला ।—५२
नोट ७,४० (३ ग) में देखिए । वैसे ही नाम शोचसागरको सुखा डालता
है । यथा ‘नामु लेत भवसिंधु सुखाही । १।२५।४ ।’ ‘शोच’में लोक-परलोक
सभीके शोच आ गए । ‘नाम-कुंभज’में ‘सम अभेद रूपक अलंकार’ है ।

‘दंभहूँ’में बिना दीक्षा आदिके भी नामजपका समावेश हो जाता है ।
बिना दीक्षाके भी यह फल प्राप्त हो जाता है । यथा ‘नो दीक्षा न च दक्षिणां
न च पुरश्चर्यामनागीक्षते, मन्त्रोऽयं रसनां स्पृशेव फलति श्रीरामनामात्मकः ।’
(रामगीतगोविन्द) ।

१ ‘मोद-मंगल-मूल’ इति । (क) रामनाम आनंदमंगलकी जड़ है ।
जैसे वृक्ष मूलके आधारपर रहता है, वैसे ही मुद-मंगलरूपी वृक्ष बिना
रामनामके स्थित नहीं रह सकते । रामनाम मोदमंगलमूल है, यथा
“सुभको सुभ, मोद-मोदको ‘राम’ नाम सुनायो । गी० १।६ ।”, ‘राम राम
राम राम राम राम जपत । मंगल मुष्ट उदित होत, कलिमल छल छपत । १।३० ।’,
‘सुमिरत सुख सुकृत बढ़त, अब अमंगल घटत । १।२६ ।’

१५६ (ख) 'अति अनुकूल निज निरजोसु' इति । यहाँ 'निज' के अर्थ और अन्वयमें टीकाकारोंमें मतभेद है । "रामनाम निज (अपने) भक्तोंपर अत्यन्त प्रसन्न रहता है ।" (वै०, रा० कु०, भ०, दु०, भ० स०) । 'निरजोसु' = निरजोख = जो जोखा या तोला न जा सके ।—यह अर्थ वै०, दु०, भ०, भ० स० ने किया है । अर्थात् उसका प्रभाव अतुल्य है । भट्टजीने इसको 'अति अनुकूल' का विशेषण मानकर अर्थ किया है—'ऐसा भारी प्रसन्न रहता है जिसकी तुलना नहीं ।' प० रामकुमारजीने अर्थ किया है कि 'रामनाम मोद-मंगलका मूल है और अपने भक्तोंको अत्यन्त अनुकूल है, यह निश्चय है ।' दूसरे शब्दोंमें "(रामनाम) निश्चय ही मोदमंगलमूल और अपने भक्तोंको अति अनुकूल है ।" 'निरजोसु' का यही अर्थ है—शब्दार्थमें प्रमाण दिया गया है ।

'निज' का अर्थ 'सच्चा', 'ठीक-ठीक', 'विशेष करके' भी होता है । यथा 'अब बिनती मम सुनहु शिव जौ सो पर निजु नेहु । १७६ ।', 'मन मेरे मानहि सिख मेरी । जी निज भगति चहै हरि केरी । १२६ ।', 'देखु बिचारि सारु का साँचो, कहा निगम निजु गायो । २०० ।' इस प्रकार 'निज निरजोसु' का अर्थ होगा 'ठीक निश्चय है', 'विशेष करके निश्चित है', 'निश्चित सिद्धांत है' ।

'निज' का अर्थ साधारणतया 'अपना' होता है । इस तरह अर्थ होगा—'यह मेरा निजका सिद्धान्त है ।' 'निज' का यह अर्थ दीनजी और वियोगीजी तथा श्रीकान्तशरणजीने भी किया है । फिर भी इनके अर्थोंमें भी मतभेद है । दीनजी और वियोगीजी 'निज' से प्रार्थी कविको लेकर अर्थ करते हैं—'यह मेरा निश्चय है कि मेरे लिये वह (रामनाम ही) अत्यन्त अनुकूल है ।' और श्री० श० का अर्थ है कि "शिवजीका यह निजी निर्णय है कि श्रीरामनाम 'मोदमंगल' तथा सब प्रकारसे अत्यन्त अनुकूल साधन है ।"

दासकी समझमें 'दंभहूँ कलि' से लेकर 'निज निरजोसु' तक शिवजीका ही वाक्य है, क्योंकि अगले चरनमें 'सुनि तुलसिहूँ' कहा है ।

[वीरकविजीका अर्थ—'यह ठीक निश्चय है रामनामका जाप करनेसे आनंद और मंगलके मूल अधिक पदमें रहते हैं ।']

'अति अनुकूलता' यह है कि स्वार्थ-परमार्थ सब कुछ देते हैं, 'लोकलाह परलोक निवाह' हैं । निज सिद्धान्त है, इसका प्रमाण है कि इसीसे उन्होंने शतकोटिरामचरितका मंथन कर 'राम' नामको खन ले लिया । यथा 'शतकोटि चरित अपार-दधिनिधि मथि लियो काढ़ि बामदेवनाम घृतु है । २५४ ।'

(वेदों) में; वेदोंने । भनना = कहना । कापै = किससे । मने (यह अरबी शब्द है । मुमानियत) = वर्जित; मना वा रोका हुआ । आपने = अपनी शरणमें ।

पद्यार्थ- हे हरि ! मैंने आपकी पापियोंको पवित्र करनेवाला सुना है । हम पतित हैं और आप पतितपावन हैं, दोनों बानाबंद बने हैं । १ । वेद व्यास, गणिका, गजेन्द्र और अजामिलकी साक्षी दे रहे हैं । और भी अनेक पापियोंको तारा है, वे किससे गिने जा सकते हैं ? (अर्थात् उनकी गणना नहीं हो सकती) । २ । जानकर अथवा बिना जाने नाम लेनेसे नरक और यमपुर (उनके लिये) वर्जित है । दास-तुलसी (भी) शरणमें आया है, (इसे-) अपनी शरणमें रख लीजिए । ३ ।

टिप्पणी—१ 'मैं हरि पतितपावन सुने । ...' इति । (क) पिछले पदमें 'रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहूँ परम परितोसु' होना कहा था । अब प्रस्तुत पदमें प्रभुको 'पतितपावन' बाना धरनेवाले सुनकर पतित और पतितपावन संबंध जोड़कर भी शरणमें आते हैं, साथ ही नामका भी सहारा लेते हैं । (वैजनाथजीका मत है कि पिछले पदमें परम संतोष होना जो कहा था, उसका कारण इस पदमें कहते हैं) । (ख) 'पतितपावन सुने'—कहाँ सुना ? वेदोंसे सुना यह आगे स्वयं कहते हैं और पूर्व भी कह आए हैं, यथा 'पतित-पुनीत दीनहित असरनसरन कहत श्रुति चारो । ६४ (२) ।'

१ (ग) 'हम पतित तुम्ह पतितपावन' ... इति । इस चरणमें दोनोंका बानाबंद होना कहते हैं । हरिका विरुद्ध है 'पतितपावन' । यथा 'जौ जग विदित पतितपावन अति बाँकुर विरद न बहते । तौ बहु कल्प कुटिल तुलसी-से सपनेहुँ सुगति न लहते । ६७ (५) ।', 'पतितपावन प्रनतपाल असरनसरन बाँकुरे विरुद्ध विरिदैत केहि केरें । २१० ।' हम पतित हैं, यथा 'तौ बहु कल्प कुटिल तुलसी से' ... । ६७ (५) ।, 'तुलसी अधिक अधमोई हूँ अजामिल तैं ताहूँमें सहाय कलि कपटनिकेतु है । क० ७ द्वि ।'

१ (घ) 'दोउ बानक बने' इति । 'बहु बार जनमि जगं नरक विदर निकरयो हों । २६७ ।', 'दे दे धका जमभट थके टारयो न टरयो हों । २६७ ।' पाप अवादि कालसे करते आये, न जाने कितने बार नरक गए, किन्तु वहाँसे निकलनेपर फिर भी वही कर्म करते गए और कर रहे हैं, छोड़ते नहीं ।—यही 'पतित' का बाधा धारण करता है ।

हमने पाप करनेका बाना और आपने पापियोंको पवित्र करनेका बाना धारण किया है । दोनोंका संयोग हो गया । देखें कौन बाजी लेता है ?

हमें पावन करनेपर ही आपकी बानेबन्दी बनी रह सकेगी, शोभित होगी ।— यह भाव है । पुनः, दूसरा भाव यह है कि 'दोउ वानक बने' अर्थात् दोनोंका बाना (बनाव-बनत) बन गया. (खूब मीजान पढेगी) । पतित पतितपावनको ढूँढता है, पतितपावन पतितको ढूँढता है, सो दोनों एक दूसरेको मिल गए । अतः दोनोंकी कामनाएँ पूरी होंगी । (यह अर्थ डु० और भ० स०के अर्थके अनुसार है) । [वैजनाथजीने 'वानक'का अर्थ 'वणिक, व्यापारी' किया है । भाव कि दोनों ओरके व्यापारियोंको पूर्ण लाभ होगा । हम तुम्हारे ग्राहक हैं, तुम हमारे ग्राहक हो । यह अच्छा मेल मिला । (वै०, भ०, वि०, दीनजी) । श्री० श० ने 'व्यापारी' अर्थ छोड़कर शेष भावको अपनाया है । चरखारी टीकाकारने अर्थ किया है—'हम और तुम बानिकके चेष-रूपमें दोनों व्यक्ति अच्छे बने हैं, तुम अधम-उदारनमें पूरे (पूर्ण) और हम पूरे अधम हैं ।]

२ 'व्याध गनिका गंज...' इति । व्याध, गज, अजामिलके प्रसंग ५७ (३ च), ५७ (३ झ), ६४ (३ घ), ६३ (२ क, ख), ८३ (६ ग) में और गणिकाकी कथा ६४ (३ ख) में देखिए । 'साखि निगमनि भने'— अर्थात् वेदोंने पतितपावन विरुद्धके प्रमाणमें व्याधादिके उद्धारको दिखाया है । वेदोंने जो प्रमाण दिये हैं, उनके अतिरिक्त और भी बहुत पतित जिन्हें आजतक आपने तारे हैं, वे भी साक्षी हैं । 'जात कापै गने'—अर्थात् इनको संख्या नहीं की जा सकती, असंख्यो हैं । इस अंतराके उत्तरार्धमें 'और अधम अनेक तारे' कहकर जना दिया कि व्याधादि भी अधमोद्धारके साक्षी कहे गए हैं ।

३ (क) 'जानि नाम अजानि लीन्हें...' इति । 'जानि' अर्थात् यह जानता है कि मैं नाम ले रहा हूँ अथवा नामका प्रभाव जानकर नाम ले रहा है । 'अजानि' अर्थात् उसके मुखसे भगवान्का नाम निकल रहा है, वह यह नहीं समझता कि मैं भगवान्का नाम ले रहा हूँ; जैसे अजामिलने लड़केका 'नारायण' नाम लिया और यही जानता था कि लड़केको पुकार रहा हूँ । जमुहाई आनेपर सहसा बिना जाने नामका उच्चारण हो जाता है । किसीको धिक्कारनेमें 'रामराम' मुँहसे निकल जाता है । इत्यादि 'अजानि' नाम लेना है । दोनों अवस्थाओंमें उच्चारकके समस्त पाप भरम हो जाते हैं, जैसे अग्निको जाने या न जाने स्पर्श होनेसे वह जला देता ही है । १५६ (४ क) देखिए । पाप न रह गए तब नरकका अधिकार न रह गया । 'नरक जमपुर मने' अर्थात् यमदूतोंके पाशका अविकारी नहीं रह जाता । यथा 'नाम रटो जमपास क्यों जाऊँ, को आइ सकै जमकिंकर

नेरे । क० ७।६२ ।', 'नाम बल-क्यों बसों जम-नगर नेरें । २१० ।', 'हरि-रित्यवशेनाह पुमानार्हति यातनाम् । १५। अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोकनाम यत् । सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथानलः । १८। यथागदं वीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया । अजानतोऽप्यात्मगुणं कुर्यान्मन्त्रोऽप्युदाहतः । १६।' (भा० ६।२) । अर्थात् विवश होकर भी जो 'हरि' ऐसा कहता है, वह यातनाका अधिकारी नहीं है । जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही उत्तम श्लोक भगवानके नामका कीर्तन जानकर किया जाय अथवा बिना जाने, वह पुरुषके संपूर्ण पापोंको भस्म कर डालता है । बलवान् औषधिका-गुण बिना जाने भी स्वेच्छासे सेवन कर लेनेपर लाभ करता ही है, वैसे ही-मन्त्रोच्चारण-करनेसे अपना फल करेगा ही ।

३. (ख) 'दास तुलसी सरन' इति । व्याध आदिके नाम लेकर शरणमें आना कहनेमें यह भी ध्वनि है कि जिस खेड़ेमें उन्हें रक्खा है, उसीमें मुझे भी रखिए । यथा 'बैरख बाँह बसाइए पै तुलसी घर व्याध अजामिल खेरें । क० ७।६२ ।', 'कहेकों रीभिअ पै तुलसिहुँ सो है सोइ सगाई । क० ७।६३ ।', 'दास तुलसिहि वास देहु अब करि कृपा, बसत गज गोध-व्याधादि जेहि खेरें । २१० ।'

'जानि' नाम अजानि लीन्हें' का अर्थ साधारण यह भी होता है कि 'अजानि नाम लीन्हें नरक जमपुर मने' है, यह जानकर तुलसीदास शरण आया है । 'जानि' को दो बार अन्वय कर लेनेसे उपर्युक्त पूर्व अर्थमें भी 'यह जानकर' अर्थ आ जायगा ।

३ (ग) 'राखिये आपने'—शरण आया कहकर 'राखिये...' कहनेका भाव कि अपने यहाँ रखिए, अपनी शरणमें रखिए, अपनाकर रखिए अर्थात् अपना लीजिए, अपने चरणोंमें रख लीजिए । यथा 'तुलसिदास निज भवनद्वार दीजै रहन पछो । ६१।', 'आपनो कबहुँ करि जानिहो । २२३।', 'को तुलसी से कुसेवक संग्रहो । २३०।', 'सो तुलसी कियो आपनो गरीब नेवाज । १६१ ।', 'राम राखिए सरन राखि आए सब दिन ।' 'तुलसी तू मेरो बलि कहियत किन । २५३ ।' ('तू मेरा है', यह कह देना भी शरणमें रखना ही है); 'विरुदकी लाज करि दास तुलसिहि लेहु अपनाइ अब देहु जनि बावों । २०८ ।', 'तुलसिदास अपनाइए कीजै न ढील अब । २७३ ।' गीतावलीमें विभीषणजीने 'सुअस सुनि अवन हो नाथ आयो सरन ।' कहकर प्रार्थना की है कि 'राखिए मोहि सोमित्रि सेवित चरन' (५।४३), वैसे ही यहाँ 'राखिये आपने' कहा है ।—ये सभी भाव इन दो शब्दोंमें हैं ।

सू० शुक्त—जानमें नाम लेनेका भाव यह है कि जबतक शरीरमें प्राण

है शुद्ध भावनासे नाम जपनेसे अन्तःकरण शुद्ध होगा, चित्त स्थिर होगा जिससे स्वयं परमात्मा साक्षात्कार हो जावेगा । अज्ञानमें अर्थात् मरनेके समय जब होश नहीं रहता, उस समय नामोच्चारणसे अज्ञानिल, सरीखा कैसा भी पातकी हो उसकी कुगति नहीं होती । प्रतिदिन नाममें अभ्यास बढ़ाना चाहिए जिसमें मरते समय सुगमतासे नाम मुखसे निकल आवे । भगवान् पतितपावन तो अवश्य है किन्तु जीव अपनेको पतित नहीं समझता । जब जीव समझ लेता है कि मैं पतित हूँ तब भगवान् उसका उत्थान अवश्य करते हैं ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६१- (राग मलार-)

तोसो प्रभु जौं पै कहूँ कोउ होतो ।

तौ सहि निपट निरादर निसि दिन रटि लटि ऐसो घटि कोतो । १ ।

कृपा-सुधा-जल-दानि मांनिबो कहों सो साँच निसोतो ।

स्वाति-सनेह-सलिल-सुख-चाहत चित चातक को सो पोतो । २ ।

कालकरम बस मन-कुं मनोरथ कबहुँ कबहुँ कछु भोतो ।

ज्यों मुदमय बस मीन बारितजि उछरि भभरि लेत गोतो । ३ ।

— ह० मे यह १६२वाँ पद है और यहाँका १६२वाँ पद उनका १६१वाँ पद है । १ जौ-रा०, ७४ । पद १३७ मे भी 'जौ पै' है । डु०, भ० स० । जो-भा०, वे०, आ० । २ कहूँ-रा०, भ०, दीन, वि० । कहूँ-भा०, वे०, आ० । ३ रटि-रा० । ४ ऐसो (ऐसो)-रा०, भा०, वे०, आ० । अस-मु०, ७४ । ५ दानि-रा०, भा०, वे०, मु०, भ०, ७४, ज० । दान-डु०, ह०, १५, वे०, दीन, वि०, भ० स० । ६ मांनिबो-रा०, भा०, डु०, ७४, च०, ज० । मांनिबो-वे०, ह०, आ० । ७ कहों-रा०, भ०, वे० । कहो-भा०, वे० । कहे-मु०, डु० । कहीं-ह०, दीन, वि० । ८ चाह-रा० । चाहत-प्रायः श्रीरोमे । ९ को सो-रा०, भा०, वे०, ह०, प्र०, भ०, ज० । को-दीन, वि०, ७४ । सो-मु०, डु०, वे० (मूलमे 'मो' छपा है पर अर्थमे 'सो' है) । मो-मु०, शु० । १० मन कुमनोरथ-रा०, ह०, ज०, ५१, ७४, आ० । मनो मनोरथ-भा० । मनहु मनोरथ-वे० । मनको मनोरथ-प्र० । ११ बस-रा०, ज०, भ० । बसि-भा०, वे०, ह०, ७४, आ० । १२ भभरि-भभरि-रा० । भभरि-प्रायः श्रीरोमे । मु० मे नहीं है । १३ लेत-रा०, डु०, दीन, वि०, वे०, ह०, ज०, ५१ । लेतो-भा०, वे०, भ० । ले-प्र० । लेइ-७४ । लेत भर-मु० ।

जितो^{१४} दुराउ दास तुलसी उर क्यों कहि आवत ओतो ।
तेरे राज राय-दसरथके लयो^{१५} वयो बिनु जोतो । १।

शब्दार्थ—निपट=अत्यंत; नितान्त । लटना=अधिक श्रमसे निकम्मा हो जाना; दुर्बल वा अशक्त हो जाना । यथा 'रटत-रटत रसना लटी, तृपा सुखिगे अंग । दो० २८०।' घटि=घटिया; निकम्मा; नीच ।=घाटा, कमी, हानि । कोतो=कौन था ।=कौन-सी; क्या । निसोतो=खालिस; बेमेल; खरा । पोतो=छोटा बच्चा । भोतो (भोना=होना)=हुआ वा होता था । उछरि=उछलकर; बाहर-ऊपर आकाशकी ओर निकलकर । भभरि=भड़भड़ाकर; घबड़ाकर; डरकर । गोतो (गोता)=डुबकी । ओतो=उतना । दसरथके=श्रीदशरथजीके पुत्र, यथा 'महाराज दसरथके रंक राय कीन्हें । ७८।', 'राय दसरथके तू उथपन थापनो । १८०।', 'कुसमय दसरथके दानि तैं गरीब निवाजे । ८०।'-४४ (२ ख) देखिए । लयो-लयना (लुवना) =काटना, लुनना । जोतना=हल चलाकर खेतीके लिये जमीनको मिट्टी खोदना और उसे बीज बोने योग्य करना । वयो=बोये हुए । बोना=बीजको जमनेके लिये जुते हुए खेत या भुरभुरी की हुई जमीनमें छितराना ।

पद्यार्थ—यदि तुम्ह-सा (आपके समान) स्वामी कहीं भी कोई होता, तो 'नितान्त अपमान सहकर रात-दिन (तेरा) नाम रट-रटकर सूखता, क्षीण होता' ऐसा नीच कौन था (वा ऐसा क्या घाटा था) ? । १। कृपामृतरूपी जलके देनेवाले (मेव) ! जो मैं कहता हूँ उसे खरा सत्य मानिये (इसमें भूठका मेल नहीं है) कि मेरा चित्त चातकपोत (शिशुचातक) के समान स्नेहरूपी स्वातीके सुखरूपी जलकी चाह करता है । (अर्थात् मेरा चित्त-चातकपोत आपके अमुरागजलका प्यासा है) । २। काल और कर्मोंके प्रभावसे कभी-कभी कुछ कुमनोरथ मनमे होते ॐ (तब) जैसे मछली जलमें आनन्दमय बसती है, (कभी-कभी) उसे छोड़कर उछलकर फिर भड़भड़ाकर उसीमें गोता लगाती है । (वैसेही मैं) गोता लेता हूँ । ३। जितना दुराव (छिपाव; कपट) दास तुलसीके हृदयमें है, उतना

१४ जितो-२०, भा०, वे०, ह०, ७४, भा० । जेतो-प्र०, १५, ज० । १५ लयउ-७४ ।

‡ अर्थान्तर—'कृपारूपी अमृतको मेव मानकर यह निरा सत्य कहता हूँ ।' (बीर)

* विशेष अर्थान्तर टि० ३, नोट १ में देखिए ।

† 'मुदमयको किसीने 'बारि' का और किसीने 'मीन' का विशेषण माना है ।

कैसे कहनेमें आ सकता है। राजा वशरथके पुत्र ! आपके राज्यमें (तो) बिना जोते-बोये (ही खेतसे अन्न) काटा गया है। ४॥

टिप्पणी—१ 'तोसो प्रभु जौ पै कहूँ' इति। (क) 'तोसो प्रभु' अर्थात् निर्लज्ज, गुणहीन, नीच, निर्धन आदिका ग्राहक, उनको पूछनेवाला; प्रणतारतिभंजन, जनरंजन, दीनदयाल, शीलनिधान सुजानशिरोमणि, शरणागत तथा प्रणत दीनोंपर ममत्व रखनेवाला, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, प्रीतिको पहचाननेवाला, सबका प्रभु, गरीबनिवाज, मायापार, सबसे बड़ा, धोखेसे भी जिसका नाम लेनेसे यमसासतिसे जीव छूट जाता है, जिसकी भक्ति करनेसे पशु-पक्षि और अन्य तामसी शरीरवाले भी त्रैलोक्यतिलक हो गए, सुखद, सौन्दर्यसीमा, कृपाल, दयाल, सुकृतज्ञ, शरणमें आये हुएको कभी भी न छोड़नेवाला, इत्यादि उपास्य इष्टगुणवाला। (पद १५३, १५४, १५७, ७१, १०१, २१६, २१७)। (ख) 'जौ पै कहूँ होतो'—अर्थात् कहीं भी कोई नहीं है। यथा 'तुलसी कहूँ न रामसे साहिब शीलनिधान'। १।२६।, 'दास तुलसी दीनपर एक रामही के प्रीति'। २१६।, 'सद्गुणसिंधु-स्वामि सेवक-हितु कहूँ न कृपानिधि सौ लहौं'। २२२।, 'नाहिन नाथ अकारनको हितु तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो'। २४३।, 'भली भौति पहिचाने जाने साहिब जहाँ लौं जग'। २४६।, 'बिदित त्रिलोक तिहुँकाल न दयाल दूजो, आरत प्रनतपाल को है प्रभु बिनु'। २५३।

१ (ग) 'तौ सहि निपट निरादर' इति। इतनी बिनती करते चले आते हैं, तो भी प्रभु सुनते नहीं, उदासीन बने हैं, समर्थ होते हुए भी त्यागो हुए हैं, तब भी प्रार्थी द्वारसे हटता नहीं, यही निरादर सहना है। यथा 'प्रभुको उदासभाव'। २५६।, 'साहिब उदास भये दास खास खीस होत'। २६०।, 'तुम्ह जनि मन मैलो करो लोचन जनि फेरो'। २७२।, 'यह सामर्थ अकृत मोहि त्यागहु नाथ तहाँ कछु चारो'। ६४।, 'प्रभु सौं कहत सकुचात हों परों जनि फिरि फीको'। २६५।, 'जौ तुम्ह त्यागो राम हौं तो नहि त्यागो'। परिहरि पाँय काहि अनुरागों। १७७।, —ये उदाहरण अनादरित होकर सूचित करते हैं। द्वारपर पड़े रहने भी नहीं देते, फिर भी प्रार्थी हठ किये हैं, हटता नहीं। यथा 'तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजै रहन पखों'। ६१।, 'द्वार हों भोर हीको आजु। रदत ररिहा आरि'। २१६।, 'पनु करिहों हठि आजु तैं रामद्वार पखो हों'। २६७।, 'दीनबंधु द्वारे हठ ठनियत है'। १८३। इसका कारण ऊपर बता चुके। पद २६० में भी कहा है—'अनत चखो न भलो, सुपथ सुचाल चल्यो, नीके जिय जानि इहाँ भलो अनचखो हौं'।—(यहाँ स्पष्ट निरादर है)।

१ (घ) 'निसि दिन रटि लटि...' इति । अगले अन्तरामें अपने चित्तको चातक-शिशुकी उपमा दी है और पूर्व भी मनको चातकवृत्ति धारण करनेका उपदेश देकर 'एक अंग मग अगम गमन' करनेको कहा है । (६५) । चातक अनादर सहता है, रट लगानेसे उसकी रसना तथा शरीर लट जाते हैं, फिर भी वह स्वातिजलविन्दु छोड़ दूसरी ओर नहीं ताकता । यथा 'रटत रटत रसना लटी तृपा सूखिगे अंग ।', 'तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ।' (दो० २८०, २८८) । चातक मेघको ही सर्वोत्तम दानी समझता है, इसीसे उसीका याचक बना । यथा 'तुलसी चातक चतुर भो जाचक जानि सुदानि । दो० ३०० ।'—अतएव उसीके अनुसार प्रार्थी अपनी असन्ध्यता और उसका वही कारण यहाँ दिखा रहा है । चातक मेघको ही 'सुदानी' मानता है, वैसे ही प्रार्थी दूसरोंको नहीं मानता, इसीसे आपसे ही रट लगाए है, आपका ही नाम रटता है, शरीर लट गया, फिर भी दूसरा द्वार नहीं ताकता; यथा 'रटत रटत लटयो, जाति-मौति भौति घटयो'—अनत चह्यो न भलो । २६०, 'रटत ररिहा० । २१६ ।'

१ (ङ) 'असो घटि कोतो'—निरादर नीच ही सहते हैं, आत्माभिमानी क्यों निरादर सहने लगा ? जिसकी कोई पूछनेवाला होगा, कहीं ठिकाना होगा, वह कभी अपमान सहकर किसीके यहाँ पड़ा नहीं रह सकता । पर मैं सहता हूँ, क्योंकि तेरे मुँह फेंरे मोसे कायर कपूत कूर लटे लटपटेनिको कौन परिगहैगो ? (२५६) ।

टिप्पणी—२ 'कृपा-सुधा-जलदानि मानिबो' इति । (क) चातक मेघसे स्वातिजलको चाहता है । श्रीतुलसीदासजी कहते हैं कि मेरा चित्तरूपी चातकशिशु कृपामृत मेघरूप आपसे स्नेहरूपी स्वातीका सुखरूपी जल चाहता है अर्थात् आपकी कृपासे आपके चरणोंके अनुरागका सुख चाहता है । (ख) 'मानिबो, कहो सो सोच निसोतो' अर्थात् यह जो मैं कहता हूँ यह निरा सत्य है । इसे आप सत्य मानें । (ग) यहाँ 'परपरितरूपक अलंकार' है ।

३ 'काल करम बस मन कुमनोरथ' इति । (क) ऊपर कहा कि मनका मनोरथ तो सदा यही है कि चित्तको अनुरागका सुख मिले, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं । अन्यत्र भी कहा है । यथा 'मनोरथ मनको एकै भौति । चाहत मुनिमन-अगम सुकृत-फल मनसा अघ न अघाति । २३३', 'तुलसी-चातक आस राम-स्याम-वन की । ७५१', 'हेतुरहित अनुराग राम पद बढ़ौ अनुदिन अधिकाई । १०३', 'तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस । दो० २७८' अनुरागकी चाह है, क्योंकि जानते हैं कि

‘रामचंद्र अनुरागनीर विनु मल अति नास न पावै । ८२।’, ‘पावन प्रेम रामचरन जनम लाहु परम । १३१।’, ‘रामसे प्रीतमकी-प्रीतिरहित जीव जाय जियत । १३२।’

३ (ख) ‘मन कुमनोरथ कबहुँ कबहुँ’—भाव कि चाह तो यही है जो ऊपर कही, किन्तु मनमें कभी-कभी इस चाहको, इस सुखको छोड़ अन्य मनोरथ हो उठता है, इसीसे उसको बार-बार शिचा भी देनी पड़ती है। यथा ‘चितु कहै रामसीय पद परिहरि अब न कहूँ चलिजैहौं । १०४।’, ‘मन मधुपहि पनु कै तुलसी रघुपति पदकमल बसैहौं । १०५।’, ‘रामनाम नव नेह मेहको मन हठि होहि पपीहा ।’ एकअंग मग अगम गमन करि विलसु न छन छन छाहैं । ६५।’ (क्षण-क्षण छाह लेना कभी-कभी कुमनोरथका होना है)। चाह तो यही है, इसीसे मनको अन्याश्रय होनेसे रोकते भी हैं जब वह इधर-उधर जाने लगता है। यह चाह रहते भी काल-कर्मके प्रभावसे यह किंचित् असावधान होनेपर संधि पातेही अपने स्वभाव पर आ जाता है।

३ (ग) ‘व्यों सुदमय वस मीने बारि, तजि’—इति । मनमें अन्याश्रय होते ही क्या दशा होती है, वह इस चरणमें कहते हैं। मछली अगाध जलमें सुखपूर्वक रहती है। कभी-कभी उछलकर बाहर आ जाती है, तो वह क्षणभर भी जलका वियोग सह नहीं सकती, मृत्यु होनेके भयसे छटपटा-कर तुरन्त फिर जलमें गोता लगाती है। वैसा ही मेरा चित्त अन्याश्रय होते ही छटपटा जाता है, फिर उसी अनुराग-सुखकी चाह करता है। रुचि होनेपर भी कुमनोरथ अनुराग-सुखसे वंचित रखते हैं। मिलाने कीजिए—‘तन सुचि मन रुचि मुख कहीं जन हों सियपीको । केहि अभाग जानों नहीं जो न होइ नाथ सों नावो-नेह न तोको । २६५।’ [सूरदासजीने भी कुछ ऐसा ही कहा है—‘मेरो मन अनत कहाँ सवु पावै । जैसे उड़ि जहाज की पंछी, पुनि जहाज पै आवै ।’ बेचारी मछली जाय तो कहाँ ? उसके लिये तो जल ही सर्वस्व है । (वि०-)]

नोट—१ श्रीकान्तशरणजीका मत है कि ‘कुमनोरथ’ पाठ नितान्त अशुद्ध है, क्योंकि ‘जितो दुराठ’ इस चरणसे यहाँ अपने दोष-कथनका प्रसंग है। ऐसा नहीं कि कभी-कभी ही ‘कुमनोरथ’ हो जाते हैं। इसलिये उन्होंने भा० दा० का ‘मनो मनोरथ’ पाठ लेकर ‘मनो’ का अर्थ ‘मनसे भी’ किया है। उन्होंने ‘जलदान माँगिबो’ पाठ अंतरा २ में रक्खा है और उसका संबंध ‘काल करम’ से लगाकर यह अर्थ किया है—‘यह कृपा अपृथरूपी जलदान माँगना इसका कैसा है, यह मैं खरा सत्य कहता हूँ कि काल

और कर्मके वशमें निरंतर रहकर आनंद माननेवाले मेरे मनसे भी वह मनोरथ जो कभी-कभी होता है वह ऐसा ही है जैसे जलमें आनंदपूर्वक रहनेवाली मछली कभी....।”

मेरी समझमें यदि इस शंकाको ठीक मानें और कभी-कभी अन्याश्रयका ‘जितो दुराठ’ से असंगत मानें तो ‘कु’ को ‘को’ या ‘का’ का अपभ्रंश मानकर अथवा प्रह्लाददासवाली हस्तलिखित पोथीका ‘को’ पाठ ग्रहणकर यह अर्थ कर सकते हैं—“कालकमवशीभूत मनका कभी-कभी ऐसा मनोरथ होता है; तब जैसे मछली जलमें आनंदपूर्वक रहकर (कभी-कभी) उसे छोड़कर उछलकर छटपटाकर (फिर) गोता लेती है ।”—इस अर्थमें कोई शब्द ऊपरसे बढ़ाने नहीं पड़ते । भाव कि वैसे ही मैं तुरत छटपटाकर फिर अन्याश्रय वा विषयसुखमें डूब जाता हूँ । ‘भभरि लेत गोतो’ को अन्वयमें दो बार लेनेसे ‘ज्यों’ का संबंध पूरा लग जाता है—‘ज्यों...’त्यों मैं भभरि लेत गोतो ।’

टिप्पणी—४ ‘जितो दुराठ दास तुलसी उर...’ इति । (क) भाव कि बाह तो मेरी यही है, पर ‘मनसा अघ न अघाति’ । उच्च कोटिके संत क्षण भर भी मन प्रभुके चरणोंसे हटजानेको महान् पाप, महान् अनर्थ, महान् स्वामि-द्रोहता, कपट और मृत्युसे भी अधिक मानते हैं । वैसे ही कवि अपने मनमें कभी कभी अन्याश्रय होनेको महान् कपट मानते हैं । देखिए सर्वसम्मत भक्तशिरोमणिजी क्या कहते हैं—‘मोहि समान मैं साईं दोहाई । १२१६८’, ‘जौं करनी समुझै प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलपसतकोरी । ७।१।५।’

४ (ख) ‘तेरे राज राय दूसरथके...’ इति । भाव यह कि आपके राज्यमें तो ‘त्रेतां भइ सतजुग कै करनी ।’ ‘ससि संपन्न सदा रह धरनी’ (७।२३।६) । सत्ययुगमें एक बार बोलनेपर फसल काट ली जाती थी, फिर बिना बोए कई बार पृथ्वी अन्न देती थी ।

इसीको लेकर कहते हैं कि ‘लुनियत बई’ तो सभीके राज्यमें होता है, जो बोता है वह काटता है, जिसने बोया नहीं उसे अन्न कहाँसे काटनेको मिलेगा ? पर आपके राज्य में तो बिना बोये ही लोगोंको अन्न काटनेको मिला । मुझे उसीका भरोसा है, मैं भी आपकी ही प्रजा हूँ, आपही मेरे राजा हैं । मैं रामराज्यमें हूँ । यथा ‘आलसी अभागो मोसे तै कृपाल पाले-पोसे, राजा मेरे राजा राम, अवध सहर ॥ सेए न दिगीस न दिनेस, न गनेस गौरी, हितु कै न माने बिधि हरिऊ न हर ॥ २५०।’ अन्य स्वामियोंकी उपासनामें तो बिना बोये-जोते मिलता नहीं ।—तात्पर्य कि साधनहीन हूँ,

अवगुणोंसे भरा हूँ तो भी हूँ तो तुम्हारे राज्यमें, बिना सुकृतसाधनके ही मुझे 'स्वातिसुधा सलिलसुख' रूपी अन्न दीजिए ।

[(१) पूजा, पाठ, तार्थ, जप, व्रत, तप और दान आदि सुकृतोंका करना जोतना है । भजन और ध्यान आदि करना बोना है । बिना इनके किये परिपूर्ण लोकसुख सहित परलोकमें मुक्ति प्राप्त करना बिना जोते-बोये काट लेना है । (वै०) । (२) सच्ची चाहना बीज-वपन है । साधन जोताई है । (श्री० श०)]

आचार्य स्वामी सीतारामशरणजी—'तेरे राज राय दसरथके'... 'इति । गोस्वामीजी श्रीराघवेन्द्रकी प्रजा बनकर रहना चाहते हैं तथा श्रीराम-राज्यकी प्रजा बनकर साधनके बिना भगवत्प्राप्ति चाहते हैं । तात्पर्य यह है कि श्रीअवधके जड़-चेतन सभी जीव श्रीरामजीके साथ बिना साधनके ही साकेत गए । तभी तो पूर्वाचार्योंने पूछा है:—“त्वामामनन्ति कवयः करुणामृताब्दे, ज्ञान किया भजनलभ्यमलभ्यमन्यैः । एतेषु केन वरदोत्तर कोसलस्थाः, पूर्वं सद्पूर्वमभजन्त हि जन्तवस्त्वाम् ॥” अर्थात्—'दे करुणाके सागर !, ऋषि-मुनिगण कर्म-ज्ञान एवं उपासनासे आपकी प्राप्ति बतलाते हैं । किन्तु इन तीनों साधनोंमेंसे एक भी साधन इन अयोध्याके कीड़े-मकोड़े इव आदि जड़ जीवोंने नहीं किया फिर भी उनको आपकी प्राप्ति हुई । इससे सिद्ध हुआ कि यहाँकी प्रजाको श्रीरामजी अपनी कृपासे ही अपने धाम ले गए । 'प्रजा सहित रघुवंसमनि, किमि गवने निज धाम' का यही भाव है ।

दूसरा भाव यह भी है कि 'शरणगति' का अर्थ है प्रभुके धाममें पहुँचना । दण्डकारण्यके ऋषियोंने श्रीरामजीके उनके राज्यके वासी अपनेको बताया है:—'ते वयं भवता रक्ष्याः भवद् विषयवासिनः, नगरस्थो जनस्थो वा त्वन्तो राजा जनेश्वरः ॥ वाल्मी० अरण्यकाण्ड ॥'—यहाँ 'भवद् विषय-वासिनः' से स्पष्ट है कि ऋषिगण प्रजा बनकर प्रभुसे रक्षा चाहते हैं ।

श्रीविभीषणजीने भी धामकी ही शरणगति की है—'आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामः सलक्ष्मणः' । वाल्मी० ६।१७।१ ।—'रामं नाजगाम किन्तु यत्र रामः तत्स्थलमाजगाम । अर्थात् केवल श्रीरामके पास नहीं आए किन्तु जिस स्थलपर श्रीरामजी थे उस स्थलपर आए । फिर बिना जोते-बोये वस्तुओंकी प्राप्ति तो प्रजाको होनी ही चाहिये ।

नोट—२ 'मन कुं (को) मनोरथ' पाठमें भाव यह होगा कि यदा-कदा सत्संगके प्रभावसे कभी मन सुमार्गकी ओर गया तो तुरंत कालकर्मवश घबड़ाकर फिर विषयोंमें लग जाता है । यथा 'कबहुँक हौं संगति सुभाड तैं

जाउँ सुमारग नेरो । तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भट भेरो ।
१४३ । 'विषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक' । विषयसे
बाहर होते ही छटपटा जाता है । मन तो ऐसा कपटी है और चित्तमें चाह
श्रीचरणानुरागसुखकी है । दोनों विरोधी हैं, तब कैसे चाह पूरी हो ?
इसका समाधान अन्तिम चरणमें किया है—'तेरे राज' ।

सू० शुक्ल—'विना जोते बाये' अर्थात् सर्वत्यागसे आनन्दकी प्राप्ति है,
विषयसुखकी भौति उपायोंसे परिश्रम नहीं करना पड़ता—ऐसे रामराज्यमें
भी यह स्थिर नहीं होता है तो इसके झलका क्या ठिकाना है । इससे जैसे
जलमें पपीहाको प्रेम होता है, वैसा ही मुझे परमात्मप्रेम दोने तभी निग्तार
होगा ।

श्रीसोतारामचन्द्राभ्यां नमः श्रीमीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६२ (राग सोरठ)†

असो को उदाह जग माहीं ।

विनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥१॥

जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत मुनि ज्ञानी ।

सो गति देत गीध सबरी कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥२॥

जो संपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहुँ लीन्ही ।

सोइ संपदा विभीषन कहूँ अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥३॥

तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहसि मन मेरे ।

तौ भजु राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरे ॥४॥

† रा०, भा०, वे०, प्र०, ज० मे 'सोरठ' है । ह० और ७४ मे 'रामकली' है । १
द्रवै—रा०, ह०, ५१, आ०, ७४ । द्रवै—भा०, वे०, मु० । द्रवत—प्र०, ज० । २ देत
—रा०, आ० । दई—भा०, वे०, ह०, ७४, भ० । दई—ज० । ३ बहुत जिय जानी—
रा०, ५१, आ० । अधिक जिय जानी—ह०, ज० । अधिक करि मानी—भा०, वे०,
प्र०, ७४ । ४ अरपि करि—भा०, वे०, आ० । अरपि के—७४ । साधि करि—रा०,
हु०, भ० स० । ५ पहुँ—रा०, हु०, भ० स० । पहुँ—ह०, ७४ । पहुँ—भा०, वे०,
आ० । ६ सोइ—रा०, भा०, वे०, सो—ज०, ५१, १५, आ० । ७ जनको—ह० ।
कहूँ अति—प्रायः श्रीरोमे । न प्रसु—ह०, प्र०, १५ । हरि—रा०, भा०, वे०, ७४,
आ० । ८ करै—रा०, ५१, आ० । करहि—भा०, वे०, ह०, ७४ । ९ मेरे, तेरे
रा०, प्र०, दीन । मेरो तेरो—प्रायः श्रीरोमे ।

शब्दार्थ—अरपि=अर्पण करके। अरपना=चढ़ाना, देना। पहुँ=से।

पद्यार्थ—संसारमें ऐसा उदार (दूसरा) कौन है? जो बिना सेवाके दीनपर पसीजै, कृपा करे (ऐसा) श्रीरामजीके समान कोई नहीं है-११। ज्ञानी मुनि योग-वैराग्य आदि साधन करके (भी) जो गति नहीं पाते, वह गति गीव (जटायु) और शंखरीको देते हुए प्रभुने उसे (उस दुर्लभ-गतिकी देनकी) मनमें कुछ बड़ी बात नहीं समझी। २। रावणने अपने दश शिर अर्पण करके जो ऐश्वर्य शिवजीसे पाया, वही ऐश्वर्य बहुतही सकुचाते हुए भगवान् ने विभीषणको दिया। ३। तुलसीदासजी कहते हैं—कि रे मेरे मन! यदि तू सब प्रकार सब सुख चाहता है, तो श्रीरामजीका भजन कर। वे दयासागर नेरी सब कामनायें पूरी करेंगे। ४।

टिप्पणी—१ 'असौ को उदार...' इति। (क) 'उदार'—'करि विराग तजि विकार भजि उदार रामचंद्र'—७४ (१ च-छ) देखिए। 'उदार' से अभिमतदातार, रुचि-देखकर उससे अधिक ही देनेवाला, देकर भी सकुचनेवाला कि हमने कुछ न दिया,—ऐसा ज्ञानी सूचित किया।

२ (ख) 'बिनु सेवा जो द्रवै...' इति। बिना सेवा केवल दीनता देखकर पसीजनेवाला दूसरा नहीं, यह 'द्रवै दीनपर' कहकर जनाया। 'दीनको दयाल दानि दूसरो न कोई' ७८ (१ क), 'सेवा बिनु गुन विहीन दीनता सुनाये। जे जे तैं निहाल किये फूले फिरत पाये।' ८० (४ क-ख), 'कुसमय दसरथके दानि तैं गरीब निवाजे। ८०। 'काहू तो न पीरार घुबीर दीनजन की।' ७५ (२ ग) देखिए, इनमें यही बात कही है।

२ (क) 'जो गति जोग...' इति। श्रीरामजीने शंखरीजीसे यह बात स्वयं कही है—'जोगिवृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई। ३। ३६।', भगवान् साक्षात् सामने खड़े हैं, वह उनका दर्शन करती हुई चरणोंको हृदयमें धारण कर 'हरिपद लीन भइ जहँ नहि फिरें। ३। ३६।' गीधराजकी गोदमें लिये, अपनी जटाओंसे उसके अंगकी धूल पोंछ रहे हैं, वह दर्शन करते हुए प्राण छोड़, तुरत हरिरूप हो, स्तुति कर प्रभुके धामको जाता है। प्रभु दोनोंकी श्राद्ध-क्रिया अपने हाथसे करते हैं। इत्यादि। यह दुर्लभ-सद्गति किसी ज्ञानी मुनिको नहीं मिली। इसकी तो बात ही क्या, ध्यानमें भी प्रभुको कभी ही कभी यत्न करनेसे पाते हैं। यथा 'जिति पवन मुनु गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं। ४। १०।', 'जो मूरति सपने न बिलोकित मुनि महेस मन मारि कै। गी० ५। ३६।

२ (ख) 'न बहुत जिय जानी' इति। श्री जटायुजीका पितासे भी अधिक सम्मानकर मुनि दुर्लभ गति देकर भी सोचते हुए कि हमने तो

आपको कुछ दिया नहीं, देखिए वे क्या कह रहे हैं—‘तनु तजि तात जाहु मम धामा । देउँ काह तुम्ह पूरनकामा । ३।३१।१०।’ निज धाम जो दिया वह अपना दिया नहीं मानते, उसके संबंधमें तो कहते हैं कि ‘तात कर्म निज तें गति पाई । परहित बस जिन्हके मन माहीं । तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं । ३।३१।७-८।’—इस प्रकार जो जटायुने श्रीसीताजीकी रक्षामें आत्म-समर्पण कर दिया, उस सेवाके बदलेमें कुछ न दिया,—यह समझकर ऋणी बने रह गए ।

इसी प्रकार शवरीजीको मुनि दुर्लभ गति देकर भी उसे उसकी भक्तिका फल कहते हैं । यथा ‘नव महुँ एकउ जिन्हके होई । नारि पुरुष सचराचर कोई । सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें । जोगिवृंद... ३।३६।’, उसने जो ‘फल सुरस अति’ खिलाये उस से वाके ऋणी बन गए ।

३ ‘जो संपत्ति दससीस’... इति । ‘दससीस’ को दो बार अन्वयमें लेनेसे ‘दससीस दसशीस’ इस तरह कर्ता, कर्म दोनों आ जाते हैं । ‘अरपि करि’—अर्पण करना कहकर जनाया कि सिर काटने और चढ़ानेमें किंचित् कष्ट न मानकर उत्साहपूर्वक शिवजीको चढ़ा दिया जैसे कोई फूल चढ़ाता है । रावण संपत्ति-प्राप्तिके लिये इतना उत्सुक था । दश शिरके मूल्यमें उसको यह संपत्ति (लंका और केवल ७१-चतुर्युगी राज्य) मिली । उत्साहपूर्वक अर्पण करनेके संबंधमें हनु० ८।५२-५४ में रावणके कुछ वाक्य हैं—‘शिरोंपर प्रहार करते समय मेरे दशो शिर, ‘मैं पहले, मैं पहले ।’ मुझे पहले काटो, मुझे पहले काटो’, यह कहते हुए त्रिपुरारिके आगे भूमिपर गिरे थे ।—‘येऽहं पूर्विकया प्रहारमभजन्मां छिन्धि मां छिन्धि मां । छिन्वीत्युक्ति पराः पुरारि पुरतो लंकापतेर्मौलयः । ५३।’—विशेष ‘मानसपीयूष’ में ‘जान उमापति जासु सुराई । ६।२५।२।’ में देखिए ।

मेरी समझमें ‘अरपि करि’ और ‘दस सीस’ के संबंधसे यहाँ इतना ही प्रसंग है । उबर दस शिर अर्पण करना और इधर शरणागति वा प्रणाम अर्पण करना । यदि इससे रावणका भारी क्लेश सहकर संपत्तिका प्राप्त करनेका भाव लें, तो मानसमें उसके तपका वर्णन और उसके अन्तमें सिरोंका बारंबार अपने हाथों काटनेपर शिवजीका प्रसन्न होकर वर देनेके प्रमाणमें गीतावलीके ‘बार कोटि सिर काटि, साटि लटि रावन संकर पै लई । सोइ लंका लखि अतिथि अनवसर राम तुनासन-ज्यों दई । ५।३८।’ को ले सकते हैं । तात्पर्य कि श्रीरामजीने अनवसरका अतिथि जानकर तृणके आसनके समान लंका उनको दी ।

श्रीरघुनाथजीने लंकाका राज्य प्रणाममात्रसे दे दिया । प्रणाममात्रसे इतना दिया, पर संकोचसहित दिया कि हमने कुछ न दिया । क्योंकि रावणकी भोगी हुई अपवित्र संपत्ति ही तो दी, फिर वह लंका भी जली-भुनीही तो दी, पर यहाँ वनवासमें हमारे पास है ही क्या जो दें । 'लंक जरी जोहें जिय सोचु सो विभीषनको । क० ७१२२ ।' जो हमने दी वह तो इसीके घरकी है, इसे देकर हमने इसका क्या उपकार किया । दोहावलीमें इसका संकेत मिलता है । यथा 'बलकल वसन असन फल वृनसज्या द्रूम प्रीति । तिन्ह-समयन लंका दर्ई यह रघुबरकी रीति । १६२ ।' मानसमें कहा है 'जो संपत्ति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । सोइ संपदा विभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ । १४६१ ।'

'लीन्ही' और 'दीन्ही' में भाव भरा है कि रावणने दस सिर देकर चदलेमें लंका आदि ली और विभीषणको भगवान्ने आते ही वही वस्तु बिना सेवाके दे डाली । रावण अमर न हुआ और विभीषण अमर कर दिये गए, कल्पपर्यन्त राज्य मिला—यह सब अधिक मिला, फिर भी संकोच गया नहीं ।

इससे श्रीरामजीके सौशील्य, औदार्य और सुकृतज्ञता गुण दिखाए । यह भी सूचित किया कि भारीसे भारी तपसे भी प्रभुकी शरणागतिका माहात्म्य अधिक है । 'सकुचि' से श्रीरामजीने अपने शरणका माहात्म्य लक्ष्य कराया है ।

['जो गति'—'जानी' यह उदारता परलोक-सुख देनेकी है और 'जो संपत्ति'—'दीन्ही' यह उदारता लोकमें ऐश्वर्य और अन्तमें निज धाम देनेकी है ।]

४ (क) 'तुलसिदास सब भौंति'—इति । 'सकल सुख' में अणिमादिक सब सिद्धियाँ, नवों निधियाँ, ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, ऋद्धि, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब आ जाते हैं । विशेष ४६ (१ ग) 'सकल सौभाग्य सुख खानि' तथा 'सुखसार' ६६- (४ घ) देखिए । पद ४६ शब्दार्थ भी देखिए । 'मन मेरे' कहकर अपने मनके मिष सब जीवोंको उपदेश देते हैं ।

४ (ख) 'तौ भजु राम'—अर्थात् रामभजनसे सब प्रकार सब सुख प्राप्त होते हैं । यथा 'नाथ कुशल-कल्याण सुमंगल विधि सकल सुख सुधारि कै । देत, लेत जे नाम रावरो'—गी० ५१३६ । यह भी जनाया कि 'सकल' सुख रामभक्तिसे ही मिल सकते हैं, अन्य साधनोंसे नहा ।

४ (ग) 'काम सब पूरन करें'—इति । इस वाक्यसे जनाया कि परात्पर परब्रह्म उपास्य इष्टदेव ये ही हैं, इन्हींमें सब कामनाओंके पूर्ण

करनेका सामर्थ्य है, अतएव इनका भजन कर, उनकी कृपाकी थाह नहीं, भजन करनेसे तुरत कृपा करते हैं, इत्यादि । यथा 'वीर महा अवराधिअै साधें सिवि होइ । सकन काम पूरन करे जने सब कोइ ।' [१०८ (१) ख तथा १०७ (६) क-ख 'को कोटिक कामना' में देखिए], 'भजत कृपा करिहहिं रघुराई । १।२००।६।', 'यो-विदधाति कामान्' (कठ०-२।५।१३-) ।

सू० शुक्त—“परमात्माके आनन्दसे सर्वोपरि आनन्द प्राप्त होता है तो विषयसुखको क्या कहना है; वह तो सिद्धियोंद्वारा सेवककी भौंति भक्तकी सेवा किया करता है । इसमें परमात्माका भजन करना ही मुख्य है ।”

। श्रीसीतारामचन्द्राणमेस्तु ।

१६३

एकुइ दानिसिरोमनि साँचो ।

जिहिं जाँच्यो सो जाचकता बस फिरि बहु-नाच न नाचो । १।

सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोच न देत बिनु पापे ।

कोसलपाल कृपाल कलपतरु द्रवत सकृत् सिरु नाए । २।

हरिहुँ और अवतार आपने राखी वेद बड़ाई ।

लै चिउरा निधि दई सुदामहिं जद्यपि बाल-मिताई । ३।

कपि सवरी सुग्रीव बिभीषन को-को न कियो अजाची ।

अव तुलसिहि दुख देति दयानिधि दारुन आस पिसाची । ४।

शब्दार्थ—बहु नाच न नाचो = (यह मुहावरा है) = द्वार-द्वार फिरना एवं बहुत कष्ट उठाना न पड़ा । वेद बड़ाई = वेदमर्यादा कि जो देवों से पावे, जो ब्रह्मों से काटे । चिउरा (क्युड़ा) = एक प्रकारका चर्वण जो हरे भिगोये या उवाले हुए धानको फूटनेसे बनता है । अजाची (अयाची) = संपन्न; पूर्णकाम । पिशाची = डाइन; चुड़ैल ।

पद्यार्थ—सच्चा दानियोंमें शिरोमणि (दानिश्रेष्ठ) एक ही है । जिस-किसीने भी उनसे माँगा, फिर वह याचकतावश (दरिद्रता वा भिखमंगा-

१ एकुइ—रा० । एकइ—ह०, ७४ । एकै—भा०, वे०, आ० । २ जिहि—रा० । जिहि—भा०, वे०, मु०, वै०, भ० । जेहि—ह० । जेइ—आ० । ३ जाँचो—भा०, वे०, मु० । ४ चिउरा—रा०, भा०, ५१, ७४, आ० । चाउर—प्र०, १५ । चूडा—ज० । तंडुल—वे०, ह० । ५ को को न—रा०, डु०, भ० स० । को नहि—प्रायः श्रीरामे ।

पनेसे अधीन होकर) बहुत नाच न नाचा । १ । असुर (दैत्य, दानव, राक्षस), देवता, मनुष्य और मुनि सब स्वार्थी (मतलबी) हैं, कोई बिना (कुछ पूजा-सेवा) मिले नहीं देता । (परन्तु) कोशलपति (श्रीरामचन्द्रजी) कृपाल कल्पवृक्ष हैं एक बार मस्तक झुकाने (प्रणाममात्रसे) पसीज जाते (कृपा करते) हैं । २ । भगवान् ने भी अपने-अन्य अवतारोंमें वेदमर्यादा रक्खी है (उसकी रक्षा की है, उसका पालन किया है) । च्यूड़ा लेकर (तब) सुदामाजीको संपत्ति दी है यद्यपि (उनसे) बालपनेकी मित्रता थी । ३ । बानर (श्रीहनुमानजी आदि), शबरीजी, सुग्रीवजी और विभीषण (आदि)-किस-किसको-आपने याचनारहित (सर्वसंपन्न, पूर्णकाम) नहीं कर दिया ? (सभीकी तो सब कामनाएँ आपने पूर्ण कर दीं) । हे दयासागर ! अब (मुझ) तुलसीदासको भयंकर आशारुपिणी चुड़ैल दुःख दे रही है । ४ ।

टिप्पणी—१ 'एकुइ दानिसिरोमनि' इति । (क) एक ही सच्चा है कहकर जनाया कि दानि शिरोमणि और भी माने जाते हैं (जैसे रन्तिदेव, बलि, वाष्कलि, हरिश्चन्द्र, दधोचि, शिवि, मोरध्वज आदि मनुष्यों, ऋषियों और असुरोंमें । श्रीशिवजी देवोंमें । भगवान् के अवतारोंमें परशुराम आदि) । सबोंमें सबे दानिश्रेष्ठ श्रीराम ही हैं । इसीकी व्याख्या आगे करते हैं ।

२ (ख) 'जिहि जाँच्यो सो' इति । श्रेष्ठता दिखाते हैं कि जिसने भी आकर माँगा फिर उसे दूसरे द्वारपर जाना न पड़ा, उसकी समस्त कामनाएँ यहीं पूर्ण हो गई, उसकी याचकता ही मिट गई, दुबारा माँगनेकी आवश्यकता ही न रह गई, वह पूर्णकाम हो गया । पूर्व भी कहा है—'तोहि माँगि माँगनी न माँगनी कहायो ।' ७८ (४), 'को माँगियो निवारै । अभिमतदातार कौन' ८० (१), 'परम उदारहि । ८५ (२) ।', 'असौ को उदार जग माहीं' १६२ (१) देखिए । क० ७१२८ में कहा है कि याचकता अर्थात् कामनारूपोदरिद्रता कैंगालपना सारे संसारको जला रही है, वह याचकता ही श्रीरामजीके समीप जाकर माँगनेसे, भस्म हो जाती है अर्थात् फिर याचकपना छूट जाता है । यथा 'जिहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जोर जहानहि रे ।'

१ (ग) 'बहु नाच न नाच्यो' इति । प्रभुका याचक बननेके पूर्व बहुत नाच कौन नाच नाचते रहे, यह पूर्व पद ६१ में बताया है—'नाचत ही निसि दिवस भरयो ।' बहु वासना, विविध कंचुकि-भूषण लोभादि भरयो । चर अरु अचर गगन-जल-थलमें कौन स्वाँग न करयो । ६१ (२) में देखिए । 'जिहि जाच्यो नाच्यो' से यह जनाया कि अन्य

देवी-देवता आदिसे याचना करनेपर दरिद्रता बनी ही रहती है। यथा 'आस विवस खास दास है; नीच प्रभुनि जनायो। हा-हा करि दीनता कही द्वार-द्वार बार-बार परी न छार मुँह वायो।'...नाथ हाथ कछु नाहि लग्यो लालच ललचायो। सौच कहौ नाच कोन सो जो न मोहि लोभ लघु निलज नचायो। २७६', 'देव दनुज मुनि नाग मनुज नहि जाँचत कोउ उबरयो। मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरयो। ६१', 'लोभ मनहि नचाव कपि व्योँ गरे आसा डोरि। १५८', इत्यादि। इन उद्धरणोंसे 'याचकता', 'नाच', अन्य स्वामी और नाचना क्या हैं, यह सब स्पष्ट हो जाते हैं। [पुनः, श्रीरामजी उसको ऐसा करदेते हैं कि उसकी याचकता तो छूट ही जाती है और बंध स्वयं ऐसा दानी हो जाता है कि दूसरोंकी याचकता छुटा दे, जैसे श्रीहनुमान्जीको चारों फल देनेवाला और जगत्-पूज्य बना दिया। (वै०)]

२ (क) 'सब स्वारथी असुर सुर'... इति। सब मतलबके यार है, प्रथम बहुत बड़ी पूजा, सेवा, जप, तप, बलि-भेंट आदि ले लेते हैं तब कुछ थोड़ा-सा देते हैं। यथा 'दुसरो भरोसो नहि वासना उपासनाकी, बासव बिरंचि सुर (नर) मुनि गन की। स्वारथके साथी मेरे हाथी खाने लेंदा देई, काहू तो न पीर रघुवीर दीन जन की।' (७५ (२ ख) देखिए), 'बिबुध सयाने पहिचाने कैधों नाहीं नीके, देत एक गुन लेत कोटि गुन भरि सो। २६४।', सुर नर मुनि सबकै यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती। ४। १२। २।', 'भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च।'...२६। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथैव तान्। छायेव कर्मसचिवा- (साधवो दीनवत्सलाः)। २७।' (प० पु० पा० ८४) श्रीअम्बरीषजी श्रीनारदजीसे कहते हैं 'देवताओंका चरित प्राणियोंके लिये कभी दुःखका कारण होता है और कभी सुखका। जो देवताओंकी जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उसी प्रकारका सुख पहुँचानेकी चेष्टा करते हैं। जैसे छाया शरीरके साथ सदा रहती है वैसे ही देवता कर्मानुसार सहायता करते हैं (किन्तु साधु-स्वभावसे ही दीनोंपर दया करते हैं)।

म० भा० शान्ति० में भी कहा है—'अर्थार्थी जीवलोकोऽयं न कश्चित् कस्यचित् प्रियः। सख्यं सोदर्ययोर्भ्रात्रोर्दम्पत्योर्वा परस्परम्। १५२। कस्य-चिन्नाभिजानामि प्रीतिं निष्कारणामिह।'...प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः। १५४। मन्त्रहोमजपैरन्यः कार्यार्थं प्रीयते जनः। उत्पन्ना कारणे श्रीतिरासीन्नौ कारणान्तरे। १५५। प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवर्तते।' (अ० १३८)। अर्थात् 'यह जीवजगत् स्वार्थका ही साथी है। कोई किसीका

प्रिय नहीं है। दो सगे भाइयों तथा पति और पत्नीमें भी जो परस्पर प्रेम होता है, वह भी स्वार्थवश ही है। इस जगत् में किसीके भी प्रेमको मैं निष्कारण (स्वार्थरहित) नहीं समझता। “कोई दान देनेसे प्रिय होता है, कोई प्रिय वचन बोलनेसे प्रीतिपात्र बनता है और कोई कार्यसिद्धिके लिये मन्त्र, होम एवं जप करनेसे प्रेमका भाजन बन जाता है। किसी कारणकी लेकर उत्पन्न होनेवाली प्रीति जबतक वह कारण रहता है, तबतक बनी रहती है। उस कारणका स्थान नष्ट हो जानेपर उसको लेकर का हुई प्रीति भी स्वतः निवृत्त हो जाती है।”—१५३ (२ क-ख) भी देखिए।

२ (ख) ‘कोसलपाल कृपाल कल्पतरु’ इति। हमने ‘कृपाल’ को कल्पतरुका विशेषण माना है, ‘कृपाल और कल्पतरु’ यह साधारण अर्थ तो सभी करते हैं। कल्पतरु अर्थ-धर्म-काम ही देता है और वह माँगनेपर ही, अन्यथा नहीं। यथा ‘जाइ निकट पहिचानि तरु छौं समन सब सोच। माँगत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच। २।२६७।’ श्रीकोशलपतिजी ‘कृपाल कल्पतरु’ हैं, ये केवल उनको कहींसे भी प्रणाम कर दे तो इतनेमें ही सकुंचा जाते हैं कि इसे क्या दें और बिना माँगे ही अर्थ-धर्म-काम और मोक्ष भी दे देते हैं। यथा ‘(त्यों न) राम सुकुतज्ञ जे सकुचत सकुन प्रनाम कियेहूँ। १७०।’, ‘भलो मानिहूँ रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहै। ततकाल तुलसीदास जीवनजन्मको फलु पाइहै। १३५।’ [‘कोसलपाल’ का भाव कि यावत् पृथ्वीपर राजारूपसे लगभग चारह हजार वर्षके रहे तबतक प्रजाको पुत्रवत् पाला और जब लीला संवरणकर परधाम जाने लगे तो चर अचर सारी प्रजाको अपने साथ परधामको ले गए। ऐसे कृपागुण-मन्दिर हैं। (वै०)]—१३५ (५ ड) और ‘सुरतरु’ ७७ (२ ग) तथा ५४ शब्दार्थ देखिए। कोसलपाल—७६ (२ ड), १५३ (२ घ) देखिए।

३ ‘हरिहूँ और अवतार आपने’ इति। (क) ‘हरिहूँ’ कहकर सूचित किया कि ऊपर जिन दानियोंको गिनाया वे तो स्वार्थरत हैं, पर भगवान्‌के जितने भी अवतार हैं वे सब निस्स्वार्थ हित करते हैं। दश मुख्य अवतारोंमें मोन, कमठ, वाराह, नृसिंह, बलि-बंध वामन ये पाँच तो थोड़ी देरके लिये आए और देवकार्य करके चले गए। परशुराम आदेशी अवतार केवल क्षत्रिय-संहारके लिये हुआ। दो ही अवतारोंमें विशेष लीलायें हुईं। श्रीकृष्णजी ने १२५ वर्षतक लीलाये कीं। द्वापरमें जो असुर नरराजोंके वेषमें आये थे उनका संहार करना था और जिनकी कामनायें द्वापरमें श्रीकृष्णावतार लेकर पूरी करनेका वचन श्रीरामजीने दिया था उनको कामनाये पूर्ण करनेके लिये भी यह अवतार श्रीरामजीने लिया। परन्तु इस अवतारमें भी रामावतारकी उदारता नहीं थी, यह यहाँ दिखाते हैं।

३ (ख)—‘राखी वेद बड़ाई’—वेदमर्यादा रखली । वेद कहते हैं ‘जो दे सो पावै’ । यथा ‘दानि बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बड़ाई भा ५ ।’ (पद ५ दि० १ (क) देखिए), ‘करै जो करम पाव फल संनिगम नीति असि कह सवु कोई । २।७७।८ ।’ आगे इसीका उदाहरण देते

३ (ग) ‘लै चिउरा निधि दर्ई’ इति । इसमें दो बातें दिखाई ‘लेना तव देना’, ‘पहलेसे वचनसे ही जो मित्र था उससे प्रथम ले तव ऐश्वर्य देना’ ।

यहाँ दानशीलताके प्रसंगमें केवल इन बातोंको लेकर उत्कृष्टता दिखाई मित्रका गुण है कि ‘देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित क । १।७।५।’—इसमें प्रथम ‘देत’ गुणकी प्रशंसा है । श्रीसुदामाजी तथा भगवान् श्रीकृष्णजी दोनों गुरुकुलमें गुरु श्रीसांदीपनजीके यहाँ सम्मिलित रहते उनकी सब सेवा करते थे, साथ-साथ वनसे लकड़ी लाने जाते, इत्यादि (भा० १०।८० देखिए)—उसी समयसे दोनों मित्र थे । मित्रके आने भगवान्ने गुरुजीके यहाँ रहते समयकी बातें कहीं और गुरुका आश्रय वाद भी कहा कि “मैं तुम दोनोंपर प्रसन्न हूँ, इसलिये इस लोक और परलोकमें तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हों” —‘तुष्टोऽहं भी द्विजश्रेष्ठा’ सत्यं सन्तु मनोरथाः । १०० । भा० १०।८०।४२।, इत्यादि । सुदामाजीके उत्तर देनेपर कि सत्यसंकल्प आपके साथ मैं गुरुजीके यहाँ रहा, तब हमने अपना कल वना लिया, मुझे किसी बातकी भी कमी कैसे रह सकती है ? (श्लो० ४४) फिर भी भगवान्ने उनसे कहा कि ‘आप मेरे लिये क्या भेंट लाये हैं ? गत्त मुझे प्रेमपूर्वक यदि थोड़ी-सी भी वस्तु देते हैं, तो वह मेरी दृष्टिमें बहुत है । जो भक्तिभाव पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी अर्पण करता है तो उस शुद्धचित्त प्रेमी भक्तकी प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वह भेंट मैं प्रसन्नतासे स्वीकार करता हूँ ।’—“किमुपायनमानीतं ब्रह्मन्मे भवता गृहात् । अण्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् । १०० । भा० १०।८१।३। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यः प्रयत्नैः भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्रमि प्रयतात्मनः । १४।” उनसे सकुचानेपर भगवान्ने स्वयं चिथड़ेमें बँधे हुए च्यूडेको यह कहते हुए छोड़ दिया कि तुम तो मेरी बड़ी प्यारी भेंट लाए हो, और तुरन्त एक च्यूडा मुँहमें डाल लिया । इस एक मुट्ठीके बदलेमें लोक-परलोकमें सब संपत्तियोंका भोग प्राप्त कर दिया । यथा ‘एतावतालं विश्वात्मन्सर्वसम्पत्समृद्धये अस्मिँल्लोकेऽथवा मुष्मिन्पुंसस्त्वत्तोपकारणम् । श्लो० ११।’ (यथा श्रीरुक्मिणीजीने भगवान्का हाथ दूसरी मुट्ठी लेते ही पकड़कर कहा है)—च्यूडा लेकर खाकर तब संपत्ति मित्रको दी; इसीसे यहाँ दानमे वेदमर्यादा रखकर दान

देना कहा । प्रथम देकर तब मित्रकी वस्तु लेते तो कद चित्त ऐसा न कहत, वह तो मित्र-भावमे प्रपनी ही वस्तु है ही । अन्यथा भगवान्‌के सभी अवतारोंमें सभी ऐश्वर्य गुण है । सभी याचकको बिना कहे ही संपत्ति दे देते है, सभी अपने बहुत दिये-हुएको थोड़ा और सुहृदोंके थोड़े दिये-हुएको बहुत मानते हैं । यथा 'नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः ।' 'किञ्चित्करोत्युर्वपि यत्स्वदत्तं सुहृत्कृतं फलवपि भूरिकारी । भा० १०।८।१३४-३५ ।' (ये श्रीसुदामाजीके वाक्य हैं) ।

स्मरण रहे कि भगवान्‌के सभी विग्रहो, सभी अवतारोंमें भेद नहीं है, सभी पूर्ण हैं, सभी सर्वशक्तिमान् हैं, सभी समस्त दिव्य कल्याणगुणसंपन्न हैं, पर जिस कार्यके लिये जो अवतार होता है, उसमे उसी कार्यके अनुकूल गुणोका प्राकट्य होता है । फिर भक्तोका विनोद भी तो भगवान्‌के साथ हुआ करता है । वही विनोद भी यहाँ है । ह्यान्यता भी इससे ध्वनित होती है ।

[वैजनाथजीका मत है कि 'श्रीकृष्णावतारमें प्रभुने दर्शनमात्रसे ऐश्वर्य और मुक्ति किसीको नहीं दी । केवल सुदामाजीको ऐश्वर्य दिया सो च्यूड़ा लेकर तब दिया । पहले पाकर पीछे तो शिवादि भी देते हैं । रही मुक्ति सो तो अपने संगी उद्धव आदिको भी नहीं दी । साधन उपदेश किये, साथ न ले गए ।—अर्थात् यह सौलभ्य और उदारता उस अवतारमें नहीं प्रकट की गई । श्रीगुनाथजी परिवार प्रजा आदिको अपने साथ ही ले गए ।']

भागवतमें 'पृथुक तण्डुल' शब्द आया है । यथा 'पृथुकतण्डुलान्' (८।१।८), 'पृथुकतण्डुलाः' (८।१।९), 'पृथुकैकमुष्टि' (८।१।३५) इसका अर्थ पण्डित पुस्तकालयकी टीकामें 'चिउड़ा' किया है । श० सा० में 'पृथुक' का अर्थ यही है । सुदामाजीका कुछ प्रसंग ६६ (२ ग) में आ चुका है ।

४ 'कपि सबरी सुग्रीव विभीषन' इति । (क) 'को-को नहि कियो' कहकर इसके अतिरिक्त औरोंको भी अयाची बनाना सूचित किया है । अठारह पद्म यूथप वानर सबको अभय दान दिया, यथा 'निज निज गृह अन्त तुम्ह सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपेहु जनि काहू । ६।११।७।५ ।' सब सखाओंको परिवारभरसे अधिक प्रिय माना है । यथा 'अनुज राज संपत्ति बैदेही । देह गेह परिवार सनेही । सब मम प्रिय नहि तुम्हहि समाना, मृषा न कहउँ मोर यह वाना । ७।१६ ।' शबरी भीलिनीको, पंपासरका जल उसके चरणस्पर्श द्वारा शुद्ध कराकर, लोकमें बहु मान्य किया और दर्शन-मात्र देकर मुक्ति दी । सुग्रीवको हनुमान्‌जीकी प्रार्थनासे कि सुग्रीव भक्त है, 'दीन जानि तेहि अभय करीजे', आपने मित्र बनाया और उसका

संकट दूर कर उनको ऐश्वर्य दिया और राज्य सुखभोग कराके अंतमें अपने साथ अपने धामको ले गए। विभीषणको शरणमें आते ही तिलक कर 'लंकेश' कहकर संबोधित किया, फिर स्वयं रावणको सपरिवार सदल सारकर कल्पपर्यन्त राज्यसुखभोग और अन्तमें धामकी प्राप्तिका वर दिया। 'को-को' में पापाण अहल्या, गुह निपाद, केवट, कोल-किरात-भील-भालु, मगवासी चर अचर, दण्डकारण्य और मारीच आदि आ गए। यथा 'पाहन पसु पतंग कोल भील निसिचर कौच तें कृपानिधान किये सुवरन। दंडक पुहुमि पाँय परसि पुनीत भई'...। २५७।', 'सिला गुह गोघ कपि भील भालु रातिचर ख्यालही कृपाल कीन्हें तारन तरन। २४८।', 'केवट खग सवरि सहज चरनकमल न रत। सनमुख तोहि होत नाथ कुतर सुफर फरत। १३४।'

४ (ख) 'अव तुलसिहि'... इति। 'आशा'में सब प्रकारकी सांसारिक विषयोंकी आशाएँ जना दीं। 'तुलसिदास सब आस छाड़ि करि होहि रामको चैरो।' ८७ (४ क, ग), 'और आस विश्वास' १०३ (१ ख) देखिए। आशा मनुष्यको खा लेती है, इसीसे उसे 'पिशाचिनी' की उपमा दी। यह बड़ी भयंकर होती है। 'दारुण'का अन्वय 'दुःख देति' और 'आस'... दोनोंके साथ है। आशा दारुण दुःख देती है। यथा 'तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम। सेए सोक समर्पई विमुख भए अभिराम। दो० १५८।', 'आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्।' भा० ११। ना० ४३।' आशाके त्यागसे, उससे विमुख होनेसे ही सुख होता है, इसीसे निवेदन करते हैं कि विषयोंसे सुखप्राप्तिकी आशाएँ मुझे दारुण दुःख दे रही हैं। भाव कि मैं आपकी उदारता सुनकर याचना करने आया हूँ, मेरा दुःख दूर कीजिए जिसमें मुझे भी अब 'बहु नाच न नाचना पड़े'। 'द्रयानिधि' का भाव कि याचना करनेमात्रसे निर्हेतु दया करते हैं, मैं भी उस दयाका भिखारी हूँ। आशाका परित्यागरूप भिक्षा चाहता हूँ।—यहाँ व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थके बराबर तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यङ्ग्य है।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१६४ (१०६)

ज्ञानत प्रीति रीति रघुराई।

नाते सब हाते करि राखत राम सनेहु सगाई ॥१॥

नेह निबाहि देह तजि दसरथ कीरति अचल चलाई ।
 अैसेहुँ^१ पितु ते अधिक गीधपर ममता गुन गरुआई । २।
 तिय बिरही सुग्रीव सखा लखि प्रानप्रिया बिसराई ।
 रन परयो बंधु विभीषन ही को सोचु हृदयँ अधिकारै । ३।
 गर गुरुगृहँ प्रिय सदन सासुरें भइ जब जब पहुनाई ।
 तब तब कहैं^४ सवरांके फलानिकी रुचि माधुरी न पाई । ४।
 सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई ।
 केवट मीत कहे सुख मानत बानर-बंधु बड़ाई* । ५।
 प्रेम-कनोड़ो^५ रामसो^६ प्रभु तिभुअन^७ तिहुँ काल न भाई ।
 तेरो^८ रिनी हो^९ कह्यो कपि सों अमी मानिहै^{१०} को सेवकाई । ६।
 तुलसी राम सनेह सील सुनि जौ न भगति डर आई ।
 तौ तोहि जनमि जायं जननी जड़ तनु-तखनता गँवाई । ७।

शब्दार्थ—रीति = पद्धति । हाते करना = तोड़ देना, छोड़ देना ।
 सगाई = संबंध; नाता । निबाहना = लगातार पालन या रक्षा करना;
 (संबंधको) बराबर बनाए रखना, त्रुटि न होने देना । चलाना = स्थापित
 करना; बराबर बनाये रखना । गरुआई = गौरव; बड़प्पन । तियबिरही =
 छीसे वियोग होनेके कारण दुःखी । अधिकारै = बढ़ती; विशेषता; अधि-
 कता । पहुनाई = निमंत्रित या संबंधीका सत्कार; मेहमानदारी; दावत ।
 रुचि = स्वाद; चाह; खानेकी इच्छा; भूख । माधुरी = मिठास । सहज सरूप

१ ऐमेउं-भा०, वे० । ऐमे-मु० । अैसेहुँ-रा० । अैसेहुँ-६६ । ऐहूँ-आ० । २ जहै-
 भा०, वे०, प्र०, ७४, आ० । जब-६६, रा०, ह०, ज० । ३ तब-६६, रा०, भा०,
 वे०, ह०, ज० । तहैं-५१, ७४, आ० । ४ कहैं-६६, रा०, भ० । कहे-डु०, वै० ।
 कहि-श्रीरोमे । ५ यह चरण ६६ मे छूट गया है । ५ कनोड़ो-६६ । कनोड़े-ह०, ज०,
 १५ । कनोड़ो-प्रायः श्रीरोमे । ६ से-१५ । सरिस-७४ । ७ त्रिजग-७४ । तिभुअन-
 ६६, रा० । त्रिभुवन-श्रीरोमे । ८ लोक-६६ (लेखप्रमाद है) । ९ रिनी तोर-५१,
 मु०, वै० । १०—६६, रा० भ० मे यही पाठ है । शेष प्रतियोगे पाठ एकमा नही है ।
 भा० मे 'कह्यो हो कपि सो ऐसी को मानिहै' है । वे० मे 'हो' नहीं है शेष ६६ का पाठ
 है । ११ 'गनिहि'-वै०, ५१, दोन, ७४ मे है । मानहि-वि० । मानिहै-६६,
 रा०, डु०, भ०, ह० ।

(स्वरूप) = सत्-चित्-आनन्द ब्रह्मस्वरूप । बड़ाई = वड़प्पन; प्रशंसा ।
कनोड़ा = प्रेमसे दबने, एहसान माननेवाले कृतज्ञ । दब जानेवाले । जनमि =
पैदा करके । तरुणता = युवावस्था; जवानी ।

पद्यार्थ—प्रीतिकी रीति श्रीगुनाथजी ही जानते हैं । श्रीरामचन्द्रजी
सब (देह संबंधी तथा अन्य) नातोंको छोड़कर प्रेमके नातेको रखते हैं
(की रक्षा करते हैं) १। श्रीदशरथजीने प्रेम निवाहकर शरीर छोड़कर
अचल कीर्ति स्थापित की—ऐसे भी पितासे अधिक मसता गोधपर की—
(यह प्रीति-रीति जाननेके) गुणका गौरव है २। सखा सुग्रीवको छी-
वियोगने दुःखी देखकर (अपनी) प्राणप्रिया श्रीजानकीजीके विरह) को
भुला दिया । गुणमें भाई मूर्छित) पड़ा था, (उस दशामें भी) विभी-
षणकी ही चिन्ता उनके हृदयमें बहुत पड़ी हुई थी ३। (अपने) घरमें,
गुरुजीके घरमें, प्रिय मित्रोंके एवं प्रियाजीके महलोंमें, तथा ससुरालमें जव-
जव आपकी दावत हुई, तब-तब आप कहा करते थे कि श्रीशबरीजीके
फलोंका स्वाद एवं वैसी भूख और चह मिठास नहीं मिली ४। जव मुनि
आपके ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूपका वर्णन करते तब सकुचाकर सिर नीचा
करके रह जाने । 'केवट मीत' (केवटके सखा, ऐसा) कहे जानेपर मुख
और वानर-बंधु कहे जानेपर अपनी बड़ाई मानते हैं ५। हे भाई ! प्रेमके
एहसानसे दब जानेवाला तीनों लोकों और तीनों कालोंमें श्रीरामसमान
(दूसरा) प्रभु नहीं है । 'वानरसे कहा— कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ' (मला
कहिए तो) सेवाको ऐसा मान कौन देगा ? ६। नलमीदासजी कहते हैं कि
श्रीरामजीका शील और प्रेम सुनकर यदि हृदयमें भक्ति न आई तो,
रे मूर्ख ! तेरी माताने तुझे व्यर्थ पैदा करके अपने तनका याँवन खो
दिया । ७ ।

टिप्पणी १ (क) 'जानत प्रीति रीति' हति । प्रीतिकी पद्धति जानते
हैं अर्थात् प्रेमीके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा उसके साथ

‡ 'कर रचना' संयोज्य क्रिया भी है । उसके अनुसार अर्थ होगा,—'लोकके लोके
आगे सब नाते छोड़ देते हैं ।' दोनों अर्थ ठीक हैं ।

† अर्थान्तर १ ममता की ओर पितासे (पिता की अपेक्षा) गुण और गरुआई भी
अधिक माना । पं० रामकुमार । २ उसपर ममता, गुण और गरुआई दिखाए ।
(ह० ३ जटायु प्रति अपने प्रेम और वटप्पन का भाव दर्शित किया । दीन) ।
४ यमस्व और शील-गंभीरता दिखाई, यथवा उमके करतबका बड़ा एहसान माना ।
(वै०, वि०, म०) । ५ अपनताके प्रभावका भारीपन दिखाया । (वीर) । ६ जटायु-
पर ममता की कि उसके गुण गरवाने लगे । (सू० शुक्ल) ।

स्वयं प्रेमका निवाहना, यह रघुनाथजी ही जानते हैं। अन्यत्र भी कहा है—‘राम प्रीतिकी रीति आप नीके जनिगत है। १८३।’, ‘नीति प्रीति परमार्थ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ। २।२५४।५।’, वैसे ही यहाँ भी ‘जानत रघुराई’में ‘नीके जानत’ तथा ‘राम समान यथार्थ प्रीतिकी रीति एवं प्रीति कोई और नहीं जानता’ ये भाव हैं। आगे इस यथार्थ रीतिको दिखाते हैं।

१ (ख) ‘नाते सब हाते करि राखत ...’ इति। ‘नाते सब’में देह संबंधी सब नातों (माता, पिता, भाई, सुहृद, स्त्री आदि) के अतिरिक्त ब्रह्मण्यदेव, शरणपाल, आर्त्तजनरक्षकवाले नाते भी भक्तवात्मन्यके नातेके आगे त्याग देते हैं। वे सब कुछ छोड़ देते हैं, पर प्रेमके नातेको नहीं छोड़ सकते। प्रेमीकी अपेक्षा ये कोई भी प्रिय नहीं हैं। भगवान् ने दुर्वासाजीसे यह भक्तपरवशता कही है। वह यह कि ‘जो स्त्री पुत्र, घर, बन्धु, प्राण और धनको छोड़कर मुझमें मन लगाये हैं, मैं उनके वैसे ही वशमें रहता हूँ जैसे पतिव्रता स्त्रियोंके वशमें उनके पति रहते हैं। ऐसे भक्तोंको छोड़ मैं अपने शरीर या लक्ष्मीको भी नहीं चाहता। वे मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता।’ (भा० ६।५।६३-६८)। श्रीरघुनाथजीने स्वयं भी कहा है—‘ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवनसुख त्यागे। अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। ७।१६।’, ‘जिन्हके हौं हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाड। तिन्हहि लागि धरि देह करौं सब, डरौं न सुजस नसाड। गी० १।४५।’—लोग क्या कहेंगे, इसकी भी पर्वाह नहीं करते। आज भी कितने ही शवरीके फल जलके खानेपर नाक सिकोड़ते और बालिवधके औचित्यपर शंका करते हैं।

२ (क) ‘नेह निवाहि देह तजि दसरथ ...’ इति। ‘नाते हाते करि राखत’ के उदाहरण अब देते हैं। श्रीदशरथजी पिता हैं। उन्होंने राम-विगोग होनेपर आयु शेष रहते हुए भी शरीर न रक्खा। यथा ‘सो तनु राखि करव मैं काहा। जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा।’ यह सोचकर तुरत ‘राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम। तनु परिहरि रघुवर-विरह राउ गयउ हरिधाम। २।१५५।’ इस प्रकार प्रेम निवाहा, यथा ‘ऐसे सुतके विरह अवधि लौं जाँ राखौं यह प्रान। तो मिटि जाइ प्रीति की परमिति, अजस सुनौ निज कान। .. तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान। गी० २।५६।’ श्रीरघुनाथजीके प्रेममें शरीर त्यागनेसे अवल कीर्ति हुई। यथा ‘जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु

छावा । जिञ्चत राम-विधु-वदन निहारा । राम विरह करि मरनु सँवारा ।
२।१५६।१-२। 'विधि-हरि-हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ
गुन गाथा । २।१७३।७।'

२ (ख) 'अैसेहुँ पितु तें अधिक...' इति । श्रीदशरथजी पिता थे, उनका श्रीरामजीमें पुत्र विषयक प्रेम था । उन्होंने अपने 'सत्य' के प्रेमको भी निवाहा और पुत्रके प्रेमको भी निवाहा । सत्यकी रक्षाके लिये पुत्रका और पुत्रमें सत्यप्रेम होनेसे तनका त्याग किया । जटायु पक्षी था, उससे देह-सम्बन्ध न था । प्रथम-प्रथम उससे पंचवटीमें भेंट हुई । उसने दृढ़ प्रेम दरसाया और दोनों भाइयोंकी अनुपस्थितिमें श्रीसीताजीकी रक्षाकी सेवा अपने ऊपर ली—'गीधराज सैं भेंट भइ बहु विधि प्रीति बढ़ाइ । ३।१३।', 'सोऽहं वाससहायस्ते भविष्यामि यदोच्छसि । इदं दुर्गं हि कान्तारं मृग-राक्षससेवितम् । सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे । वाल्मी० ३।१४।३४ ।' ('तात ! यदि आप चाहें तो मैं आपके निवासमें सहायक होडँगा । यह दुर्गम वन मृगों तथा राक्षसोंसे सेवित है । लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशालासे कभी बाहर चले जायँ तो उस अवसरपर मैं देवी सीताकी रक्षा करूँगा ।'—यह जटायुने कहा था । श्रीरघुनाथजीने उसकी बात स्वीकार कर ली । यथा 'स तत्र सीतां परिदाय मैथिलीं सदैव तेनाति-वलेन पक्षिणा ।...' श्लो० ३६ ।' मैथिलीजीको उनके संरक्षणमें सौंप दिया ।) श्रीसीताजीकी रक्षामें गीधराजने त्रैलोक्यविजयी रावणसे लोहा लिया, उसमें आत्मसमर्पण कर दिया ।—केवल शुद्ध प्रेमके नाते । 'अधिक गीध-पर ममता' यह कि गीधको गोदमें लिया, जटाओंसे धूल पोंछी, वही दिव्य देह हरिरूप दे फिर अपना धाम दिया, अपने हाथों उसका दाह-संस्कार, पिण्डदान, जलदान तथा स्वर्गप्राप्ति करानेवाले पितृसम्बन्धी मन्त्रोंका जप आदि सब किया—यह गौरव श्रीदशरथजीको नहीं प्राप्त हुआ । विशेष उद्धरण आदि पूर्व प्रसंगानुसार १३८ (३क), ४३ (६घ), आदि में आ चुके हैं ।

२ (ग) 'गुन गरुआई'—हमने 'यह (जानत प्रीतिरीति) गुणका गौरव है' यह अर्थ किया है । अर्थात् यह स्नेह-संबन्धका गौरव है कि पितासे अधिक गोधपर ममता की ।

[अन्य अर्थोंके भाव—“उसने परहितके लिये देह वार दी यह बड़ा गुण माना और पितासे इनको अधिक गरु माना । भाव यह कि श्रीदशरथजीने सत्यको ग्रहणकर ईश्वरको त्यागा, रामानुरागी होकर कैकेयीमें आसक्त हुए, इससे प्रभुने इनके प्रेमको हलका माना । धर्मको अधिक मानकर ईश्वरको त्यागा, इससे गुणमें हलका माना और गीध भक्तिको ही

अधिक मान दृढ़ पकड़े रहा, सीताजीकी रक्षामें प्राण दे दिये, इस गुणको प्रभुने अधिक भारी माना ।” (वै०) ।—परन्तु मेरी समझमें यहाँ श्रीमहाराजजीका हलकापन दिखाना कवि-अभिमत नहीं है । केवल देह-सम्बन्धी नातोकी अपेक्षा स्तेहनातेको अधिक मानना दिखाते हैं; इसीसे ‘वैसेहूँ पितु ते अधिक’ शब्द दिये । गी० २।७२ में पिताके गौरवके सम्बन्धमें कहा है—‘निज कर खाल खैचि या तनु तें जी पग पानही बनावौ । होउ न उरिन पिता दसरथतें, कैसे ताके वचन मेढि पति पावौ ।’]

३ (क) ‘तियविरही सुग्रीव मखा ...’ इति । भाव यह कि स्वयं अपनी प्राणप्रियाके विरहमें परम दुःखी थे । परन्तु सुग्रीवसे मित्रता हुई और उन्होंने श्रीजानकीजीके गिराये हुए पट भूषण लाकर दिये, तब भी ‘पट-अर लाइ सोच अति कीन्हा । ४।५ ।’ वह विरह ताजा हो गया । परन्तु जब मित्रने अपना स्त्री-विरह प्रकट किया । यथा ‘रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सरबसु अरु नारी । ४।६।११’, तब वे अपने विरह दुःखको एवं प्राणप्यारीको भुलाकर एकदम कह उठे ‘सुनु सुग्रीव मारिहउं बालिहि एकहि वान’, ‘सखा सोच त्यागहु बल मोरें’ और किंचित् विलम्ब न सह सके, तुरत सुग्रीवको साथ ले जाकर बालिवध कर उनको राज्य और स्त्री दिलाई । फिर चतुर्मासा प्रवर्षण-गिरिपर वितानेतक उनको भलीभाँति भोगविलास करने दिया । यहाँ ‘प्राणप्रिया’ को इतने दिन भुजाना इस देह-सम्बन्धको वानरके प्रेमके नातेकी अपेक्षा ‘हाते करि रखना’ दिखाकर ‘जानत प्रीति-रीति रघुराई’को प्रमाणित किया ।

३ (ख) ‘रन परयो बंधु ...’ इति । अब देहसंबंधी भाई अनन्य प्रेमी श्रीलक्ष्मणजीके नानेसे अधिक विभीषणके प्रेमनातेको गौरव देना दिखाते हैं । भाईको शक्ति लगी, वे मूर्खित पड़े हैं, सूर्योदयके पूर्व संजीवनी नहीं आती तो वे जीवित न हो सकेंगे । भाईके लिये विलाप कर रहे हैं, पर किस लिये ? केवल विभीषणके लिये । यथा ‘घायल लखनलाल लखि विलखाने रामु, भई आस सिथिल जगन्निवासदील की । भाईको न मोहु, छोह सीयको न तुलसीस, कहैं मैं विभीषनकी कछु न सबोल की । क० ६।५२ ।’, ‘तीय हरी रन बंधु परयो, पै भरयो सरनागत-सोच हियो है । क० ६।५३ ।’, ‘झेरो सब पुरुषारथ थाको । विपतिवेटावन बंधु बाहु विनु करौ भरोसो काको ॥’ ... तब कहा विभीषनकी गति, रही सोच भरि छाती । गी० ६।७।१†— भाव यह कि लक्ष्मणजीके न जीवित होनेसे मैं जी नहीं सकता, क्योंकि

† वाल्मी० ६।४६ में भी यह पञ्चात्ताप है । यथा ‘तत् मिथ्या प्रलप्त मा प्रवक्ष्यति न संशयः । यन्मया न कृतो राजा राक्षसाना विभीषणः । श्लो० २२ ।’ अर्थात् मैं विभीषणको राक्षसोका राजा न बना सका; अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है ।

घर क्या मुँह लेकर लौटूँगा, मेरे प्राण जानेपर सीताजी प्राण छोड़ देंगी, तब सुग्रीव भी सेना सहित लौट जायेंगे। विभीषणजी बिचारेको कौन आश्रय देगा ? यही बड़ा शोच हृदयमें है। आश्रितके लिये अपने तथा परिवारसे भी अधिक चिन्ता करना, दुःखी होना दिखाकर 'जानत प्रीति' को हट किया।

४ 'घर गुरु गृहं प्रिय सदन' इति। अब चौथे प्रेमनाते वाली शबरी भीलिनीकी अपेक्षा घर, गुरुगृह आदिके प्रेमनातेको न्यून कर मानना दिखाकर 'जानत प्रीति' को पुष्ट करते हैं। भीलिनीके फल बढ़ी रुचि और भूखके साथ सराह-सराहकर खाये थे, यह सुनकर माता कौसल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्राजी आदिने बड़े प्रेमसे विविध व्यंजन बना-बनाकर खिलाए, श्रीअरुन्धतीजी गुरुपत्नी, सुहृदों, श्रीसीताजी, श्रीसुनयना अंबाजी आदिने बुला-बुलाकर पहुँचई की। परन्तु सर्वत्र आपने भोजनकी प्रशंसा तो की, किन्तु अन्तमें यही कहा कि वह मिठास, वह स्वाद नहीं मिला जो भीलिनीके फलोमे मिला था। श्रीरामजी दण्डकारण्यके ऋषियोंको छोड़कर इस भीलिनीके प्रेमप्रणको जानकर इसके ही यहाँ आए। प्रेम गी० ३।१७ में देखिए।—'अनुकूल अंबक अंब व्यो निज डिभ-हित सब आनिकै। सुंदर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिकै। छन भवन छन बाहर, विलोकति पंथ भूपर पानि कै।'—यह दशा और प्रेमरीति उसकी नित्यकी थी। जब दोनों भाई आ गए, तब पौवड़ेके लिये उसके पास क्या था ? कुशासनके सिवा आसन कौन था ? उसके पास केवल प्रेम था, उसने 'प्रेमपट-पौवड़े देत, सुअरघ विलोचन बारि। आश्रम लै दिए आसन पंकज पौंय पखारि। पदपंकजात पखारि पूजे, पंथश्रम विरहित भए। फल-फूल-अंकुर-मूल धरे सुधारि भरि दोना नए।' प्रभु उन्हें व्यो-व्यों खाते, उनमें ऐसा स्वाद पाते कि शरीर प्रेमसे पुलकित हो जाता था, खानेकी रुचि बढ़ती ही जाती थी, न जाने कहीं की भूख आ गई थी कि खाते अघाते न थे। देव और मुनि सिहाते हुए कहते थे—'केहि रुचि केहि छुधा सानुज मांगि-मांगि प्रभु खात। प्रभु खात माँगत देत सवरी राम भोगी जाग के।'—विशेष कथा पूर्व पद ४३, १५२ आदिमें आ चुकी है।

[.(वै०)—"घर अर्थात् जहाँ ऋद्धि-सिद्धि सब दासी हैं। गुरु वसिष्ठ जिनके यहाँ कामधेनु है, सब सिद्धियाँ जिनके हाथमें हैं उनके घर। प्रिय सदन श्रीकिशोरीजीके महलमें, त्रैलोक्यईश्वरी, परम पतिव्रता। सासुरे योगिराज विदेहजी सिद्धियाँ जिनकी इच्छामें हैं उनके घरमें। सर्वत्र शबरीके फलकी ही प्रशंसा की। भाव कि श्रीरोमे अपनी श्रेष्ठताका मान रहा जो स्नेहमे धन्यस्वरूप है और शबरी नीच मानरहित थी इससे उसका प्रेम सर्वोपरि शुद्ध था।"]

५ (क) 'सहज स्वरूप कथा मुनि...' इति । जब-जब मुनि आपके सच्चिदानंद स्वरूपका वर्णन करते तब सुख न मानते, सकुचाकर सिर नीचा कर लेते । महर्षि वाल्मीकिजी, अत्रिजी, अगस्त्यजी, भरद्वाजजी आदिने आपको ब्रह्म जानकर स्तुति की है, प्रभु सुनकर सकुचाते रहे हैं, कुछ बोले नहीं । यथा 'लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी । २।१०७।५-८ ।...' सुनि मुनि वचन राम सकुचाने ।' (भरद्वाजजी), 'श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदीश माया जानकी ।...' रामस्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धिपर ।...' चिदानंदमयदेह तुम्हारी ।...' २।१२६।८ से १२८ तक । मुनि मुनि वचन प्रेमरस साने । सकुचि राम मन मई मुसुकाने ।' (वाल्मीकिजी), 'जानउँ सहिसा कलुक तुम्हारी । ३।१३।५।' से 'संतत दासन्ह । देहु बड़ाई ।' तक । (अगस्त्यजी)- इसपर प्रभु कुछ बोले नहीं, यही संकोच जनाता है । इत्यादि ।

५ (ख) 'केवट सीत कहे सुख मानत...' इति । जो कोई आपको ब्रह्म सच्चिदानंद कहता है तो उसे अपना बड़प्पन नहीं मानते और न उससे आपको सुख होता है, किन्तु जब कोई आपको 'केवट-सीत' या 'वानर बंधु' कहकर पुकारता है तो आप प्रेमसे पुलकित हो जाते हैं और अपनेको बहुत बड़ा मानते हैं, इसे अपनी बड़ाई समझते हैं ।

 स्मरण रहे कि भगवान् पावन-पावन, धनिक-बंधु, आदि नहीं है, वे तो 'पतित-पावन', 'दीनबधु', 'अधम-उधारण', 'आर्तजनबधु', 'भाव-प्रेम-गाहक', 'गरणा-गतपालक', 'आश्रितवात्सल्य जलधि' इत्यादि हो हैं—यह यहाँ स्पष्ट कर दिया है । इसीसे वे इन नामोंसे प्रसन्न होते हैं ।

[(वै०)—'सिर नवा लेनेका भाव कि हम तो अपना ऐश्वर्य छिपाये मनुष्योंमें मिले सबको आनंद दे रहे हैं, मुनि हमारा ऐश्वर्य क्यों प्रकट करते हैं । यह विचारकर सिर नवा लेते हैं जिसमें ऐश्वर्य न प्रकट करें । अपनेसे अधिक सेवकको बड़ाई देना यह प्रेमकी रीति है । केवट और वानरोंसे मित्रता माधुर्यका भूषण है, इसीसे प्रसन्न होते हैं ।]

६ 'प्रेम कनोड़ो राम सो...' इति । प्रेमसे वशमें हो जाने, प्रेमके एहसानसे दब जानेवाले, प्रेमीके हाथ बिक जानेवाले ऐसा प्रेम-सुकृतज्ञ श्रीरामसमान भूत भविष्य-वर्तमानमें त्रैलोक्यमें कोई न हुआ, न है और न होगा । यह 'जानत प्रीति-रीति रघुराई' का अर्थ स्पष्ट किया । यह कहकर प्रमाण देते हैं कि तीव्रो कालमें ऐसा दूसरा कौन हुआ है जिसने वानर-सेवकसे ऐसा कहा हो कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ । है कोई ? सेवककी सेवाको इतना गौरव किसने दिया है ? सभी वानरोंसे तो कहा ही है—'तुम्ह अति कीन्ह मोरि सेवकाई । सुखपर

केहि बिधि करउँ बड़ाई । १००।७।१६।' और हनुमान्जीसे तो यहाँ तक कहा है कि 'प्रति उपकार करउँ का तोरा । सनमुख होइ न सकत मन मोरा । सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । १५।३२।'—विशेष 'कपिसेवा बस भये कनोडे कछो पवनसुत आउ । दीवेको न कछू रिनियो हों, धनिक तू पत्र लिखाउ । १०० (७ क-ख) में देखिए । 'राम सो न'—पद १९१ में भी कहा है—'पेम कनोड़ो राम सो नहि दूसरो दयाल ।'

७ 'तुलसी राम सनेह शील सुनि'... इति । (क) इससे जनाया कि ऊपर जो कुछ कहा गया वह सब भक्तों प्रति श्रीरामजीका स्नेह और सौशील्य है । 'मह-तोऽपि मन्देन सहचैरन्ध्रेण वर्तनं सौशील्यम्' महान् होकर भी महा साधारण चेतनोंके साथ कुछ भेद मालूम न पड़े ऐसे वर्तावका नाम 'सौशील्य गुण' है । हिसक गोध, अधम जाति भीलिनीके यहाँ फल मूल जल ग्रहण करना, एकको पिता दूसरेको मातासे अधिक मान देना, वानर और राक्षसको भरतादि भाइयोंसे अधिक मानना यह सब शील गुण है । पद १०० में वानर और विभीषणके अपनानेमें शीलकी प्रशंसा कविने की है । १०० (७-८) देखिए । प्रीति-रीतिके तो सब उदाहरण हैं ही । श्रीरामजीसे जो प्रेम करते हैं उनके साथ वे भी कैसा अधिक स्नेह करते हैं, यह तो प्रस्तुत पदका प्रसंग ही है । अतएव स्नेह और शीलका सुनना कहा ।

७ (ख) 'जौ न भगति उर आई' अर्थात् श्रीराममें प्रेम न हुआ—कथनका भाव कि श्रीरामजीके शील स्वभाव और प्रेमकी रीतिको सुनकर अनुराग उनमें उत्पन्न होना चाहिए । रामजीके गुणोंके स्मरणसे अनुराग बढ़ता है, यथा 'समुक्ति समुक्ति गुणग्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ । तुलसिदास अनायास रामपद पाइहे पेम-पसाउ । १००।' इससे जनाया कि सुनकर स्मरण करना और समझना चाहिए, इससे प्रेम अवश्य होगा । एक कानसे सुनकर दूसरेसे निकाल देगा तो भक्ति नहीं होगी । पुनः भाव कि रामप्रेमरीति जबतक नहीं जानी तबतक संसारमें पच-पच मरा, यथा 'जाने बिनु राम-रीति पचि-पचि जग भरत । १३४।' पर अब तो हमने तुम्हको रीति कह सुनाई है, अब तो उनकी भक्ति कर । यदि सुन लेने पर भक्ति न उत्पन्न हुई, ता तेरो मँने जाँ दश मास कष्ट उठाकर तुम्हें जन्म दिया वह व्यर्थ हुआ । जन्म देनेमें युवावस्थाका यौवन नष्ट हुआ । यथा 'रामभगत महुँ जासु न रेखा । जायँ जिअत जग सो महि भारू । जननी जीवनवितप कुशरू । २।१६०।७-८', 'न ध्यातं पदमीश्वरस्य विधिवत्संसारविच्छिन्नये'... मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम् ॥' (भर्तृहरि वै० शतक ४५)

(अर्थात् हम लोगोंने संसारसे पार होनेके लिये परमेश्वरके चरणका ध्यान नहीं किया। अतः हम लोग तो बस माताके यौवनरूपी वनका नाश करने-वाली कुल्हाड़ी हो गए)। बालक उत्पन्न होनेसे यौवन उतर जाता है। यदि पुत्र भगवद्भक्त हुआ तो वह माताके यशको बढ़ाता है जिससे यौवनकी प्रति हो जाती है। श्रीसुमित्राजीने भी कहा है कि रामविमुख पुत्र पैदा करनेसे तो बॉम्ब ही भली थी।—‘नतर बॉम्ब भलि बादि बिआनी। २।७५।२।’

नोट—गोध, वानर आदि से मित्रता दिखानेमें अभिप्राय यह भी है कि उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्-चातुरी, बुद्धि और आकृति—इनमेंसे कोई भी गुण भगवान्को प्रसन्न करनेका कारण नहीं है। गोधादि उपर्युक्त गुणोंसे रहित थे, फिर भी उन्होंने अपने प्रेमसे भगवान्को प्रसन्न कर लिया। अतएव कोई भी कैश ही पापी, अन्त्यज, निर्बुद्धि, क्रूर आदि क्यों न हो, सबके लिये श्रीरामका शील स्वभाव खुला हुआ है, आओ और चरण होकर भवपार हो जाओ।

सू० शुक्त—“इसमें ज्ञानसे प्रेमको अधिक बतलाया है। यद्यपि ज्ञान और भक्तिमें भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो भी साधनाके क्रमसे भेद है। जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता-ध्यान-ध्येय आदि त्रिपुटीका केवली-भाव प्रतीत हो, उस अन्तिम दशाको ब्रह्मज्ञान कहते हैं और परमात्मा रामका यही स्वरूप है। भक्ति या प्रेमकी दशा यह है कि जगदीश्वर स्वरूप है। इसलिये किसी एक देखे, सुने या ध्यान किये हुए पदार्थमें परब्रह्मकी भावनासे प्रेमके द्वारा दृढ़तासे चित्तको लगा देना कि सारा जगत् उसी पदार्थमय प्रतीत होने लगे सो भगवान् उसी स्वरूपमें हो जाते हैं। इसीको पराभक्ति कहते हैं। परंच राग, द्वेष, इच्छा, काम क्रोधादि विकारोंका सर्वथा त्याग दोनों मार्गोंमें होता है। शबरी आदि तथा तुलसीदास भी ऐसे ही थे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कामनाओंका तो दास हो और वचनमात्रसे राम, राम कहके भक्त बने।”—(दीन उनसे बहुत अंशमें सहमत नहीं है)।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१६५ (१११)

रघुवर रावरी^१ इहै बढ़ाई।

निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई ॥१॥

थके देव साधन करि सब सपनेहुँ न^३ दई^३ दिखाई ।
 केवट कुटिल भालु कपि कौन तप^३ किये सकल सँग भाई ॥२॥
 मिलि मुनिवृद्ध फिरत^३ दडक वन सो चरचौ^३ न चलाई ।
 चारहिं द्वार गीध सवरी की वरनत प्रीति सुहाई ॥३॥
 स्वान कहे तैं कियो पुर बाहिर जती गयंद चढ़ाई ।
 तिय^३ निंदक सतिमंद प्रजा रचि^३ निज नयें^३ नगर बसाई ॥४॥
 एहि देवान^३ दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ।
 दीनदयाल दीन तुलसी की काहुँ न सुरति कराई ॥५॥

शब्दार्थ—निदरि = निरादर करके; पर्वह न करके; उनपर कम ध्यान
 देकर । रानी (अर्ची शब्द है) = धनी; जिनको धन, भजन या साधन
 आदिका अभिमान है । गरीब = दीन, दरिद्र, साधन-संपर्क-हीन । दई =
 दिया । = ईश्वर; देवता, यथा 'आह दई मैं काह नसावा ।२।१६३।' = दिया ।
 सँग भाई = भाई-भाईका संबंध । (दीन) । = साथ भाई-चारा-(वि०) । =
 सगा भाई-(वीरकवि) । चरचौ = चर्चा भी । = वातचीत भी । चर्चा
 चला-ना = बात (जिक्र) छेड़ना । जती (यती) = संन्यासी । गयंद = हाथी;
 यथा—'घोषिवेको भव-गयंद रैनुकी रजु वटत ।१२६।' देवान (दीवान,
 दिवान) = दरबार, यथा 'कैहि दिवान दिन दीनको आदर अनुराग
 बिसेवि ।१६१।' 'मारे वागवान, ते पुकारत देवान गो, उजारे वाग अंगद,
 देखाए ० ५।३१।' दिन = प्रतिदिन; नित्य; सदा । कनिगर
 [() + = बनाने वा करनेवाला)] = अपने
 नामकी लज्जा रखनेवाला; प्रतिष्ठा-
 बूझिए न दास दुखी

, ज०। देइ-भ० ।

० । ४ कौन तप,

-रा०, भा०, वे०,

० । फिरे-भा०, वे०,

चरचौ-भा०, वे० ।

, वे०, मु०, ७४ ।

। १० यह पाठ ६६,

पद्यार्थ—हे रघुवर ! आपको यही बड़ाई है कि आप धन-बल-ऐश्वर्य-संपन्नका निरादर करके गरीबोंका आदर और उन्हींपर विशेष कृपा करते हैं । १। देवता सब साधन कर-करके थक गए (पर आपने उनपर) स्वप्नमें भी दया न दिखाई । कुटिल केवट-भालु-वानरोंके कौन तपसे उन सबोंको संगी और भाई बना लिया (अर्थात् उनसे भाई-भाईका संबंध कर लिया, सगे भाईके समान माना) ? २। मुनियोंके वृन्द (भुण्ड, समूह) में मिलकर आप उनके साथ दंडकवनमें फिरते रहे—(सो) उसकी चर्चा भी न की (प्रत्युत) गीध, जटायु और शबरीजीकी सुन्दर-सुहावनी प्रीतिका बारबार बखान करते रहे । ३। कुत्तेके कहनेसे संन्यासीको हाथी पर चढ़ाकर नगरके बाहर कर दिया । (नगरसे निकाल दिया) । श्रीसीताजीकी निन्दा करनेवाली मन्दबुद्धि प्रजाको अपने नीतिसे अथवा नये नगरमें रचकर बसाया (वा, नया नगर रचकर बसाया) । ४। इस दरबारमें सदा दीनोंके प्रति अपने (दीनबंधु, गरीबनिवाज आदि) नामोंकी लज्जा रखनेकी रीति (पद्धति, परिपाटी, परंपरा) चली आई है। (परन्तु) हे दीनदयाल ! (जान पड़ता है कि) दीन तुलसीजी याद आपको किसीने नहीं दिलाई । ६।

टिपणी - १ 'रघुवर रावरी इहै बड़ाई...' इति । (क) पिछले पदमें श्रीरघुनाथजीके स्नेह और शीलकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि 'केवटसीत कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई', उसी बड़प्पनको लेकर अत्र प्रार्थना करते हैं । वहाँ देह-नातोंकी अपेक्षा नेहनातेको अधिक मान्य दिखाया । अब इस पदमें जितने भी कर्मकाण्डाभिमानी, ज्ञानाभिमानी तथा मानी धनी प्रतिष्ठावान् हैं; उन सबोंकी अपेक्षा दीनों गरीबोंको अधिक मान देना दिखाते हैं । (ख) 'इहै बड़ाई'—भाव कि कोई दानशीलता, कोई क्षमाशीलता, कोई सत्यसंघता, कोई शरणपालता और कोई गुरूवीरता इत्यादि गुणसे अपना बड़प्पन मानते हैं एवं संसार उस गुणसे उनको बड़ा मानता है; परन्तु आपका बड़प्पन यही है

†'दई' प्राचीनतम पाठ है और कतिपय पोथियोमें है । इसके अनुसार यह अर्थ किया गया । 'दई' का प्रयोग 'दयी' दयावान् अर्थमें भी कविने किया है । यथा 'पतिनपावन हित आरत अन्यायनि को, निराधारको अघार दीनबधु दई । २५२ ।' इसके अनुसार 'दयावान न दिखाई पड़े' अर्थ होगा । 'ईश्वर' अर्थ भी है, कोशमें इसके बहुत प्रमाण दिये हैं । 'ईश्वर न दिखाई दिये' अर्थ होगा । वै०, डु० ने 'दिये' अर्थ किया है । श्रीरौने अर्थ की अड़चन से 'दिये' या 'देत' पाठ ग्रहण किया है ।

‡दीनही मर्यादावाले होते हैं, यह रीति सदासे चली आती है । (श्री० श०)

कि आप दीनोंपर कृपा करते और इसीमे सुख मानते हैं—यह बड़प्पन किसी और मे नहीं । (ग) गनी और गरीब दोनोंके कुछ नाम आगे स्वयं कहते हैं । ‘कृपा अधिकारी’—भाव कि आदर और कृपा तो सभीपर है पर साधारण है और दीनोंपर तो कृपा दिनोंदिन अधिक होती है—‘जासु कृपा नहि कृपा अघाती ।’

२ ‘थके देव साधन करि’ ” इति । (क) देवता इन्द्र-कुबेरादि लोकपाल दिक्पालने बहुत दिव्यवर्षों तक यज्ञ तप आदि सब साधन किये, किन्तु प्रभुने दयादृष्टि न डाली । ‘दई’ का अर्थ दया करनेसे यह अर्थ होता है । ‘ईश्वर’ अर्थ होनेसे ‘ईश्वर न दिखाई दिये’ अर्थ होगा । ये गनी थे, इनको अपने परम अधिकारी होनेका, ऐश्वर्यसम्पन्न तथा राजा और लोकपाल होनेका, अपने यज्ञों तपस्याओं आदि साधनोंका एवं अपने-अपने उच्च पदोंका अभिमान था; यथा ‘मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोउ मोहि समान । ६ । ११२ ।’ (इन्द्रवाक्य), ‘हम देवता परम अधिकारी । ६ । १०६ ।’ (सुर सिद्ध वाक्य) । ये भक्त न थे, यथा ‘स्वारथरत तव भगति विसारी । ६ । १०६ ।’, ‘धिग जीवन देवसरीर हरे । तव भक्ति विना भव भूल परे । ६ । ११० ।’ (ये ब्रह्माजीके वाक्य हैं) ।—

२ (ख) ‘केवट कुटिल भालु कपि ’ ” इति । ये सब दीन थे । कुटिल सबके साथ है । निषादकी प्रजाके वचन हैं—‘हम जड़ जीव जीवगन-घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती । सपनेहु धरमबुद्धि कस काऊ । २ । २५० ।’ निषाद कैसा था, उसके मुखसे सुनिये—‘कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक वेद बाहेर सब भौंती । २ । १६६ । १ ।’ वानर तो स्वभावसे ही चंचल होते हैं । ये सब न तो रूपवान थे, न इनमें वीरता थी (वीर होते तो हनुमान्जी सुग्रीवके साथ रहकर भी बालीसे सुग्रीवकी रक्षा क्यों न कर लेते), पशु कामी कुटिल थे । इन लोगोंने तप, यज्ञ आदि भी न किये थे । इत्यादि । अतएव इनको किसी प्रकारका अभिमान न हो सकता था । किन्तु ये दीन थे, दीनताके साथ ये श्रीरामजीके सम्मुख हुए थे । अतएव गनियोंपर दया नहीं दिखाई और इनपर नित्य अधिक-से-अधिक कृपा की । उनका निरादर किया और इनका आदर किया । ‘आदर-कृपा अधिकारी’ यह कि पहले तो वचनसे आदर किया, बहुत दिन तक साथ रक्खा, सखा बनाया, अपनी कीर्तिमें सामी बनाया, (यथा ‘मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं । संसारसिंधु अपार पार प्रयास विनु नर पाइहैं । ६ । १०५ ।’) फिर घरपर लाकर गुरुवसिष्ठ आदिसे राज-सभामें इनको सखा बताकर प्रशंसा की और आइयोंसे भी अधिक प्रिय

कहा, और खास महलमें सबको आदरपूर्वक रक्खा । इस गुणपर कविने कहा है—‘तुलसी सुभाय कहै, नाही बछु पच्छपावु कौने ईस किए कीस-भालु खास-माहली । क० ७ । २३ ।’ फिर जब विदाई होने लगी, तब तो यहाँ तक कह दिया कि ‘अनुज राज संपति बैदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । मृषा न कहउ मोर यह वाना । ७।१६ ।’—यह ‘कृपा अधिकारी’ का भाव है । अन्तमें अपने धामको दिया । यहाँ तक संग निवाहा । गनीको स्वप्नमें दर्शन न दिया, उनपर दया न की और इनको स्वयं जाकर अपनाया । उनको साधनसे भी न मिले और इनपर बिना साधन केवल दीन होनेसे यह कृपा की । मिलान कीजिए—‘सहे सुरन्ह बहु काल विपादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा । २।२६।५ ।’ देवता भी जब दीन होकर विनती करते हैं, तब उनपर भी कृपा करते हैं, किन्तु ऐसी नहीं । क्योंकि उनकी यह दीनता केवल स्वार्थहित होती है ।

३ ‘मिलि मुनिवृंद फिरत’ इति । (क) ‘फिरत दंडकवन’से जनाया कि श्रीभरद्वाजजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीअत्रिजी, गुप्त तापस आदि जो दंडक-वनमें पहुँचनेके पूर्व मिले, उनसे यहाँ तात्पर्य नहीं है । ‘मिलि मुनिवृंद फिरत’ प्रसंग ‘मुनिवरवृंद विपुल संग लागे । ३।६।५ ।’ से प्रारंभ होता है । वस इस समयसे मुनिवृंदके साथ रहे । मिलनेके बाद साथ नहीं छोड़ा, ‘सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ-जाइ सुख दोन्ह । ३।६ ।’ उन्होंने क्रमसे एक-एक महर्षिका आश्रम जा-जाकर देखा । किसीमें दस मास रहे, कहीं एक वर्ष, कहीं चार मास, कहीं पाँच, कहीं छ, कहीं सात और कहीं आठ मास, इत्यादि रीतिसे प्रसन्नतापूर्वक रमण करते ऋषियोंको सुख देते दश वर्ष बीत गए ।—‘रमतश्चानुकूल्येन ययुः संवत्सरा दश । परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सह सीतया । वाल्मी० ३।११।२७ ।’—इतना दीर्घकाल दण्डकारण्यके मुनिवरोंके साथ बीता । सुतीक्ष्णजी ऐसे प्रेमी ऋषिके यहाँ गए, उनके पूजा-सत्कारको भी ग्रहण किया; उनके साथ मार्गमें भक्तिका वर्णन करते हुए महर्षि अगस्त्यजीके यहाँ आए—‘मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना । मन क्रम वचन रामपद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक । ३।१०।१-२ ।’ ऐसे भक्तको ‘लिए संग बिहँसे दोड थाई ॥ पंथ कहत निज भगति अनूपा । ३।१२।४-५ ।’—किन्तु औरोंकी तो बात ही क्या, इनकी भी कभी चर्चा न की । ये सब ‘गनी’ हैं । ये सब कर्म, उपासना और ज्ञान आदि तपोधनके धनी थे ।

[इनकी चर्चा क्यों न चलाई, इस संबंधमें वैजनाथजीका मत है कि ‘उनमें धर्म, कर्म, योग, तप और ज्ञान आदि क्रियाओंका मद धा, अपनी

श्रेष्ठताका अभिमान था। इसीसे उनका निरादर किया।' (वै०, वि०, श्री० श०)। मेरी ध्रुवबुद्धिमे यह प्रश्न यहाँ उठता ही नहीं। यहाँ केवल एकका 'गनी' होना और दूसरेका 'गरीब' होना माय दिखाना है, गनीसे कही अधिक आदर और अधिकसे अधिक कृपा दीनपर करते हैं—उनकी चर्चा भी न की और गोधादिकी प्रीतिका बारंवार बखान किया। [इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌को दीन अत्यन्त प्रिय हैं। ब्रह्माजीका वाक्य है—'जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे। १।१८६।' भगवान्‌का नाम ही गरीबनिवाज है, गनीनिवाज नहीं; क्योंकि वे गरीबोंपर ही विशेष कृपा करते हैं—यही उनका बड़प्पन है। क० ७।६५ में कविने कहा भी है—'एते बड़े तुलसीस, तऊ सवरीके दिये बिनु भूख न भाजी। राम गरीबनेवाज ! भय ही गरीबनेवाज गरीब नेवाजा।।']—वास्तवमें मुनियोंकी चर्चासे ऐश्वर्य प्रकट होता और यह सब माधुर्य है।

३ (ख) 'बारहि बार गीध सवरीकी'... इति। श्रीशवरीजीकी प्रीतिका वर्णन 'बर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरें भइ जब जब पहुनाई। तब-तब कहैं सवरीके फलनि की रुचि माधुरी न पाई।' १६४ (४) में देखिए। गीधराजकी प्रीतिका बारंवार वर्णन भी किया, इसका भी प्रमाण कहीं अवश्य हांगा। गी० ३।१३में श्रीलक्ष्मणजीसे कहा है—'सुनहु लपन खगपतिहि मिले वन में पितु-मरन न जान्यो। सहि न सक्यो सो कठिन विधाता, बड़ो पहु आजुहि आन्यो।' इनका स्नेह स्मरण होते ही प्रियाजीको भूल गए थे। यथा 'तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई, सुमिरि सनेह-सगाई। गी० ३।११।'—इन दोनोंने दर्शन होनेपर अधिक जीनेकी चाह न की, इस सुअवसरको हाथसे न जाने दिया। इत्यादि।

४ (क) 'खान कहे तें कियो पुर बाहिर'...। यह प्रसंग 'जेहि कौतुक वक खानको प्रभु न्याव निवेरो।' १४६ (५ क) में देखिए। 'तियनिंदक मतिमंद प्रजा०'—'बालिसबासी-अवधके बूझिअै न खाको। ते पाँवर पहुँचे तहाँ जहँ सुनि मन थाको।' १५२ (१० क-ख) देखिए। यती ब्राह्मण था, उनका नाम 'सर्वार्थसिद्ध' था। वे कोविद थे, द्विजश्रेष्ठ थे। यथा 'आनीनश्च द्विजस्तेन सर्वसिद्धार्थकोविदः। अथ द्विजवरस्तत्र रामं दृष्ट्वा महाद्युतिः। (बाल्मी० ७।५६।१७ प्रक्षिप्त सर्ग २)। देवताओं, मुनियोंको कहकर भूसुर जो सबसे उच्च वर्ण और आश्रमके माने गए हैं और जो अद्वय्य अदण्डनीय हैं—'अवध्यो ब्राह्मणो दण्डै' (श्लोक २३), उन 'गनी'का निरादर और गरीब कुत्तेका आदर इस उदाहरणसे दिखाया। [स्मरण रहे कि उस समयके ब्राह्मण भी ऐसे थे कि वे अपना अपराध स्वीकार कर लेते थे और उसके लिये राजा-म दण्ड देनेकी प्रार्थना करते थे, जिससे उस पापका प्रायश्चित्त हो जाय।

४ (ख) 'तियनिंदक ...' धोवो आदि कुछ मन्दबुद्धि लोग जिन्होंने श्रीसीताजीकी निंदा की, उनका तो आदर किया कि यह हमारी गरीब प्रजा हैं, निकाल देंगे तो इन्हें कौन रक्खेगा ? यथा 'उथपै तेहि को जेहि रामु थपै, थपिहै तेहि को हरि जौं दरिहै । क० अ० १४७ ।'—इसीसे मानसमें कहा है—'प्रनवों पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी सियनिंदक अघ ओघ नसाए । लोक विसोक बनाइ बसाए । १।१६ ।' महारानियोंकी महारानी, श्रीकी श्री, ऐसी अनन्य पतिव्रताका भी त्याग किया, पर प्रजापर कृपा की । वे गनी हैं, उवका मान तो महर्षि, सिद्ध, ब्रह्मादि देवता, लक्ष्मी-सरस्वती-पार्वती आदि शक्तियाँ भी करती हैं और करेंगी; पर इन गरीबोंको कौन पूछेगा ?—यह है राजाका आदर्श । राजा वही है जिसको प्रजा प्राणसे भी अधिक प्रिय हो ।

४ (ग) 'रचि निज नयें नगर बसाई' इति । यह पाठ प्राचीनतम पोथीका है । 'नय' पाठ प्रायः औरोंमें है । नय=नीति । 'नयें' के दो अर्थ हैं—(१) 'नयें' (जिसका नामकरण किसी पुराने नामपर हुआ हो उसमें) । (२) 'नीतिसे; नीतिके अनुसार' । 'निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई' तथा 'अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी' और 'सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना । २।१७२।४ ।'—यह आपकी नीति है । इसके अनुसार उसे शोकरहितकर प्रेमसे नगरमें बसाये रक्खा । यदि 'नया' अर्थ लें तो भाव होगा कि अयोध्या वा साकेत-लोकके समान उसी नामका नया नगर बनाकर उसमें उसको रक्खा । परन्तु इस अर्थमें 'ममता जिन्हपर प्रभुहि न थोरी' का महत्व कुछ घट-सा जाता दीखता है । किसी-किसीने 'नित्य नया रहनेवाले पुरमें' ऐसा अर्थ किया है ।

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि "अपनी नीतिसे नगरमें बसाए । भाव कि नगरसे निकाल दिये जानेका काम उसने किया था सो उसे बसाये रक्खा । किसी नीतिमें ऐसा नहीं है, यह उनकी अपनी नीति है जिससे बसाये रक्खे । इसमें किसी एकका भी सम्मत न था, सब इस बातके विरुद्ध थे ।"

५ 'एहि देवान दिन...' इति । (क) भाव कि दीनबंधु गरीबनिवाज हैं, अतः दीनोंका ही अधिक मान इस दरबारमें होता है । यथा 'दास तुलसी दीनपर एक रामही के प्रीति । २।१६ ।' (ख)—'दीन तुलसी की काहुँ न...'—भाव कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, यदि किसीने सुध दिलाई होती, तो इस दीनकी दीनता दूर हो जाती । (यह व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ के बराबर तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यङ्ग्य है) । मेरा ही अभाग्य है कि किसीने

स्मरण न कराया, नहीं तो आप तो दीनदयाल हैं ही, सुन पाते कि मैं दीन हूँ तो आपने कृपा अवश्य की होती ।

पं० रामचन्द्र शुक्लजी—“दशरथ अपनी स्त्रीके कहनेसे किसी राजा-तकको देशसे निकालनेके लिए तैयार थे, पर रामने एक धोबीके कहनेसे अपनी स्त्रीको निकाल दिया । इतनेपर भी सीता और राममें जो परस्पर गूढ़ प्रेम था; उसमें कुछ भी अन्तर न पड़ा ।”—(दीनजीकी टीकासे) ।

सू० शुक्ल “संसारमें गरीब सब प्रकारके मर्दोंसे छूटा है, क्योंकि वह अहंकारके अबलम्बसे रहित है और भाग्यवश अन्नादि न मिलनेसे उपवास करता है, इसलिए उसका उत्तम तप हो जाता है । सदैव भूखसे दुर्बल, अन्नकी चाहवाले गरीबकी इन्द्रियोँ सूख जाती हैं, इसलिये हिंसा (पर-पीड़ा) भी दूर हो जाती है । इससे समदर्शी साधुजन गरीबका ही मेल रखते हैं । फिर साधुओं द्वारा उनकी तृष्णा भी नष्ट हो जाती है, जिससे वह शीघ्र पवित्र हो जाता है ।” “ब्राह्मणने तो हृदयसे कुत्तेको नीच दृष्टिसे दण्ड दिया था और धोबी हृदयसे स्त्रीको धर्मदृष्टिसे दण्ड देता था ।”—(इन्होंने ‘तिय’ से ‘धोबीकी स्त्री’ अर्थ ग्रहण किया है । किन्तु यह अर्थ अन्य प्रमाणोंसे संगत नहीं है) ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु ।

१६६ (११७)

औंसेहिं राम दीनहितकारी ।

अति क्षोभल कहनानिधान बिनु कारन पर-उपकारी ॥१॥

साधनहीन दीन निज अघबस सिला भई मुनिनारी ।

गृह तैं गवनि परसि पद पावन घोर आप तैं तारी ॥२॥

हिंसारत निषाद तामस नरें पसु समान वनचारी ।

भेंख्यो हृदय लगाइ प्रेमवस नहिं कुल जाति विचारी ॥३॥

जद्यपि द्रोह कियो सुरपतिसुत कहि न* जाइ अति भारी ।

सकल लोक अवलोकि सोकहत सरन गँयें भय टारी ॥४॥

† औंसेहि—६६ । औंसे—श्रीरोमे । १ आप—६६, रा०, ह०, ज० । साप—भा०, वे०, ५१, आ०, ७४ । २ नर—६६, रा०, भा०, वे०, ज०, ह०, १५ । वपु—५१, ७४, आ० । ३ दोह—६६ । द्रोह—श्रीरोमें । * ६६ के पन्ना ५८ में यहाँ तक है । पन्ना ५९ नहीं है । ४ गँयें—रा० । गये, गए—श्रीरोमे ।

बिहँगजोनि आमिष-अहारपरँ गीध कौन व्रतधारी ।
 जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब वार्त सँवारी ॥५॥
 अधम जाति सवरी जोषित सठ लोक वेद तें न्यारी ।
 जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी ॥६॥
 कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल आयो सरन पुकारी ।
 सहि न सके 'दारुन' दुख जन को' हत्यो बालि सहि मारी ॥७॥
 रिपुको अनुज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी ।
 सरन भये आगे है लीन्हों भेंड्यो भुजा पसारी ॥८॥
 असुभ होइ जिन्हके सुमिरे तें बानर रीछ विकारी ।
 वेद विदित पावन भएँ ते सब महिमा नाथ तुम्हारी ॥९॥
 कहँ लों कहों^{११} दीन अगनित जिन्हकी तुम्ह विपति निवारी ।
 कलिमलग्रहित दास तुलसी पर काहे^{१२} कृपा बिसारी ॥१०॥

शब्दार्थ—उपकारी=भलाई (उपकार) करनेवाला । गवनि=गमन
 करके=जाकर । परसि=परस (स्पर्श) करके; छू या छुलाकर । तारी=
 उद्धार किया; मुक्त किया । वनचारी=वनमें विचरने-घूमने-फिरने या
 रहनेवाला ।=जंगली । विचारी=विचार किया; खयाल या पर्वाह की ।
 सुरपतिसुत=इन्द्रपुत्र जयन्त । शोकहत=शोकका मारा; शोकसे अत्यन्त
 व्याकुल अर्थात् जीवन से निराश होकर । अहारपर=भक्षण करनेमें प्रवृत्त
 वा लीन रहनेवाला ।=भक्षक; आहारी । व्रतधारी=व्रत धारण करने-
 वाला । उपवास या किसी अन्य पुण्य कर्म (जैसे कि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य
 आदि) का नियम लेकर उसका पालन करना 'व्रत' है । जनक=पिता ।

५ पर-रा०, ५१, ज०, ७४, आ० । सो-भा०, वे०, प्र०, ह०, १५ । ६
 बात-रा०, भा०, वे०, प्र०, ह०, ५१, दु०, ७४ । ७ डारी-रा० । न्यारी-ओरोमे ।
 ८ दारुन दुख जनको-रा०, १५, (के-५१, आ०) । जनको दारुन दुख-भा, वे०,
 प्र०, ७४, (के-ज०) । जनके दुख दारुन-ह०।६ सुमिरे ते-रा० (तें), वे०, ५१,
 आ० । सुमिरत ते-भा०, ह०, दु०, ज०, १५, ७४ (ते) । १० भए (भये)-रा०,
 भा०, वे०, प्र०, १५, ज०, ह० । किये-५१, आ० । ११ लो कहों-रा० । लो कहों-ह०,
 भ० । लगि कहीं-प्रायः ओरोमे । १२ काहे ते-रा०, ह० (तें) । काहे-प्रायः ओरोमे ।

सँवारना = बना देना । जोषित (योषित) = स्त्री । न्यारी = दूर; अलग; त्याज्य; न छूने योग्य । उधारी = उद्धार किया; मुक्ति दी । पुकारना = किसीसे पहुँचे हुए दुःख या हानिका कहना जो दण्ड या पूर्तिकी व्यवस्था करे; फरियाद करना । अधिकारी = उपयुक्त; पात्र; योग्यता रखनेवाला । असुभ = अमंगल । विकारी = दोषयुक्त; पापी, नीच ।

पद्यार्थ—अत्यन्त कोमल (मृदुल स्वभाव), कहुणाके सागर और बिना (किसी) कारणके पराया उपकार करनेवाले, दीनोंका हित करनेवाले ऐसे श्रीराम ही (दा, हे श्रीराम ! आपही) हैं ॥ १ ॥ (गौतम) मुनिकी स्त्री (जो) अपने पापके कारण पापाण हो गई थी और सर्वसाधनरहित दीन थी, (अपने) घरसे जाकर (अपने) पावन चरणोंसे स्पर्श करके भयंकर शापसे उसका उद्धार किया । २ । जीवहिसामें आसक्त, तामसी मनुष्य और पशुके समान वनमें विचरनेवाले जंगली केयट (गुह) को प्रेमके अधीन होकर हृदयसे लगाकर मिले, उसका जाति और कुलका विचार न किया । ३ । यद्यपि जयन्तने अत्यन्त भारा वर किया था कि कहा नहीं जा सकता (अर्थात् वर्णनसे बाहर है एवं कहने योग्य नहीं है) । तथापि समस्त लोकोंको देखकर (कहाँ भी शरण न पाकर निराश हो) शोकका मारा (आपकी) शरण जानेपर (आपने उसका) भय दूर कर दिया (उससे प्राणोंकी रक्षा की) । ४ । पत्ति (तिर्यक्) योनिवाला मांसाहारी गीध कौन व्रतधारी था ? (कोई भी व्रत उसने नहीं किये थे) । आपने पिताके समान (अर्थात् जैसी क्रिया पिताकी की जाती उस प्रकार) अपने हाथोंसे उसकी (अन्त्येष्टि) क्रिया की और सब बातें सँवार (सुधार एवं सजा) दीं । ५ । शवरी अधम जातिकी, मूर्ख स्त्री और लोक-वेद (दोनों) से अलग थी । (किन्तु उसका) प्रेम जानकर, कृपानिधान श्रीरघुनाथजी ! आपने दर्शन देकर उसका भी उद्धार किया । ६ । भाईके भयसे व्याकुल वानर सुग्रीव शरणमें पुकार करता हुआ आया, आप अपने भक्तके कठिन दुःखको देखकर सह न सके । (अतः आपने) बालिको मारा और गाली सह ली । ७ । (एक तो) शत्रुका भाई, (दूसरे) निशाचर-विभीषण

॥ आगे 'महिमा नाथ तुम्हारी' आया है, जिससे प्रभुको । सम्बोधितकर यह सब कहा गया जान पड़ता है । इसीसे हमने 'राम' को सम्बोधन मानकर भी अर्थ किया है । ६६ में सम्भवतः 'ऐसेहि' पाठ है ।

† 'गाली सहकर भी बालिको मारा'—यह अर्थ भी होता है जो टीकाकारोंने किया है । पर 'सहि' का अर्थ 'सही' कर सकते हैं, इसके अनेक उदाहरण पूर्व आए हैं । बालिवधके पश्चात् गाली मिली ।

कौन भजनका पात्र था (अर्थात् भक्तिका अधिकारी न था) । (परन्तु) शरण जानेपर आपने उसे आगे बढ़कर लिया (उसका स्वागत किया) और भुजाएँ फैलाकर उससे (गले लगकर) मिले । ८ । जिनका स्मरण करनेसे अमंगल होता है, वे सब विकारयुक्त वानर-भालु पवित्र हो गए, यह वेदोंमें प्रसिद्ध है । हे नाथ ! यह आपकी महिमा है । ९ । जिन-जिन दीनोंकी विपत्ति आपने दूर की, वे असंख्य हैं, उनको कहाँतक कहूँ ? (पर कहिए तो) कलिमलसे ग्रसे हुए, मुक्त दास 'तुलसी' पर कृपा करना क्यों भूल गए ? । १० ।

टिप्पणी—१ 'ऐसेहि राम दीन हितकारी ।...' इति । (क) पिछले पदमें कहा था कि गनीका निरादरकर दीनपर अधिक कृपा और आदर करते हैं । अब इस पदमें आपकी दीनहितकारिता दिखाते हैं कि कैसी है और यह भी कहते हैं कि ऐसे दीनहितकारी आप ही हैं । (ख) कोमल अर्थात् स्वभाव बड़ा मृदुल है । इस गुणका आश्रय लेकर अपराधी और डरे हुए भी अनायास उनकी शरण पा सकते हैं । करुणानिधान करुणाके समुद्र हैं । इस गुणसे दीन शरणागतको दुःखी देख नहीं सकते,—'बेगि पाह्यहि पोर पराई' । तुरत दुःख दूर करनेको आतुर हो जाते हैं । 'बिनु कारन पर उपकारी'—अर्थात् उपकारके बदलेमें कोई स्वार्थसिद्धि नहीं चाहते । स्वार्थ निरपेक्ष परदुःख देख उसका भला करते हैं । यह दयागुण है । जिससे उपकार हो, उसका दुःख देखकर दुःखी होना दया नहीं है, वह स्वार्थ-सापेक्ष है । इन्हीं गुणोंको आगे उदाहरण देकर दिखाते हैं ।

२ 'साधनहीन दीन'... इति । अहल्याने पाप किया, जिससे उसे पाषाण होनेका शाप मिला । पाषाण थी, कहीं टसक न सकती थी । पाषाणरूपसे कोई साधन (भक्ति, ज्ञान, योग, आदि) नहीं हो सकता था, कोई सहायक भी न था । अपना उद्धार अपनेसे कर न सकती थी, अतः पुरुषार्थहीन होनेसे दीन थी । साधनहीन थी, यह पद १३४ में भी कहा है—'साधन केहि सीतल भये सो न समुक्ति परत ।' पद १०६ में भी 'कोस केवट उपल' आदिको 'सम-दम-दया-दानहीने' कहा है । घर (श्रीभवध) से वहाँ स्वयं जाकर उसका उद्धार किया । शाप और पाप दोनोंसे मुक्त किया । यथा 'हरयो पाप आपु जाइकै संताप सिला को ।' १५२ (४ क) देखिए । कह सकते हैं कि वहाँ तो खासकर गए न थे ? पर स्मरण रहे कि मार्गमें उस शिलाको देखकर प्रभुने ही स्वयं पूछा कि यह शिला कैसी है और यहाँ जीवजन्तु क्यों नहीं हैं, तब मुनिने सब वृत्तान्त कहा है । यथा 'पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी ।

१।२१०।१२।' दूसरे, विश्वामित्रके मिपही तो वहाँ जाना था, जिसमें पिता जाने दें और ऐश्वर्य न खुले। इसीसे मुनिके साथ जानेपर 'कृपासिधु मतिधीर अखिल विश्वकारनकरन।१।२०८।' कहा है। यहाँ कविने स्पष्ट कर दिया कि मुख्य प्रयोजनोंमेंसे प्रथम प्रयोजन घरसे जानेका यही था, ताटकावध नहीं।--यहाँ 'बिनु कारन पर-उपकारी' यह दीनहितकारी गुण दिखाया। अहल्याके शाप-पापादिकी कथाएँ पूर्व आ चुकी हैं। ४३ (३ ख-ग), १०० (४ क-ख), १३४ (३ क-ख) देखिए।

३ (क) 'हिसारत निपाद...' इति। केवट गुह जीवहिसा किया करता था, अतः पापी था। तमोगुणी था; इससे भजन कर ही न सकता था। यथा 'होइहि भजन न तामस देहा।३।२३।५।' 'तामस तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पदसरोज मन माहीं।५।७।३।' पशुओंके समान जंगली मनुष्य था। उसके आचरणमें सभ्यता कहीं? जातिका निपाद था जिसका मूल ही पाप था। पापी राजा वेनका शरीर जब मथा गया तो उनका सारा पाप 'निपाद' रूपसे प्रकट हुआ। वह पुरुष बीना और कौवेके समान काला था। सब अंग और भुजाएँ छोटी, ठोड़ी बड़ी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश ताम्र-वर्ण थे। अत्यन्त दीन और नम्र भावसे उसने कहा कि 'मैं क्या कहूँ'। मुनियोने कहा 'निषीद' (बैठ जा), इससे उसका नाम निपाद हुआ। उसने वेनके भयकर पापोंको हर लिया था। उसके वंशधर वन और पर्वतमें रहनेवाले निपाद लोग हुए। यथा 'निपीदेत्यब्रुवंस्तात स निपादस्ततोऽभवत्। भा० ४।१४।४५। तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः। येनाहरज्जायमानो वेनकल्मषमुल्लङ्घम्। ४६।' 'काननगोचराः' होनेसे पशुसमान वनचारी और वेनके पापका शरीर होनेसे वंशपरम्परासे तामस और हिसारत कहा।

३ (ख) 'भेंट्यो हृदय लगाइ प्रेमवस...' इति। केवटका आदर १०६ (२ ख), १३५ (४ ख-ग-घ) 'ज्ञान अगम सिवहूँ भेंट्यो केवट उठि। भरि अंक भेंट्यो सजल नयन सिथिल सरीर सो।...' काउ न प्रेम-प्रिय रघुवीर सो।' में देखिए। वही सब भाव यहाँ हैं। यहाँ 'बिनु कारन पर-उपकारी' गुण दिखाना अभिप्रेत है। श्रीरघुनाथजी जब शृङ्गनेरपुरके बाहर मागेंमें गंगातटपर उतरे जहाँसे पार जाना था, यह उनके पास फल-मूल भेद लेकर आया, दण्डवतकर प्रेमसे उनके दर्शन करने लगा,--'प्रभुहि बिलो-कत अति अनुरागा। २।८८।' जंगली मांसाहारी तमोगुणी मनुष्यसे भेंटने-का तो कोई प्रयोजन न था; फिर भी उससे छातीमें लगाकर मिले, यह विचार मनमें न लाये कि इसे तो लोक और वेद दोनों मतोंसे स्पर्श भी न करना चाहिए। लोक-वेद-मर्यादाकी परवाह न की। अस्पर्शता, नीचता और

प्रेम इत्यादि सब पूर्व पदोंमें दिखाए जा चुके हैं ।—‘गुह गरीब गत ज्ञातिहू
...पायो पावन प्रेम ते सनमान सखाको’ १५२ (७ क-ख) देखिए ।

४ ‘जद्यपि द्रोह कियो सुरपतिसुत...’ इति । जयन्तके द्रोहकी कथा, उसका भारी अपराध, कहीं भी उसको शरण न मिलना, हताश होकर प्रभुके चरणोंपर ‘त्राहि त्राहि दयाल रघुराई’ कहते हुए गिरना, इत्यादि ‘जयति पाकारिसुत-काक-करतूति-फलदानि’ ४३ (५)में लिखा जा चुका है । ‘अति भारी’ द्रोहका दंड वध है, पर शरण आनेपर वध न किया, यथा ‘कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । प्रभु छाड्यो करि छोह को कृपाल रघुवीर सम । ३१२।’—इसमें ‘अति कोमलता’ तथा ‘करुणा’ गुण दिखाया । आश्रित-अपराध तथा अस्वामी अमोघताके कारण किंचित् दण्ड देकर छोड़ दिया ।

५ (क) ‘विहंग जोनि आमिष अहारपर...’ इति । दम-दया-दान आदि किसी भी धर्मव्रतका नियम इसने नहीं लिया था । सांसाहारी तिर्यक्योनि पक्षी था । केवट, गीघ, शबरीके स्वभाव आदि १३४ (४ क), १६४ (२ ख) ‘अैसेहुँ पितुतें अधिक गीवपर ममता’ में देखिए । (ख) ‘सब बात सँवारी’—अर्थात् जो-जो उसके चित्तमे था, वह सब किया और उसके अतिरिक्त उसमे अधिक बहुत कुछ बना दी । गीघराज पछताते थे कि ‘मेरे एकौ हाथ न लागी । ... दसरथ सों न प्रेम प्रतिपाल्यो, हुतो जो सकल जग साखी । बरबस हरत निसाचरपति सों हठि न जानकी राखी ॥ मरत न मैं रघुवीर बिलोके तापस वेप बनाए । चाहत चलन दान पाँवर विनु सिय सुधि प्रभुहि सुनाए । बार-बार कर सीजि सीस धुनि गीघराज पछिताई । गी० ३११-१, बस उसी समय ‘रटनि अकनि पहिचानि गीघ फिरे करुनामय रघुराई । गी० ३१११’ दशरथसखा होनेका प्रेम न निवाहा, इस पश्चात्तापको दशरथवत् मृतक-संस्कारकर मिटाया । ‘बरबस हरत...’ इस पछतावेको ‘जौ मैं राम त कुलसहित कहिहि दसानन आइ । ३१३१।’ से मिटाया, गीघराजने रावणसे जो कहा था कि ‘रामरोपपावक अति घोरा । होइहि सकल सलभ कुल तोरा । ३१२६। १७।’, उसकी पूर्तिकी प्रतिज्ञा भी इन वचनोंसे जना दी । गी० ३११६ में भी कहा है—‘रावरे पुन्य-प्रताप-अनल महुँ अलप दिननि रिपु दहिहैं ।’ मरते समय दशरथ और सीता-सुध देनेकी इच्छा भी पूरी की । अपनी ओरसे उन्हें गोदमें लेना, धूल झाड़ना आदि अपनी ओरसे जो किया वह पूर्व उपर्युक्त पदोंमें आ गया है ।—इसमें भी कर्णामय और अतिकोमल गुण चरितार्थ किये । यथा ‘फिरे करुनामय रघुराई । गी० ३१११’, ‘कोमल चित अति दीनदयाला । कारन विनु रघुनाथ कृपाला ।

गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी । ३।३३।
—(गोस्वामीजीके इस कथनमें 'बिनु कारन पर-उपकारी' गुण भी यहाँ चरितार्थ है) । १६२ (२ क) देखिए ।

६ 'अधम जाति सबरी जोषित सठ...' इति । स्त्रियों स्वभावतः अशुद्ध और अधम मानी गई हैं, शास्त्रकारोंने इनमें आठ अवगुण कहे हैं, यथा 'अवगुण आठ सदा चर रहहीं ॥ साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया । ६।१६।' शबरीजीके वचन हैं—'अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह सहँ मैं मतिमंद अघारी ।', 'अधम जाति मैं जड़मति भारी' (३।३५) । उसीके अनुसार यहाँ 'अधम', 'जोषित', और 'सठ' कहा । सठ अर्थात् जड़बुद्धिवाली । 'अधम जाति' क्योंकि भील जातिफ़ी है, जो अस्पृश्य मानी गई है । इसीसे 'लोक वेद तें न्यारी' कहा —ऐसी अन्त्यज होनेपर भी उसका प्रेम जानकर उसपर समुद्रवत् कृपा को, ऋषियोंको छोड़ उसका आतिथ्य स्वीकार किया, लोक-वेदमर्यादाको ताकपर रख दिया । उसको मुक्त किया—'जातिहीन अघ-जन्ममहि मुक्त कीन्ह असि नारि । ३।३६।'—यहाँ 'करुणानिधान' का चरितार्थ है ।

७ (क) 'कपि सुग्रीव...' आयो सरन पुकारी' इति । 'बंधुभयव्याकुल' आदि कथाप्रसंग २७ (२), १०० (६ क), १३४ (५ क-ख), ६७ (१ घ), १५२ (८ ख) 'सोच सोच सुग्रीव को संकट हरता फो' इत्यादिमें देखिए । 'आयो सरन पुकारी'—पहली पुकार तो मंत्री श्रीहनुमान्जीद्वारा की । यथा 'नाथ सैलपर कपिपति रहई । सो सुग्रीव दास तव अहई ॥ ...दीन जानि तेहि अभय करीजे । ४।४।' 'दास'—शब्दसे शरणागति और 'अभय करीजे'से पुकार स्पष्ट है । फिर सुग्रीवसे मित्रता होनेपर सैलपर बसनेका कारण कहते हुए सुग्रीवने स्वयं कहा है—'ताके भय रघुवीर कृपाला । सकल भुवन मैं फिरेउँ विहाला । इहाँ साप बस आवत नाही । तदपि समीत रहउँ मन माहीं । ४।६ ।'—यह दूसरी पुकार है, अर्थात् उससे रक्षा चाहते हैं ।

७ (ख) 'सहि न सके दारुन दुख जन को...' इति । 'सह न सके' अर्थात् दुःख सुनकर विह्वल हो गए । यह करुणा गुण चरितार्थ हुआ । तुरन्त एक ही बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा कर दी । वैजनाथजी लिखते हैं कि 'करुणागुणके भीतर बरबस प्रवेशकर दयावीरताने अपना प्रकाश किया । करुणारसमें वीररस सहायक है; इससे प्रभुमें दयावीररस आ गया । यथा 'सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठीं दोउ भुजा बिसाला । ४।६।'—यहाँ सेवकका दुःख विभाव, भुजका फड़कना अनुभाव और 'मैं बालिको एक हो बाणसे मारूँगा' यह आमर्प संचारी तथा उत्साह स्थायी मिलकर

दयावीरता आ गई । इससे साम, दाम, भेद, दंड आदि नीतिकी सुध भूल गई । वालिको व्याधकी भाँति मारा ।”

७ (ग) ‘हृद्यो वालि सहि गारी’ इति । मारनेपर वालिने कठोर वचन कहे हैं—‘धर्म हेतु अवतरेहु गोसाईं’ । मारेहु मोहि व्याध की नाई’ ॥ मैं वैरी सुग्रीव पिआरा । ४।६ ।’ प्रत्येक चरणमें एक एक दोष कहा । अवतार धर्मरक्षार्थ हुआ, मुझे मारनेसे क्या धर्मकी रक्षा हुई ? व्याध जैसे पशुको मारता है, वैसे क्यों मारा ? आप तो समचित्त हैं, मुझे वैरी और सुग्रीवको मित्र माना, क्या यह समदर्शता है ?—आगे पद १६१ में भी कुछ ऐसी ही ध्वनि है । यथा ‘का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति-रीति-निरवाहु । जासु बंधु बध्यो व्याध ज्यों सो सुनत सुहाइ न काहु ।’”

८ (क) ‘रिपुको अनुज विभीषन निसिचर’” इति । वैरीका भाई होनेसे नीति तो यह थी कि वह बंदी बनाकर रक्खा जाता । दूसरे, तामसी शरीरवाला निशाचर होनेसे सदा इससे शंकित रहनेका भय रहता । यथा ‘जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ।’” राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ।’ सुग्रीवके ये वचन सुनकर प्रभुने कहा ‘सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी ।’ किन्तु ‘मम पन सरनागत भयहारी ।’ ‘कौन भजन अधिकारी’—अर्थात् निशाचर भक्तिके अधिकारी नहीं होते, क्योंकि वे तमोगुणी हैं । ऊपर टि० ३ (क) देखिए । (ख) ‘सरन गयें’” इति । उसने पुकारकर कहा था कि ‘श्रवन सुजस सुनि आयउँ प्रभु भंजन भवभीर । त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन-सुखद रघुबीर ।’ बस इतने हीसे नीतिका विचार न कर उसे शरणमें आते ही सादर स्वागत करके अपनाया ।

८ ग) ‘आगे है लीन्हों’—अर्थात् मुख्य-मुख्य सेवकों श्रीहनुमान्-अंगदादिको सादर स्वागतपूर्वक लानेको भेजा । भाई श्रीलक्ष्मणजीको भी अगवान्नीके लिये भेजा । कैसी धादरकी अगवानी हुई सो देखिए,—‘तुलसो, ‘बोलिये बेगि’, लपन सों भइ महाराज-रजाइ है ॥ चले लेन लपन हनुमान हैं । मिले मुदित बूझि कुसल परसपर, सकुचत करि सनमान हैं । ‘भयो रजायसु पाँड धारिए, बोलत कृपानिधान हैं ।’ गी० ५।३५।, ‘जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत । ५।४४ । सादर तेहि आगे करि वानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥’ और वाल्मीकीयमें तो सुग्रीवसे ही कहा है—‘आनयैनं हरिश्रेष्ठ’ (हे वानरश्रेष्ठ ! उसे ले आओ) ।—यह अगवानी भी प्रभुका ही आगे होकर लेना है । फिर समीप आनेपर ‘उठे चमंगि आनंद-प्रेम-परिपूरन’, ‘भुज विखाल गहि’, ‘भलीभाँति भावते अरत-ज्यों भेंट्यो भुजा पसारि कै ।’ (गी० ५।३६; ५।४६।२) । उमगकर उठे,

आसन छोड़कर हाथ बढ़ाकर उसे उठाया। यह भी 'आगे हैं लीन्हा' है। यहाँ प्रसंग इतना ही है। यहाँ दीनहितकारी करुणानिधान गुण चरितार्थ हुआ। यथा 'करुनाकर की करुना भई। गी० ५।३७-१'

६ 'असुभ होइ जिन्हके सुमिरे तैं...' इति। (फ) वानर और रीछ अवम हैं, उनका प्रातःस्मरण अशुभ माना गया है। यथा 'कपिपति रीछ निसाचर राजा।' 'अवम सरीर राम जिन्ह पाये १।१८।१-२१', 'प्रात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा १।१७।८।' (ये श्रोत्रुमद्वक्त्र हैं)। विनारी अर्थात् पट् विकारयुक्त वा दोषयुक्त। चंचलता, कुटिलता, कामपरायणता आदि दोष इनमें कहे गए हैं; यथा 'कपि चंचल सबही विवि हीना १।५।७।७', 'कट मर्कट', 'भालु बति उग्रर्मा' (५६), 'केवट कुटिल भालु कपि १।६५', 'मैं पाँवर पसु अति कामी १।१०।३।' (ख)—'वेद विदित पावन भए...' इति। उन्हीं वानर भालु श्रोत्रुमान्जो, श्रोसुम्रीवजी, जाम्बवान्जो और अंगदजी आदिको आपने तारण-तरण बनाया, उनकी गणना हर्षिल्लभों, प्रातःस्मरणीय परिकरोंमें हा गई। 'तरत नर तिन्हके गुनगान कीन्हे' १०६ (२ ख), १३४ (४ ग) इत्यादिमें देखिए। यह आपकी ही महिमा है। यथा 'क्रीस केवट उपल भालु 'सम-दम-दया-दानहीने। नाम लिये रामु किए परम पावन सकल' १।१०६।' 'वेदविदित'—श्रीगमपूर्व-तापिन्युपनिषदमें इन सबका नाम परिकरोंमें आया है, सपरिवार पूजनमें इनका भी आवाहन पूजन साथ-साथ होता है। अतः वेदविदित कहा। आगे भी कहा है—'कौन सुभग सुमील वानर जिन्हहि सुमिरत हानि। किये ते सब सखा पूजे भवन अपने आनि १।२१५।'

१० 'कहँ लों कहों...' इति। 'जिन दीनोंकी विपत्ति दूर की वे असंख्य हैं, उनकी गणना नहीं हो सकती,' इस कथनका भाव कि प्रमाणके लिये इतनोंके नाम पर्याप्त हैं, इन्हींके समान गजेन्द्र, अजामिल आदि अनेक दीन आर्त थे जिनके संकट आपने मिटाये हैं। जब सबपर कृपा की, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं करते मैं भी तो दीन हूँ, विपत्तिमें पड़ा हूँ। 'कलि-मल-प्रसित' होना ही विपत्ति है। मेरी विपत्ति भी निवारण कीजिए। इति भावः। पूर्व भी विनय की थी—'कृपा मो घौँ कहाँ विमारी राम। जेहि करुना सुनि श्रवन दीन दुख धावत हौ तजि घाय १।६३', 'काहे ते हरि मोहि विसारो १।६४।' और अपना दारुण दुःख भी कहा था—'लोभ-प्राह, दनुज-क्रोध, कुराजबधु खल गार। तुलसिदास प्रभु यह दारुण दुख भंजहु राम उदार १।६३।' वही काम, क्रोध, लोभ कलिमल हैं। अब फिर 'काहे विसारी' से जनाया कि वह पुकार अब तक सुनी नहीं गई। ['कलिमल-

प्रसित' से कलमलको सर्प जनाया । भाव कि कलियुगप्रेरित वह मुझे खा रहा है । (वै०) । यथा 'कामको कोहको' लोभको मोहको मोहिसों आनि प्रपंचु रहा है । क. ७।१०१']

सू० शुक्ल—“साधकको चाहिए कि अपने पुरुषार्थपर दृष्टि न देवे किन्तु साधना करता हुआ भगवान्‌की दीनदयालतापर ही दृष्टि रखे; इसीमें अभिमानका नाश और कल्याण है ।—यही शिक्षा इस भजनसे है । और यह उत्तम युक्ति है कि सुखमें अपनेसे अधिक सुखी पुरुषोंमें दृष्टि और दुःखमें अपनेसे अधिक दुःखी जनोंपर दृष्टि रखना चाहिए । ऐसा करनेसे अभिमान और अधीरता नहीं होती । इसलिये साधन अवस्थामें भी नीची दृष्टि रखनेसे कल्याण है ।”

। श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु ।

१६७ (११४)

रघुपति भगति करत कठिनाई ।

कहत सुगम करनी अपार जानै सोई जेहि चनिआई ॥ १ ॥

जो जेहि कला कुसल ता कहूँ सो सुलभ सदा सुखकारी ।

सफरी सनमुख चल प्रवाह-सुरसरी बहे गज भारी ॥ २ ॥

ज्यों सर्करा मिलें सिद्धता पहुँचल तें न कोउ बिलगावै ।

अति सूक्ष्म रसग्य पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावै ॥ ३ ॥

सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तजि जोगी ।

सोई हरिपद अनुभवै परम सुख अतिसय द्वैत-बियोगी ॥ ४ ॥

सोक मोह भय हरष दिवस निसि देस काल तहँ नाहीं ।

तुलसिदास यहि दसा हीन संसय निर्मूल न जाहीं ॥ ५ ॥

१ सोई—६६, रा०, प्र०, ह०, ५१, आ० । सो-भा०, वे०, १५, ७४ । २ सो-६६, मु०, ७४, म० । सोई-प्रायः श्रीरोमे । ३ चल-६६, रा०, ज० । जल-प्रायः श्रीरोमे । ४ मिलें-६६ । मिले-रा०, भा०, वे०, मु० । मिलइ-७४ । मिलै-प्रायः श्रीरोमे । ५ तहि-७४ । न-श्रीरोमे । ६ रसज्ञ सूक्ष्म-७४, ह०, ५१, १५, आ० । सूक्ष्म रसग्य-६६, रा०, भा०, वे०, ज० । ७ उर मिलिकै-६६ । उदर मेलि-श्रीरोमे । ८ सो-प्र०, मु०, भा०, वे० । सोई-६६, रा०, आ० ।

शब्दार्थ—करनी=अमल; कामका करना। अपार=दुर्साध्य; कठिन। वन आना=सघना; करते वन पड़ना; ठोक उतरना। 'वनिआई' को एक शब्द मानें तो 'वनियापन' अर्थ भी हो सकता है। कला=हुनर। शफरी=सौरी नामकी मछली; शष्कुली; मछली। चल=चलती है। प्रवाह=तीव्र धार; वहाव। शर्करा=शकर; चीनी। सिद्धता=रेत; बालू। मिले=मिलनेपर। विलगाना=अलग करना। सूक्ष्म। सूक्ष्म।=बहुत छोटी। रसब्र=रसकी जाननेवाली। कुशल। पिपीलिका=च्यूटी। पायै=पा जाती है; निकाल लेती है। दृश्य=सारा पंचभूतत्मक प्रपंच। अनुभवना=अनुभव करना; साक्षात्कार करना। द्वैतवियोगी=हम-हमार-तुम-तुम्हार अर्थात् देहाभिमान और मदीयत्वाभिमानरहित।=जड़-चेतन-ग्रंथि जिनकी कट वा छूट गई है।

पद्यार्थ—श्रीरघुनाथजीकी भक्ति करनेमें बड़ी कठिनता है। कहनेमें तो सुगम है; किन्तु करना पार नहीं पड़ता अर्थात् करना असाध्य है। वही जानता है जिससे वन पड़ी हो (एवं जिसमें वनियापन हो) ॥१॥ जो जिस कलामें निपुण है, उसके लिये वह सदा सुगम और सुख देनेवाली है। गंगाजीके तीव्र वहावमें (धाराके) सामने मीधनें सौरी छोटी मछली चलती रहती है और बड़ा भारी हाथी वह जाता है ॥ २ ॥ जैसे बालूमें शकरके मिलजानेपर कोई भी उसे बलमें अलग नहीं कर सकता। परन्तु अत्यन्त छोटी (पर उस) रसकी जाननेवाली कुशल च्यूटी बिना परिश्रमके ही उसे प्राप्त कर लेती है (अर्थात् बालूमेंसे शकरको अलग कर लेती है) ॥ ३ ॥ सारे दृश्य (जगत् प्रपंच) को हृदयमें रखकर निद्राको त्यागकर जो योगी सोता है, वही अत्यन्त द्वैतभावरहित (योगी) हरिपदके परमसुखका अनुभव करता है ॥ ४ ॥ वहाँ (उस हरिपद परमसुखमें) शोक, मोह, भय, हर्ष, दिन, रात, देश और काल (कुछ भी) नहीं हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि बिना इस दशाके संशय जड़से नहीं जाते ॥ ५ ॥

नोट—? “इस पदमें गोस्वामीजीने भक्तिमार्गकी कठिनाइयाँ कहीं। आगेवाले तीन पदों १६८, १६९, १७० में भक्तिमार्गपर चलनेकी युक्तियाँ बतलाते हैं। रामभक्तोंको ये पद खूब समझ लेने चाहिए और इनपर नित्य मनन करना चाहिए।” (दीनजी)। यह पद सिद्धान्तरूपसे कहा गया है। सारे पदमें कहीं भी संबोधनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। (वि०)। [वैजनाथजीने ‘रघुपति’ को संबोधन मानकर इस प्रकार उसका पिछले पदसे संबंध किया है कि “हे प्रभो! यदि आप कहें कि तुम

बिना कमाईका खाना माँगते हो, निर्हेतु कृपा चाहते हो, और जिससे स्वाभाविक कृपा हो जाती है वह नववा आदि भक्ति क्यों नहीं करते, तो उसपर कहते हैं कि हे रघुपति ! आपकी भक्तिमें बड़ी कठिनाई है ।”—संभवतः इसीको पढ़कर नागरी-प्रचारिणी-सभा (काशी) की प्रतिमें ‘रघुपति’ शब्दके आगे संबोधनका चिह्न दिया गया हो। उसीपर वियोगीजीने लिखा है कि रघुपति और भक्तिको षष्ठी तत्पुरुष समास मानना अधिक संगत है। इत्यादि। श्री० श० ने भी वैजनाथजीका उपर्युक्त भाव अपनाया है; परन्तु अर्थ समस्त पद मानकर ही किया है।]

टिप्पणी—१ ‘कहत सुगम करनी अपार’...’ इति । (क) भगवान्ने स्वयं पुरजनोपदेशमें कहा है कि ‘कहहु भगतिपथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई । ७।४६।१-२।’ इत्यादि। इसपर कहते हैं कि कहनेमें तो अवश्य सुगम देख पड़ता है, क्योंकि इसमें योग, यज्ञ, जप, तप और उपवास आदि देहको कष्ट पहुँचानेवाले साधन नहीं करने पड़ते। पर और जो सरलता बताई है कि सरल स्वभाव चाहिए, मनमे कुटिलता न हो, जो मिले उसीमे संतोष करे, ‘वैर न विग्रह आस न आसा’, ‘तून सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ।’ इत्यादि (७।४६), क्या इनका होना सहज है ? क्या इन्हे क्रियात्मकरूप देना सुगम है ? ऐसा स्वभाव कर्म करके प्राप्त कर लेना, इस कर्तव्यका पालन दुस्साध्य है, समुद्रका पार पानेके समान कठिन है। इसी प्रकार प्रह्लादजीने असुर बालकोंसे कहा है कि श्रीहरिकी उपासना करनेमें क्या विशेष परिश्रम है—‘कोऽतिप्रयासोऽसुरबालका हरेरुपासने ?’ (भा० ७।७।३८) ।—इसपर प्रश्न उठता है—‘तो फिर लोग करते कैसे हैं ? लोग करते तो देखे जाते हैं ?’ उसपर कहते हैं—‘जानै’...’

१ (ख) ‘जानै सोइ जेहि बनि आई’ इति । जिससे करते बन पड़ा है, वही जाने । अर्थात् दूसरेके लिये उसका कर पाना कठिन है, दूसरोंसे नहीं बन पड़नेकी। इसी सुगमता और कठिनताको आगे दृष्टान्त देकर पुष्ट करते हैं । [“भगवान्की कृपासे जिस जीवसे बन पड़ी, वही भक्तिपथनिर्वाहकी रीति जानै”—(वै०) । दूसरा अर्थ एक महात्माजीका है कि जिसमें वनियापन है वही जानता है। वनियाकी ‘चमड़ी जाय दमड़ी न जाय’ यह कहावत प्रसिद्ध है, जो सब कुछ सह सकता है, वही भक्तिमे निबह सकता है, दूसरा नहीं। श्री० श० लिखते हैं कि आपकी कृपासे एवं अनेक जन्मोंके योग-यज्ञ-जप-धर्मसमूह आदिके प्रयाससे जिससे भक्ति

बनती आई है, वही इसे जान पाता है। भ० स० का मत है कि कहनी सुलभ है, क्योंकि नासोच्चारण आदिसे जीवका कल्याण शास्त्र बताता है। करतव्य अपार है; भक्तिके जिज्ञासुको भक्तिका कर्तव्य पालन करना दुस्तर है।]

भक्ति किनसे बन आई है यह पद २०६ के 'भक्ति दुर्लभ परम संभु सुक मुनि मधुप प्यास पदकंजमकरंद मधु पानकी।' तथा पद २५१ के 'जान्यो हर हनुमान लपन भरत। जिन्हके हियें-सुथल रामपेस-सुस्तरु लसत सरस सुख फूलत फरत ॥' साहिव सेवक रीति प्रीति परमिति नीति नेस को निवाह एक टेक न दरत।' में कुछ ललित कराया है।

२ 'जो जेहि कला कुसल'... इति। (क) पहले सुगमताका सिद्धान्त कहते हैं। जो जिस कर्म वा हुनरमें निपुण होता है, उसको वह सुगमतासे कर डालता है, उसमें किंचित् भी आयास नहीं होता वरन् सुख मिलता है, उसके लिये वह कार्य खेल-सा है। ध्वनित अर्थ यह है कि जो उस कलामें कुशल नहीं है, उसे वह कर्म कठिन और दुःखकारी होता है, वह उसमें खट नहीं सकता।

२ (ख) 'सफरी सनमुख चल प्रवाह'... इति। उदाहरण देते हैं कि देखिए शफरी मछली बहुत छोटी है, तो भी गंगाकी तीव्र धारमें उसके सम्मुख धारा-प्रवाहके प्रतिकूल ठीक सीधमें चलती है, प्रवाहके प्रतिकूल सीधमें चलनेकी कला वह जानती है, इससे धारा उसे बहा नहीं पाती और सीधे प्रवाहके सम्मुख चलना उसको खेल-सा है, क्रीड़ा है। परन्तु गजेन्द्र भारी बलिष्ठ होनेपर भी प्रवाहमें बहने लगता है, उसके लिये प्रवाहके प्रतिकूल चलना दुस्साध्य है।

२ (ग) यहाँ 'सुरसरी' का नाम दिया, अन्य नदियोंका नहीं। इसके कारण ये हो सकते हैं कि यहाँ भक्तिका प्रसंग है और भक्तिको सुरसरिकी उपमा दी जाती है। यथा 'रामभक्ति जहँ सुरसरिधारा। १।१।८।', 'राम-भगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई। १।४०।१।' दूसरे, जहाँ गंगोतरीसे उतरनेके पश्चात् धारा ऊपरसे बड़े वेगसे कई सौ फुट नीचे गिरती है, वहाँ आज भी मछलियाँ नीचेसे ऊपर ठीक धारके सम्मुख ऐसे चढ़ जाती हैं, (जैसे आजकल नीचे कुर्सीपर बैठा हुआ मनुष्य तीन-चार-मंजिले मकानके ऊपर बिजलीका बटन दबाते ही पहुँच जाय)। तीसरे (पं० रामकुमारजीके मतानुसार) गंगाका प्रवाह और नदियोंकी अपेक्षा अधिक प्रबल है। ❀

वैजनाथजी—भाव यह कि “रामप्रेमप्रवाहमें जिनके मन मीन हो रहे हैं, उन्हींकी भक्तिकी करणी सुलभ और सुखकारी है। कम योग वैराग्य आदि साधन करनेवालोंकी भक्तिकी करणी अपार है। साधन-बलसे कोई पार नहीं पा सकता।”

टिप्पणी—३ ‘ज्यों शर्करा मिले सिकता महु’ इति। (क) अब दूसरा दृष्टान्त देते हैं। शर्करा बालमें मिल जाय, तो शर्करही शर्करकी ज्योंकी त्यों कोई अपनी शक्तिसे अनेकों उपाय करके भी नहीं निकाल सकता। परन्तु अत्यन्त छोटीसे छोटी च्यूँटी शर्करकी उसमेसे ज्योंकी त्यों अलग निकाल लेती है, उसको किंचित्भी कठिनता नहीं होती। क्योंकि उस रसमें वह परम कुशल है, मिष्टान्न रसकी परम रसज्ञ है, उसकी अत्यन्त भोक्ता है। वैसेही जिसकी भक्ति प्राप्त है, उसे सुलभ है, जिसकी नहीं प्राप्त है उसे कठिन है। अधिकारभेदसे दोनोंको दिखाया। [(ख) वैसेही साधन-बलसे भक्ति लोकमें दुर्लभ है और वैराग्यादिवलहीन किन्तु रामानुरागी रसिकोंको सुलभ है, ये लोकव्यवहारहीमें रहतेहुए विषयरससे निरस और श्रवणादि कथा भक्तिरसके भोक्ता बने रहते हैं। यथा “भगवतश्यामाग्यामकी, पावकस्य विहार। नहि समर्थ खगराज की, करत चकोर अहार। करत चकोर अहार, किलकिला जलचर लावै। स्याहसीख मृगराज, वदन त्रै आमिष प्रावै। गेसै रसिक अनन्य, और सब जानहु खगवन। तजौ पराई सैन्य भजहु व्रित्त माफिक भगवत ॥” (कुण्डलिया भगवत रसिकजीकी)।—(वै०)]

४ ‘सकल दृश्य निज उदर मेलि’ इति। (क) स्त्री-पुत्र-धन-धाम-मित्र-शत्रु-दुःख-सुख इत्यादि सारा जगत् प्रपंच जो दिखाई दे रहा है, उसको उदरमें डाल ले अर्थात् वह दृष्टिमें न आवे, जैसे उदरमें पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। भाव कि सारा प्रपंच ‘निज प्रभुमय देखै’। इस प्रकार मोहरूपी निद्राको त्यागकर जो योगी (संसारसे) मोता है, वही हरिपदके परम सुखको अनुभव करता है।

‘हरिपद परमसुख’ का भाव कि यह सुख ब्रह्मसुखसे भी बढ़कर है। इसका अनुभव श्रीजनकजीको श्रीरामदर्शन होनेपर हुआ है। यथा ‘इन्हहि विलोकित अति अनुरागा। बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागी।-१७२१६।१’, ‘अवलोकि रामहि अनुभवी मनु ब्रह्मसुख सौ गुन दिए। जानकीमंगल-२५।’ अथवा, ‘हरिपद परमसुख’ = अनुपम ब्रह्मसुख (जिसका मानसमें इसप्रकार

वर्णन है—‘नाम जीह जपि जागहि जांगी । विरति विरंचि प्रपंच वियोगी ॥
ब्रह्मसुखहि अनुभवहि अनुपा । अकथ अनामय नाम न रूपा । १२२।’) ।

४ (ख) ‘अतिमय द्वैत वियोगी’—रूचि-अभिप्रेत द्वैत, द्वैत-बुद्धि का अर्थ कई बार आ चुका है । ‘द्वैतरूप तमकून परौ नहि से किछु जतन विचारी’ ११३ (४ ग), ‘सपनेहु नही सुख द्वैतदरसन बात कोटिक को कहे ।’ १३६ (१२ घ.) देखिए । यह परम सुख उली हो प्राप्त होता है, जिनका देहाभिमान एवं मदीयत्वाभिमान (मै-मोर आदि) छूट गया है, जिनकी जड़-चेतन-प्रति छूट (खुल) गई है, जो जगत् प्रपंचको निजप्रभुमय देखने लगे हैं । ११६ (२ ख) ‘जेहि अनुभव’ देखिए ।

[वै०-भाव कि “समस्त दृश्य पदार्थोंसे समत्व हटाकर अन्तःकरण-को स्थिर करे । जैसे योगी योगक्रियासे इन्द्रियोंको बंदोरकर मनको स्थिर-कर समाधिस्थ होते हैं, वैसे ही हरिस्नेहरूप-क्रिया करके इन्द्रिय और मन आदिको थिरकर मोहरूपी निद्रा त्यागकर आत्मरूपमें चैतन्य हो देहाभिमानका सर्वथा त्याग करे, रामानुरागरूप निद्रामें सोवे, शुद्ध आत्मरूपकी प्रत्यय प्रवाह रामरूपमें लय बनी रहे—ऐसा जो योगी हो वह हरिपदसुख अनुभव करे । यहाँ जीवको योगी, योगयुक्ति जाननेवाला कहा । तात्पर्य—कि प्रथम लोकसंबंधसे समता हटावे, फिर श्रवण-कीर्तनादि समाज्ञ भक्ति-योग-द्वारा देहाभिमानको जीते, फिर सख्यभाव अष्टाज्ञ भक्तियोगकर मोहनिद्रा त्यागे और आत्मरूपको सँभाले । फिर आत्मसमर्पणकर रामानुरागरूपमें अचलरूपसे तदाकार रहे, तब रामरूपप्राप्तिका परम सुख पावे अर्थात् परिपूर्ण पराभक्ति प्राप्त हो । —इत्यादि रामभक्तिकी करनी जीवको कठिन है । ॐ और जिनपर प्रभुकी कृपा हुई, उन्हें ही भक्तिकी कानी करना सुलभ है । इसीसे मैं बार-बार कृपाही प्रार्थना करता हूँ ।”

डु०, भ० स०—“यहाँसे अंततक अब सिद्धाभक्तिको कहते हैं । सारे दृश्यमान पदार्थोंमें यह भाव रहे कि परमेश्वरसे अनिरिक्त दूसरा पदार्थ है ही नहीं, यह निश्चयही ‘दृश्यका उदरमें मिलना’ (वा) मेलना हुआ । निद्रा त्यागकर सोना निर्विकल्प समाधि है जिसमें द्वैतबुद्धिका नाश है । उस

ॐ इसीका आधार पाकर श्री. रा. ने अंतरा २ ‘सफरी सनमुख’ को नवधाभक्तिका और ‘सर्करा-मिले । ३।’ को प्रेमलक्षणा भक्तिका उदाहरण माना है । अन्तरा ४ पराभक्तिका उदाहरण है । और अन्तरा ५ में पराभक्तिकी तुरीयावस्थाका वर्णन माना है ।

अवस्थामें प्राकृत निद्राका अभाव है, इससे 'निद्रा-तजि' कहा । 'सोने' कहा सो सुषुप्तावस्था है । सुषुप्तावस्था और समाधि दोनोंमें बुद्धिका लय है; इसलिये 'सोने' की उपमा दी । सुषुप्तिमें द्वैन नहीं रहता, पर तमोगुणकी अधिकता है और समाधिमें अद्वैत निष्ठा कृत्रिम है । तात्पर्य यह कि समाधि सुषुप्तके समान जाग्रतमें स्थिर रहे कि ईश्वरसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । तब भगवत्पद परम सुखको प्राप्त होता है । उसीको सिद्धा भक्ति कहते हैं ।"]

टिप्पणी—५ 'सोक मोह भय-हरण' इति । उस दशामें, जिसका ऊपर वर्णन किया गया, शोक-मोह आदिकी तो बातही क्या, दिन-रात देश और काल भी नहीं रह जाते । भाव कि भगवान् सच्चिदानन्दरूप हैं, देश-कालादि-अतीत हैं । अतएव अतिशयद्वैतवियोगी हरिपद-परमसुखका जब साक्षात् करना है, उस दशामें वह शोकमोह आदि सब अवस्थाओंके पार हो जाता है । पूर्व पद १५१ में बताया था कि श्रीरामजी जब प्रिय लगने लगते हैं तब काल-कर्म आदि भी अनुकूल हो जाते हैं । यथा 'राम सोहाते तोहि जो, तू सबहिं सोहातो । काल करम कुल कारनी कोऊ न कोहातो ।' और यहाँ उससे आगेकी दशा कही है, जिसमें 'रमण राम एकतार', 'रत मन होइ रहे अपने साहिब माहि', मैं-तैं बिल्कुल न रहगया, उस दशामें ये कुछ रहें ही नहीं जाते । पद-१३६ में निज स्वरूपके अनुरागकी दशाभी इससे मिलती-जुलती कही गई है । यथा 'अनुराग जो निज रूपतें जगते बिलक्षण देखिये । संतोष सम मीतल सदा दम देहवत न लेखिये । निर्मम निरामय एकरस नेहि हरप मोक न व्यापई । त्रैलोक्य पावन सो सेदा जाकहुं दसा ऐसी भई ।' १३६ (११) देखिए ।

'यहि दशा हीन संसय निर्मल'—अर्थात् जीव विगतसंशय तभी हो सकता है, जब इस दशाको प्राप्त हो जाय । इसके पूर्वकी दशाओंमें संशय-की जड़ बनी रहती है, संशय भले ही दूर हो गया हो, पर कभी न कभी फिर अंकुरित हो आ सकता है । संशय—४४ (६ ग) 'संशयहरण'; ४७ (३ झ) 'गत सूल संशय सकल'; १०६ (१) 'मदेह सोक संसय भयहारी', 'तब प्रकास बिनु संसय टरै न टारी' ११३ (५ ख), 'संसय संदेह न जाई' १०१ (१ घ), १०८ (३ ख), 'तौ कहां द्वैत जनित संसृति दुख संसय सोक अपारा' १२९। देखिए ।

वैजनाथजी—यह पराभक्ति दशा है । [जीवन्मुक्ति, विदेहावस्था भी इसीको कहते हैं । (वि०)] इसमें सांसारिक कोईभी बाधा नहीं व्यापती ।

मानेसमें इसीकी इस प्रकार कहा है—‘मम गुनं त्रामे नाम रत गत ममना
मद मोह । ताकर सुख सोढ जानइ परानंद संदोह ॥७४६॥’

सू० शुक्त—‘इस पदमें भगवानकी भक्तिकी कठिना और सरलताकी
युक्ति बतलाई है कि जैसे जो कार्य बिना अभ्यास बढ़ो-बढ़ोंसे भी कैसाही
उपाय करे नहीं होता है, वही कार्य अभ्यासकी प्रवृत्तासे छोटे जीव साधा-
रण रीतिसे कर लेते है, ऐसेही जो भक्त आलस छोड़ नित्य अभ्यासमें
संसार-दृश्य जो कि चित्तसे ही भाग होता है और चित्तका ही रूप है, चित्त-
मेंही लय करके अद्वितीय परमात्मप्रेममें आराम करता है, उसका मूलज्ञान
नष्ट हो जाता है और परमानन्द राममें मिल जाता है । इसके सिवा परि-
श्रम और अनेक उपार्थासे भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा
तो स्वयं प्राप्त है, उसको कहीं ढूँढ़ना या परिश्रम नहीं करना है, किन्तु
अज्ञानसे उसकी प्रतीति दृढ़ नहीं है; वह अभ्यास और वैराग्यसे दृढ़
होती है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६८

जौं पै रामचरन-रति होती ।

तौ कत त्रिविध सुख निसि वासर सहते, बिपत्ति निसोती ॥१॥

जौं संतोष सुधा निसि वासर सपनेहुँ कवहुँक पावै ।

तौ कत बिषय विलोकि भूट जल मन कुरंग ज्यों धावै ॥२॥

जौं श्रीपति महिमा निचारि उर भजते माव बढ़ाएँ ।

तौ कत द्वार-द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाएँ ॥३॥

जे लोलुप भये दास आस के ते सबही के चेरे ।

प्रभु बिश्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥४॥

१ रा० और ७४ में इस पदमें सर्वत्र ‘जौ’ है । जो-भा०, बे०, प्र०, सु० ।
पद १६६ में ६६ की प्रतिमें ‘जौ’ है, अतः हमने वही शुद्ध माना है । २. ‘मृग-
जलरूप विषय कारन निसि वासर धावै’-प्र० । ४-५ एँ-रा० । ए-औरोमे ।
६ कूकर-रा०, ह०, ज०, ७४, आ०, १५ । कूकर-भा०, बे०, ५१ । ७ फिरतेउ-

नहि एको आचरण भजनको चिनय करत हो ताते ।

काजै कृपा दास तुलसी पर नाथ नाम के नाते ॥५॥

शब्दार्थ—कत=क्यों । निमोती=जिसमें किसी चीजका मूल न हो । खालिस निरा, जिसमें और कुछ है ही नहीं । यथा 'कृपा सुधा जलदानि मानिवो कहीं सो मोच निमोतो ॥६६॥', 'रोमन राम सनेह निमोते ॥१२८॥११॥' कुरंग=हिरन । धावै=दौड़े । पेट खलाना=पेटको पचका लेना । खलाना=किसी फूलीहुई वस्तुकी सतहको नीचेकी ओर धंसाना । 'पेट खलाना' 'पेट खलाये फिरना' (मुहावरा है । इसका प्रयोग प्रान्तिक है)=अत्यन्त दीनता दिखलाना, भूखे होनाका संकेत करना । यथा 'महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलनि आगे विनु खिनु पेट खलायो ॥२७६॥' लोलुप=लोभ-लालचसे चंचल । केरे=के । आचरण=चिह्न; लक्षण ।

पदार्थ—निश्चयही यदि श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति होती, तो (वैदिक, दैविक और भौतिक) नीनों प्रकारकी कठिन पीड़ायें और एकरस निरी विपत्तिही विपत्ति क्यों दिनरात (निरन्तर) सहते रहते ? १। यदि दिनरातमें स्वप्नमेंही कभी-कदाचित् संतोषरूपी अमृत पा जाय, तो विषयरूपी झूठे जल (रविकरवारि, मृगतृष्णाजल) को देखकर मन हिरनकी भाँति (उसके लिये) क्यों दौड़े-? २। यदि श्रीपति (समग्र ऐश्वर्यके स्वामी) की महिमा हृदयमें विचारकर प्रेम-भाव-भक्ति बढ़ाये हुए (उनका) भजन करते, तो कुत्तेकी भाँति पेट पचकाये हुए द्वार-द्वार क्यों फिरते ? ३। जो लोलुप लोग आशाके दास हुए, वे सभीके गुलाम हो गए । और, प्रभुपर विश्वासकर जिन्होंने आशाको जीत लिया, वे भगवान्‌के सेवक बन गए ॥४॥ (मुझमें) एकभी चिह्न भजनका नहीं है, इसीसे मैं चिनय करता हूँ, हे नाथ ! मुक्त तुलसीदासपर नामके नाते कृपा कीजिए ॥५॥

नोट—१ इस पदके अन्तिम अन्तरामे 'नहि एको आचरण भजनको' कहकर जनाया कि इस पदमें भक्तिके आचरण कहे गये हैं । प्रत्येक अंतर्गामे एक-एक आचरण दिखाया है ।

टिप्पणी—१ 'जाँपे रामचरनरति' इति । भाव कि श्रीरामजीके चरणोंमें जिसकी प्रीति होती है उसे विपत्ति होती ही नहीं, उसे तो सुखही सुख रहता है । यथा 'मन तहँ जहँ रघुवर वैदेही । विनु मन तन दुख सुख' ॥५॥

१५। न जिहि-रा० । ६ एको-रा०, भ० । एकहु-७४ । एको-भा०, वे०, ह० । आ० । १० पै०-प्र० । ११ नाते, ताते-र० । नाते, ताते-प्रायः औरोंमें ।

मुनि केही । २।२७१।, 'गुनागार मंसार दुखरहित विगत मंदेह । तजि मम चरनसरोज प्रिय तिन्ह कहें देह न गेह । ३।४१।, 'वचन काय मन मम गनि जाही । मपनेहुं वृत्तिअ विपत्ति कि ताही । १।३२।२।, 'सुखमय ताहि सदा सव आमा । ७।४६।१।' प्राति न होनेसे ही विपत्तियाँ नित्यही सहनी पड़ती हैं । यथा 'आनि दीन मलीन दुखी निनहीं । जिन्हके पदपंकज प्राति नहीं ।', 'वह रोग वियोगनिह लोग हए । भवदंघ्रि-निरादर के फल ए ।' (७।१४) । ये शिववाक्य हैं । साथ ही पदरत लोगोंके संबंधमें वही उनका वाक्य यह है- 'करि प्रेम निरंतर नेम लिये । पदपंकज सेवत सुद्ध हिये । सम मानि निरादर आदर ही । सव संत सुखी विचरति मही ॥'-तात्पर्य कि मैं निरन्तर विपत्ति-ही सह रहा हूँ, इससे निश्चय स्पष्ट है कि श्रीरामचरणोंमें मेरा अनुराग नहीं है । आगे इसीको सीधे शब्दोंमें भी कहा है । यथा 'नाहिन चरन गनि ताहि नैं सहौ विपनि, कहत श्रुति सकल मुनि मानिबीर । १६७।'-इस प्रकार इस श्रुतिमुनिसिद्धान्त जनाया ।

२. 'जौ संतोष-सुधा निसि-वामर- ' इति । (क) 'रामचरणानुराग' भक्तिका यह आचरण कहकर अब भक्तिका दूसरा आचरण कहते हैं । वह है संतोष । मानसमें भी भक्तिके लक्षणोंमें इसे कहा है । यथा 'आठेव जथा लाभ संतोषा । ३।३६।१।', 'जथा लाभ संतोष सदाई । ७।४६।२।' संतोष होनेपर कामनाओं तथा लोभका नाश होकर जीव सुखी (तृप्त) रहता है । यथा 'जिमि लोभहि सोपड़ संतोषा । १।१६।३', 'विनु संतोष न काम नसाहीं । काम अद्धत सुख मपनेहुं नाहीं । ७।६०।१।' संतोष वृत्ति प्राप्त होनेसे जीव सदा अपनेको तृप्त मानना है, विषयभोगकी ओर दृष्टिभी नहीं डालता ।

२ (ख) 'तौ कत विषय विलोकि ' इति । संतोष और अमृत, विषय-सुख और मृगचारि, मन और कुरंग में पूर्णरूपसे एकरूपता यहाँ दिखाई जानेसे परस्परितरूपकालंकार यहाँ है । हिरनका उदाहरण देकर जनाया कि जिस मृगको सुधाकी प्राप्ति होती है, जिसे उसका स्वाद मिलता है, वह कुरंग रविकरजलके पीछे नहीं दौड़ता; यथा 'वैसे जो ससि-उल्लंग सुधा-स्वादित कुरंग, ताहि क्यों भ्रम निरखि रविकरनीर । १६७।' वैसे ही यदि मैं मनको किंचित् भी संतोष प्राप्त हुआ होता, तो वह विषयोंकी ओर न जाता । साधारण हिरन (पृथिवीपर विचरनेवाला) ही झूठे जलके लिये दौड़ता है, वैसेही संतोष-सुधारहित मन विषयके पीछे दौड़ता है, यद्यपि विषयमें सुखरूपी सत्य जल त्रिकालमें नहीं है । यथा 'मृगभ्रमचारि सत्यजल

जानी । तहँ तू मगन भयो सुखमानी । तहँ मगन मज्जसि पान करि त्रयकालः
जल नोहो जहाँ । १३६ (२ ख) देखिये । [रविकर नीर १११ (३क),
७३ (२ ग)-शब्दार्थ में देखिए । सतोष—१२१ (४ ख); १३६ (११ घ)
देखिए]—सारांश यह है कि मेरा मन सांसारिक-विषयों में सुख ढूँढ़ता
हुआ दौड़ता रहता है, इससे स्पष्ट है कि 'संतोष' नहीं प्राप्त है ।

३ 'जौ श्रीपति महिमा इति' (क) 'श्री' लक्ष्मीजी तथा मीताजी
दोनोंका नाम है । पद ४७ में श्रीरामजीको 'श्रीरमण', ५३ में 'श्रीरं' कहा
है—४७ (३ छ), १०६ (५ ग), ५३ (४) तथा ४७ शब्दार्थ देखिए ।
'श्री' जी-उमारमात्रादिवंदिता है । 'जासु कृपाकटाच्छ सुरचाहत चितवन
सोइ ।' (७२४), उन 'श्री' जीके ये पति हैं । इनकी महिमा श्रीजी जानती
है, इसीसे वे सब प्रकार उनकी सेवा करती हैं । यथा—'जानति कृपासिधु
प्रभुताई । सेवनि चरन कमल मन लाई ॥ जेहि विधि कृपासिधु सुख मानइ ।
सोइ कर 'श्री' सेवा-विधि जानइ । ७२४ ।' समग्र ऐश्वर्यकी स्वामिनी श्रीजी
जिनकी पत्नी है, उनके यहाँ किम प्रदार्थकी कमी है जिसके लिये उनके सेवक-
को दूसरा द्वार भौंकना पड़े ? 'जन की कहु क्यों करि है न सँभार जो साग-
करै मचराचर की । तुलसी कहु राम समान को आन है, सेवक जासु रमा
घरकी ।' यह महिमा है, इसे विचारकर भावपूर्वक उनका भजन करनेवाले
को दूसरे-द्वारपर नहीं जाना पड़ता । —'जगमें गति जाहि जगतपतिकी,
परवाह है ताहि कहा नर की ।' (क० ७२७) ।

३ (ख) 'तौ कत द्वार-द्वार कूकर ज्यो' इति । कुत्ता एक-एक टुकड़े
के लिये द्वार-द्वार पेट पचकाये हुए दीनतापूर्वक फिरता, बड़ा अनादर भी
पाता है । यथा 'लोलुप भ्रमत गृहप ज्यो जहँ तहँ सिर पदवान बजै । तदपि
अधम विचरत तेहि मारग कवहुँ न मूढ़ लजै । ८६ ।' 'वैसेही मैं द्वार-द्वार
बड़ी दीनतापूर्वक प्रतिष्ठा गँवाये अपमान सहता फिरता रहा । 'महिमा मान
प्रिय प्रान ते, तजि खोलि खलनि आगे खिनु-खिनु पेट खलायो । २७६ ।'
इससे यह स्पष्ट है कि मुझमें भक्तिका यह आचरण भी नहीं है । —[इसमें
संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य है कि लक्ष्मीनाथकी सेवा करनेसे लक्ष्मीके लिये घमंडी-
धनियोंके द्वारपर अनादर न सहना पड़ता ।—(बीर) । क० ७५४ में,
कि श्रीरामस्वभाव सुनकर उनसे दीनता निवेदन करनेसे उन्होंने मेरा स्वार्थ-
परमार्थ सभी सुधार दिया । पहले कूकर सरीखा टुकड़ोंके लिये ललाता
था—'नीच निरादरभाजन कादर, कूकर-दूकन लागि ललाई ॥ राममुभाज-

मृत्यो तुलसी प्रभुओं कबो धारक पेट खलाई। स्वार्थको परमार्थको रक्-
नाथ सो माहेंवु रोरि न लाई।—परंतु यहां प्रसंग दूसरा है।] 'पेट
खलाएं' का भाव कि देव लो, मैं भूट नहीं कहता, मृत्यो-उपवासोंके मारे
मेरा पेट कैसा पचक गया है,—एक टुकड़ा सुन भृग्यको दे दो।

४ (क) 'जे लोलुप भयं दाम आनकें' इति । भाव यह कि लोलुपको
आशाका ही गुलाम न समझाए, उहने तो उसके कारण संभोको गुलामी
करनी पड़नी है। यथा 'कहा न दिया, कहा न गया, सीस काटि न नायो।

आन, विग्रह आस दाम हैं नीच प्रभुनि जनायो। हा-हा करि दीनता
कही द्वार-द्वार, बार-बार परी न द्वार यह बायो। १७३। 'देव मनुज मुनि
मनुज नहि जाचत कोट उवरयो। १७४। 'काम-लोलुप भ्रमत मन हरि भगति
परिहरि तोरि।' लोभ मनाहि नचाव कपि ज्यों गये आमा होरि। १७८
(४ क) देविण। पुनश्च 'लोभ सर्व नष्टके दम है कपि ज्यों जगमें बहु नाच
न नाचे। क० अ० ११८।'

स्क० वैष्णव० भूमिधाराह० में भट्टमतिजीके विचार भी सुनिये। वे कहते
हैं—'अहो ! दरिद्रता बड़ा भारी दुःख है, उसमें जो आशा तो अन्यन्त दुःख-
दायिनी होती है। आशाके वशीभूत हूये मनुष्य जग-जगमें दुःख ही दुःख
भोगते हैं। जो आशाके दाम हैं, वे समस्त संसारके दाम हैं और जिन्होंने
आशाको अपनी शस्त्री बना लिया है, उनके लिये यह संपूर्ण जगत् दामके
तुल्य है। यथा "अहो दरिद्रता दुःखं नद्यानाशानिदुःखदा। आशाभिभूताः
पुरुषा दुःखमश्नुवन्ते जगान्॥ आशाया ये दामा दामान्ते सर्वलोकस्य।
आशा दायी येषा तेषां दामायते लोकः॥ २०। १३-१८।"

४ (ग) 'प्रभु विश्राम आस जीनो जिन्ह....' इति । यह भगवद्भक्तका
लक्षण बताया। प्रभुमें विश्राम हो कि प्रभु हमारा मार-संभाल अवश्य
करेंगे, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। एकमात्र प्रभुका आशा-भरोसा स्वयं।
प्रभुमें विश्रामका स्वरूपही यह है कि संसारकी आशा नहीं करनी पड़नी।
श्रीरामजीका वाक्य है कि 'मोर दाम कहाड नर आमा। कण्ड नी कहहु कहा
विस्वामा। अ० १७३। 'भोजनाच्छादनेचिन्तां वृथा कुर्वन्नि वैष्णवाः। योऽसौ
विश्रमभरो देवः स किं दोमानुपेक्षते।' (चाणक्य) । [अर्थात् वैष्णव
जमानवस्त्रादिकी चिन्ता व्यर्थ करते हैं। जो विश्रमरका भरणोपकरणकर्ता
है वह भक्तकी अपेक्षा कब करेगा ?—यह विश्राम रखना चाहिए] 'गेटी-
लगा नीके राखै आंगहु के वेद भायै मलो है है तेरो नाते आनहु लहतु हो।'

७६ (१) तथा 'जिहं पंच मिलै जेहि देह करी करनी लेखु । औ धरनीधर की । जन की कहू, क्यों करिहैं न संभार जो सार करै मचारचरकी ॥...', 'जो कहावत दीनदयाल सही जेहि भारू सदा अपने प्रनको । तुलसी तजि आन भरोस भजे भगवान भलो करिहैं जन को ।, (क. ७२७; ६) में भी विश्वासपर जोर दिया है ।

४ (ग) 'आस जीतो' अर्थात् प्रभुको छोड़ किर्मीकी एवं कुछभी आशा नहीं है । चातक ही भाँति 'सब साधनफल कूप सरित-सर-सागर सलिल निरासा । ६५ ।' रहे । श्रीरघुनाथजी ने भक्तका यह भी एक लक्षण बताया है । यथा 'वैर न विग्रह आस न त्रासा । ७४६', 'विनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा । ४१६६' (आशाये तृष्णाये न रहजायें तभी भक्तकी शोभा है, अन्यथा नहीं) । विश्वास होनेपरही सब आशाये छोड़ी जासकती हैं, इसीसे 'प्रभुविश्वास' कहकर आशाको जीतना कहा । वेदोंनेभी वंदीरूपसे कहा है—'विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । ७१३' विश्वास होनेपर ही आशाका त्याग और श्रीरामचरणानुराग होता है, इसीसे विश्वासपर सर्वत्र जोर दिया गया है । यथा 'विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अनुरागहू । ३१३६', 'विनु विश्वास भगति नहिं । ७६०', 'कवनिउ सिद्धि कि विनु विश्वासा । ७६०'—अतएव विश्वास और आशाका त्याग कहकर तब 'ते सेवक हरि केरे' कहा । यहाँ 'ते सेवक' का तात्पर्य 'सच्चे सेवक' से है ।

नोट—२ कवीरजीके, "कविरा जोगी जगत-गुरु, तजै जगतकी आस । जो जगकी आसा करै, जगत गुरु वह दास ॥", इस दोहेसे भावसाम्य है । (दीनजी, वि०) । 'जे'—'ते' से दो अंसम वाक्योंमें समता दिखानेका भाव 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है । (वीर)

टिप्पणी—५ 'नहिं एको आचरण भजनको' इति । ऊपर प्रत्येक अन्तरामे भजनका एक-एक आचरण और उनका प्रार्थामे न होना दिखाया गया है । अर्थात् रामपदरति, संतोष, श्रीपतिमहिमाका विचार और भावपूर्वक भजन, आशाका त्याग, प्रभुमें विश्वास—ये कोई मुक्तमें नहीं हैं । 'कीजै कृपा नामके नाते'—इस कथनसे जनाया कि उपर्युक्त आचरणोंसे कृपा होती है, पर वे अपनेमें हैं नहीं । कृपा-करतेके लिये कोई न कोई नाना चाहिए । 'तोहि मोहि नाते अनेक' — ७६ (३ ग; ४ ख; नोट २), १०४ (४ क) देखिए । वह नाता बनाते हैं कि मैं नाम जपता हूँ, मुझे नामका

अवलंब है, नाममें प्रीति प्रतीति है और रामनाम ही मेरी गति है तथा उसीकी ओट पेट भरता हूँ—इत्यादि सब पूर्व कह आए हैं। यथा 'नामु ले भरे उदरु', 'जनु कहाइ नाम लेतहों किये पन चातक ज्यों प्यास सुपेम पानकी।', 'रामनाम ही की गति जैमे जल मीन को।' इत्यादि। ४१ (२), ४२ (१), ६८ (५ ख-घ), ६५ (५ ङ), इत्यादि देखिए। आपको अपने नामकी बड़ी लज्जा है, नामकी प्रतिष्ठाकी रक्षार्थ आपने नाम लेनेवालेपर सदा कृपा की—है। यथा 'सो धौं को जो नाम लाजते नहि राख्यो रघुवीर।' नाम ओट ते राम सवनि की दूरि करी सब सूल।' १४४ (१ क-ख; ४ क-ख) तथा 'बड़ी ओट रामनामकी जेहि लई सो बांचो।' १४६ (६ ग) देखिए। तात्पर्य कि नामके नाते जैसे अजामिल, गज, गणिका, व्याध आदि पर कृपा की, वैसेही उसी नातेसे मुझपर कृपा कीजिए। यहाँ 'वाच्यसिद्धांत गुणीभूत व्यंग' है।

सू० शुक्त—इसमें आशाके परित्यागीकोही भगवान्‌का सेवक बतलाया है। जिनमें दूसरोंकी आशा बनी है, वे दूसरोंकेही सेवक हैं; क्योंकि जो विषयसुखके लिये द्वारद्वार दौड़ता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता; इस लिये वह भगवान्‌का भक्त कभी नहीं होसकता। किन्तु आशाको विजय करके भी भगवन्नामका ही बल समझना चाहिए, अपने वैराग्यरूप पुरुषार्थका कभी घमंड न आने पावे।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६६ (१०६) राग सोरठी

जौं पै मोहि राम लागते मीठे ।

तौ नवरस पटरस रस अनरस हूँ जाते सब सीठे ॥१॥

बंचक विषयविविध तनु धरि अनुभये सुने अरु डीठे ।

१ जौपै—६६, हं०, प्र०, म०। जौं—रा०, ७४। जो—भा०, वे०, ५१, आ०।
२ अनुभये—६६, रा०, प्र०, हं०, ज०, म० (अनुभए)। अनुभवे—भा०, वे०, ५१, ७४, आ०। ३ डीठे—६६, रा०, ज०, ५१, दीन, म०। दीठे—भा०, वे०, ७४, हं०, मु०, वै०, वि०।

यहु जानतहुं हृदय अपने सपने न अघाइ उचीठे ॥२॥

तुलमीदाम प्रभु सो एकहि बल वचन कहत अति ठीठे ।

नामकी लाज राम करुनाकर केहि न दिये करि चीठे ॥३॥

शब्दार्थ—मीठे = प्रिय । रस = किसी विषय का आनंद । = केलि, विहार ।
= वह अनुभव जो किसी पदार्थका जीभके द्वारा होता है । = स्वादपना ।
अनरस = निस्स्वादपना । = नीरस । रस-अनरस = स्वादपना एवं निस्स्वाद-
पना = मजेदार (स्वादिष्ट) होने न होनेका भाव । सीठे = फीके; बिना
स्वादके । वंचक = ठग । अनुभये = अनुभव कर लिया; भोग करके जान
लिया । उचीठे = उचीठना = ऊब, उठना = जी भर जानेके कारण अच्छा न
लगना; चित्तसे उत्तर जाना; (अधिक व्यवहारके कारण) अरुचिकर हो
जाना । ठीठे = देखे । ठीठे = ठिठाईके । ठीठ = अनुचित साहस करनेवाला;
शोख; बेअदब; निडर । दिये करि चीठे = चिट्ठा कर दिया । चिट्ठा कर देना
= कागज लिखकर देना कि इसके जिम्मे कुछ वाकी नहीं रह गया; लेखा-
डेवड़ा बराबर होजानेका कागज दे देना । किसी बंधनसे छूटनेका परवाना
(passport) देना ।

पद्यार्थ—यदि सचमुच मुझे श्रीरामजी प्रिय लगते, तो (शृङ्गार, हास्य,
करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त, साहित्य शास्त्रके
ये) नवो रस, (मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय वैद्यकानुसार
भोज्य पदार्थोंके ये) छः रस और (इनके अविरक्त जो भी रस) स्वादपना एवं
निस्स्वादपना ये सब फीके पड़ जाते ॥१॥ विषय ठग हैं, अनेक प्रकारके

४ जानतहुं-६६, रा० । जानतहुं-७४, भा० । जानत हौ-भा०,
वे०, प्र०, ह०, ५१, आ० । ५-उर-भा०, वे०, मु० । हिय-७४, प्र० ।
हृदय-६६, रा०, ह०, ५१, ज०, आ० । ६ अपने-६६, रा० भा०, वे०, मु०,
७४ । आपने-ह०, ५१, प्र०, ज०, आ० । ७, ८, ९, १०-६६, रा०, ह०, ५१,
दीन, वि० । ७ कि-भा०, वे०, मु०, वै०, हु०, भ० । ८ मानि-७४ । ९ दियेउ-
७४ । १० कर-भा०, वे०, मु० ।

॥ अर्थान्तर—१ नवों रस और स्वादके छः रस, ये सभी रस (सरससे)
नीरस और फीके पड़ जाते । (दीनजी) । २ नवों रस और पदरसके
स्वाद नीरस सब सीठी (सारहीन खुम्की) हो जाते । (वीर) । ३ नव-

बहुतसे शरीर धारण करके मैंने इसका अनुभव कर लिया, (दूमरोंसे) सुना और देखा (भी) और अपने हृदयमें यह जानकर भी उपसे अघाकर स्वप्नमें भी (अर्थात् कभी भी) न ऊँचा (उदासीन न हुआ, ये अरुचिकर न हुए) । १२। तुलसीदास प्रभुसे एकही बलपर अत्यन्त ठिठार्डके वचन कहता है । (वह यह है कि) कल्याणी खानि श्रीराम ने नामकी लज्जासे किसको परवाना नहीं दिया ? । १३।

टिप्पणी—१ 'जौ पै मोहि राम लागते मीठे । ... ' इति । (क) जैसे पिछले पदमें कहा कि 'जौ पै रामचरन रति होती', वैसेही इस पदमें विनय का उत्थान किया है । 'जौ पै लागते मीठे' से जनाया कि मुझे रामजी मीठे नहीं लग रहे हैं, मीठे लगनेकी पहिचान दूसरे चरणमें कहते हैं कि नवरस आदि सब उसे फीके लगते हैं जिसको श्रीराम प्रिय लगते हैं । ध्यान यह है कि मुझे नवरस आदि सब मीठे लग रहे हैं, अतः यह निश्चय है कि मुझे रामरूपी रस मीठा नहीं लग रहा है ।

१ (ख) 'केकावलि' में मयूरकविजी अपने उपाध्यदेवके वकील बनकर

रस पदरस सब रस वेरस और फीके हो जाते । (भ०) । ४ नवरस पदरस जो सरस माननेसे मीठे लगते हैं वे नीरस मानकर सीठे अर्थात् कड़वे हो जाते । (वै०) । ५ अथवा, "नीरस एवं छः रस जो अभी अनरस के रसके समान स्वादिष्ट एवं रस भरे जान पड़ते हैं, ये सब नीरस हो जाते ।" (श्री०श०) । ये लिखते हैं कि "एक फल अनरस सबक होता है, उसमें कुछ खटाई लिये हुए बहुत रस होता है, वह ठंडा होता है, इससे गर्मीके दिनोंमें विशेषकर कलकत्तामें बहुत विकता है । नाम तो उसका 'अनरस' है पर जो उसके साथ अनरस करना है (काटता, चीरता एवं अमनिया करता है, उसे वह अधिक रस देता है ।" ६-नवरस, पदरस आदि और इनसे अतिरिक्त (जो भी) रस और अनरस है वे सब मीठे हो जाते । (पं० रामकुमारजी) । हमने इसी अर्थको उत्तम समझा और इसीको ग्रहण किया । श्रीरामजी प्रिय लगते हैं, तो स्वादपने और निस्स्वादपनेका भी भान नहीं रह जाता । 'रस' से अन्य सभी विषय-रसों का ग्रहण किया गया है । ७ ये नवरस जो प्राकृत मनुष्य संबन्धी हैं और छः रस जो भगवत्-निवेदन विना हैं, उनमें रस मान रहा है, सो सब रसरहित होकर सीठे हो जाते । अर्थात् मन एक है, जो विषयमें अनुराग हुआ, तो परमेश्वरसे प्रीति कौन करे ? (डु०, भ० स०) ।

उनकी ओरसे कहते हैं—“ भयन्मानिस आवड़े जरिधनादिकां लागिने, मदीयगुण-कीर्तन-श्रवण कां तो त्यागिते ॥२१॥ ” अर्थात् ‘यदि तुझे मेरी चाह होती तो बुद्धि मेरे गुणोंके कीर्तन और श्रवणसे विमुख होकर धन आदि विषयोंमें क्यों निरत रहनी?’, तात्पर्य कि तुझे विषय अवतक प्यारे लगते है। जबतक वे प्यारे लगेंगे तबतक मैं कड़वा ही लगूंगा। —और गोस्वामीजी कहते है कि जो मुझे श्रीरामजी सीठे लगते, तो नबरस, षट्स तथा सभी विषयस और अनरस सब नीरस हो जाते, फीके लगते। इसमें विचारणभूमिकासे विनय की गई है। दोनोंने विषयवासनाओंके प्रभावसे छुटकारा पानेके लिये अपने-अपने ढंगसे प्रार्थना की है।

१ (ग) इस अन्तरामें पद-१२७ के ‘मैं जानी हरिपद रति नाही। संपनेहुं नहि विराग मन माहीं। जे रघुबीरचरन अनुरागे। तिन्ह सब भोग रोग सम त्यागे। काम भुअंग डसत जब जाही। विषय नीव कटु लगत न ताही।’ से भावसाम्य है। ‘जौपै मोहि राम लागते सीठे’ में ‘मैं जानी हरिपद रति नाही’ और ‘जे रघुबीर चरन अनुरागे’ के भाव हैं। ‘तौ नबरस’ सीठे’ से ‘संपनेहुं नहि विराग मन माहीं’ और ‘तिन्ह सब भोग रोग सम त्यागे।’ का भाव है। अर्थात् श्रीराम-प्रिय लगते तो संपूर्ण विषयोंसे वैराग्य हो जाता, सब भोग-प्रिय नीरस जान पड़ते, उनका सर्वथा त्याग हो जाता। विषय कड़वे लगते। —१२७ (१-३) की टिप्पणियाँ देखिए।

२ ‘बबक विषय विविध...’ इति। (क) विषयासक्त मन जन्म-मरणका कारण है, विषयानुराग ही भवमें डालना है। विषयके कारणही दारुण विपत्ति सहनी पड़नी है—‘विषयवारि मन मोन...’। ताते सहिय विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक।—१०२ (३ क-ख-ग) में देखिए। ये अपने भोगोंमें सुख दिखाकर उसके आत्मस्वरूपको भुलवाकर जीवको चौरासी भ्रमण कराते है। यही विषयोंका जीवको ठगना है। ठग, धन आदि चुरा लेते हैं, विषय जीवके आत्मस्वरूप, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति-भजन आदिको ठग लेते हैं।

२ (ख) ‘अनुभये सुने अरु डोठे’ इति। प्रत्येक शरीरमें इस बातका अनुभव किया, शास्त्रों पुराणोंमें सुना भी कि विषय जीवको ठगकर उसे भवमें डालते है और साक्षात् देखा भी कि कितनोंको इन्होंने ठगा है, विपत्तिमें डाला है और मुझे भी दुःख दे रहे है। यह सब जानता भी हूँ। फिर-

भी इनसे उकताता नहीं । यथा 'जदपि विषयसंग सहे दुसह दुख विषम जाल अरुभान्यो । तदपि न तजत मूढ़ ममता वस जानतहुँ नहिँ जान्यो ।' ८८ (२क-ग), 'देखत विपति विषय न तजत हौ ताते अधिक अंयान्यो । ६२ (२ग) देखिण ।

भीष्मपितामहजी ने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि इन्द्रियोंके विषयोंका पार पाना बहुत कठिन है । जो प्राणी उनमें आसक्त होते हैं, वे दुःखभोगते रहते हैं । —'दुरन्तेष्विन्द्रियार्थेषु सक्ताः सोदन्ति जन्तवः ।' (म० भा० शां० २१५।१) मनुजीका भी वाक्य है 'प्रसृतैरिन्द्रियैर्दुःखी तैरेव नियतैः सुखी । तस्मादिन्द्रियरूपेभ्यो यच्छेदात्मानमात्मना ॥' अर्थात् विषयोंकी ओर इन्द्रियोंके फैले रहनेसे ही मनुष्य दुःखी होता है और उन्हींको संयममे रखनेसे सुखी हो जाता है; इस लिये इन्द्रियोंके विषयोंसे बुद्धिके द्वारा अपने मनको रोकना चाहिए ।

[वैजनाथजीका मत है कि "सत्संगादि कारण पाकर आत्मरूपका आनंद तदाकार हो आना है, इति अनुभवसे जान लेता हूँ । जीवकी जो विषय-चाह है, यह पुराणोंसे सुना । और देहके जो आचरण अनेक कर्म हैं, उन्हे सत्तान् देखता हूँ ।"]

२ (ग) 'न अघाइ उग्रोटे' का भाव (क) (ख) में आगया । इससे जनाया कि मुझसमान मंदबुद्धि विषयलोलुप नीच भी कोई नहीं है ।

३ 'प्रभु सो एकहि बल' इति । जो ऐसा नीच और मंदबुद्धि है कि जानबूझकरभी विषयलोलुप है, प्रभुमे प्रेम नहीं करता, उसको प्रभुसे विनयका अधिकारही क्या ? वह तो संसारयोग्य ही है । यथा 'जगपि मम अव-गुन अपार संसार जोग्य रघुराया । ११८' उसपर कहते हैं कि मुझे एक बल है, जिससे विषयी होनेपरभी आपसे धृष्टतापूर्वक विनय करता हूँ । वह बल यह है कि "आप करुणाकर हैं, आपको अपने नामकी लज्जा है, कैसा भी कोई पामर क्यों न हो यदि उमने नामकी ओट ली तो आपने उसे भव-बंधनसे छुटकारेका परवाना दे दिया ।" — वस इसी बलपर मैंभी आपकी करुणा और भवसे छुटकारा चाहना हूँ । यथा 'तुलसिदास निज गुन विचारि करुनानिधान करु दाया । ११८', 'कीजै कृपा दास तुलसीपर नाथ नाम के नाते । १६८', 'सो धौं को जो नाम लज्जा ते नहि राख्यो रघुवीर । कारुणीक विनु कारन ही हरि हरी सकल भवपीर ।' १४४ (१ क-ख), १६८ (५) देखिण । वे सब भाव यहां भी हैं ।

दीनजी—इस पदमे दो साधन 'विषय-त्याग' और 'रामनामपर विश्वास' बताए हैं ।

वियोगीजी—'नामकी लाज'—'यदि पतितपावन नाम रखकर, पापियों-का उद्धार न किया, तो नाम मुफ्तमें ही बदनाम हो जायगा । इस लिये जैसे-तैसे, अपनी बात रखने के लिये, पापियोंका उद्धार करताही पड़ेगा । भला, निम्नलिखित भक्तोंका देढ़ा-मेढ़ा वचन कैसे गवारा हो सकता था—'एहो मुरारि पुकारि कहाँ अब, मेरी हँसी नहि, तेरी हँसी है ।'

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१७० (१०७)

यों मन कवहुँ तो तुम्हहि न लाग्यो ।

ज्यों छलुँ छाँड़ि सुभायं निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥१॥

ज्यों चितई परनारि सुने पातक प्रपंच घर-घर के ।

त्यो न साधुसुरसरितरंगन विमल गुनगन रघुवर के ॥२॥

ज्यों नासा सुगंध रस-बस रसना पटरस रति मानी ।

रामप्रसाद माल जूठनि लगि त्यो न ललकि ललचानी ॥३॥

चंदन-चंद बदनि भूषनपट ज्यों चहै पाँवरु परस्यो ।

त्यो रघुपति-पद-पदुम परस को तनु पातकी न तरस्यो ॥४॥

ज्यों सब भोति कुदेव कुठाकुर सेये बपु वचन हिये हूँ ।

त्यो न राम सकुतज्ञ जे सकुचत सकुत प्रनाम किये हूँ ॥५॥

१ कवहुँ तो—६६, रा०, ह०, भ० । कवहुँ—भा०, वे०, ७४, प्र०, ज०, आ० ।
२ सुभायं—६६, रा०, ह०, भ० । सुभाव—भा०, वे०, ह०, ५१, आ० । ३ तरंगन विमल गुन गन—६६, रा०, भ० । तरंगनि विमल गुननि—भा० । तरंगनि गाये गुन—वे० । (सुरसरी) तरंगन गाए न गुन—प्र० । तरंग निर्मल गुन-गन—ह०, ७४, ५१, आ० । छुओसिंहजीका मत है कि 'सुरसरी' से पद बैठ जाता है । ४-६६ में 'रस' छूट गया है । ५ चंद—६६, रा०, ७४, भ० । चंद्र—भा०, वे०, प्र०, ह०, ५१ । ६ पद भूषन—भा०, वे० । ७ चहै—६६, रा०, ह०, ज०, ५१ । चह—भा०, वे०, ७४, आ० । न सेइ—भा०, वे०, प्र० सेयेउ—७४ ('वपु' नहीं है) ।

चंचल चरन लोभ लागि लोलुप द्वार द्वार जग वागे ।

राममीय आश्रमनि चलत मपने न भये श्रमित अमागे ॥६॥

सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है ।

है तुलसिहि परतीति एक प्रभु-मूरति कृपा मई है ॥७॥

शब्दार्थ—सुभायं=स्वाभाविक ही; स्वभावमें ही। अनुराग्यो=अनुरक्त; आसक्त; प्रेममें फँसा। चितई—इस शब्दमें दृष्टि डालना, घूरना, ताकना के साथ चिन्तन करनेका भी भाव है। चितवना=ताकना; आस-क्तिपूर्वक देखना। यहाँ कामभावसे देखनेका भाव है। प्रपंच=भगड़ा-टंटा-बग्वेड़ा, यथा 'मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही ॥२३३॥'; सांसारिक माया-जालके व्यवहार। विमल=निर्मल; विशद। प्रसाद=वह वस्तु जो भगवान् या देवताको निवेदन की याचढ़ाई जा चुकी है।=भगवान् का भोग लगा हुआ पदार्थ। माल=माला। जूठन=खानेके बाद जो बचे; उच्छिष्ट (अवशिष्ट) भोजन।=भगवान् को भोग लगा हुआ प्रसाद। ललकि=ललककर=लालच और उत्कट इच्छाके साथ। चंद्रवदनि=चन्द्रमुखी=सुन्दर स्त्री। पौवरु (पामर)=नीच। परस्यो=स्पर्श करनेकी; छूना। नरसना=लालायित वा उत्कण्ठित होना; किसी वस्तुके अभावमें उसके लिये इच्छुक और आकुल होना। कुदेव=भूत-प्रेत-राक्षस-जिन-दैत्य कुत्सित (नीच वा बुरे) देवता। वसु=शरीर। हिये=हृदयसे। सुकृतज्ञ=अत्यन्त कृतज्ञ (उपकार वा महसान माननेवाले)। संकृत=एक बार। वागना=चलना, फिरना। विमुख=उदासीन, मुँह फेंके हुए।

पद्यार्थ—(मेरा) मन कभीभी तो आपसे इस प्रकार न लगा, जैसे छल छोड़कर स्वाभाविक ही मदैव विषयोंमें अनुरक्त रहना है। जैसा परस्त्रीको घूरा और घर-घरके पाय और प्रपंच सुने, वैसेही (प्रेम और उत्कण्ठापूर्वक) न तो माधु और सुरमरि के तरंगोंको देखा और न श्रीराघव के विशद गुणगणोंको सुना। जिस प्रकार नाक सुगंध-रसके वश है और जिह्वाने पट्म (के भोजनके स्वाद) से प्रेम मान रक्खा है, वैसेही (यह नाक) श्रीरामजीकी पुष्पमालाप्रसाद (की सुगंधरस) और (रसना) श्रीरामजीको भोग लगेहुए भोजन-प्रसादके लिये ललककर नहीं ललचाई।

६ सपने न भये-६६, रा०, भा०. वे०, दु०, भ०, प्र०, ज०। त्यों भये न-ह०, वै०, सु०, दीन, वि०। त्यों भयेउ न-७४।

जैसे (यह) नीच (शरीर) चंदन, चन्द्रमुखी सुन्दर स्त्री, भूषण और वस्त्रका स्पर्श करनेकी चाह रखता है, वैसेही यह पापी शरीर श्रीरघुनाथजी के पदकमलों के स्पर्शके लिये इच्छुक और आकुल नहीं हुआ । १४। जैसे तन, वचन और मनसे भी कुत्सित देवताओं और बुरे-बुरे स्वामियोंकी सब प्रकारसे सेवा की, वैसेही (मन-तन-वचनसे सब प्रकार) कृतज्ञोंमें उत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा नहीं की कि जो एक बारके ही प्रणाम करनेसे सकुचा जाते हैं । १५। जैसे चंचल चरण लोभ (तृष्णा या दूसरेकी वस्तु लेनेकी कामना) के कारण परम उत्सुक होकर ललचाये हुए संसारमें द्वार-द्वार फिरे, वैसेही ये अभाग्य चरण श्रीसीतारामजीके आश्रमोंमें (बिचरनेके लिये परम उत्सुक होकर) कभी स्वप्नमें भी चलकर न थके । १६। हे नाथ ! (मेरे शरीरके) समस्त अंग आपके चरणोंसे विमुख हैं । (केवल) मुखने (आपके) नामका अबलंब लिया है । तुलसीदासका एकमात्र विश्वास है कि प्रभुकी मूर्ति कृपामई है । अर्थात् आप मूर्तिमान कृपा ही हैं । मुझ परभी अवश्य परिपूर्ण कृपा करेंगे । ७।

नोट—१ “इस पदमें शरीरके सारे अंगोंकी निरर्थकता और सार्थकता का दिग्दर्शन कराया गया है । एकही वस्तु असार और सारमय हो सकती है । अन्तर केवल उसकी उपयोगितामें है । इसी प्रकार जगत् यदि ‘हरि-मय’ है, तो वह सत्य है, आनन्दरूप है, श्रेयस्कर है, और यदि वह ‘हरि-शून्य’ है, तो मिथ्या है, दुःखरूप है, अनिष्टकर है । आत्माके अनुकूल प्रत्येक वस्तु सुखरूप है, उसके प्रतिकूल वह दुःखरूप है । यह ध्रुव सिद्धान्त है ।” (वियोगीजी) ।

२ इस पदमें भक्तकी करनी (रहनि-सहनि) और श्रीरामकी कृपालुतापर विश्वास, ये दो साधन बतलाए हैं । (दीनजी)

३—“इस पदमें यह बतलाया है कि विषयोंमें मन वचन देहके कर्मोंका अनुराग जन्म-जन्मान्तरके अभ्यासद्वारा स्वाभाविक हो गया है । इसके छूटनेका और कोई उपाय नहीं है, किन्तु यही उपाय है कि भगवान्के कृपामयी स्वरूपकी यथार्थ जानकारी उसीके प्रेमानन्दमें क्रमशः अभ्यासद्वारा ध्यानकी दृढ़ करना” । (सू० शुक्लजी)

टिप्पणी—१ “यो मन कवहुं तो तुम्हहि” इति । (क) भगवान्में यह मन कैसे लगना चाहिए यह इस अन्तरामे बताते हैं । ‘यों’ (इस प्रकार)

कहकर फिर दूसरे चरणमें 'वह प्रकार' कहा है। यहाँ तीन प्रकार कहे—'छल छोड़कर', 'स्वाभाविक' और 'निरंतर' प्रभुमें अनुरक्त रहे। 'छल छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह प्रभुको नहीं भाता। यथा 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥१४४॥', 'नहि कोउ प्रिय मोहि दास सस कपटप्रीति बहि जाउ गो० ॥१४४॥' अनुराग वैसा होना चाहिए जैसे मीनका जलमें, चकोरका चन्द्रमें, चातकका स्वाति-बुंदमें। यह जन्मस्वभाव का अनुराग है। जन्मसे जो स्वभाव होता है वही सहज स्वभाव है, वह छूटता नहीं। 'निरंतर' अर्थात् मटा एकरस बना रहे। जो क्षणमें चढ़े और क्षणमें उतरे वास्तवमें वह अनुराग नहीं है। 'अनुराग्यो' का भावकि प्रीतिरंगमें मन रँग जाय।

१ (ख) 'ज्यों छल छोड़ि " विषय अनुराग्यो' इति। मन इन तीनों प्रकारोंसे विषयकी प्रीतिमें रँग गया है। यथा 'जहि सुभायं विषयन्हि लग्यो, तेहि सहज नाथ मो नेहु छाड़ि छलु करिहैं। २६८।', 'निसिदिन भ्रमत " जहँ तहँ डंढिन्ह तान्यो ॥८८॥', विषयवारि मन मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक। १०२।' जन्म जन्मान्तरका अभ्यासही स्वभाव हो जाता है वच्चा पैदा होतेही माताके स्तनमें लगता है, यह पूर्वाभ्यासका स्वभाव है, वैसेही शब्दादि विषयोंमें, माता-पिता-देह-गेह आदिमें पूर्वाभ्यास से ही बिना सिखाये प्रेम करने लगता है। यथा 'देह गेह सुत वित्त कलत्र महँ मगन होत विनु जतन किये जस ॥ २०४ ॥'—यही 'सुभायं' अनुराग है।—यहाँ 'उदाहरण अलंकार' है।

१ (ग) इस पदके अंतमें 'मकल अंग प्रदविमुख' कहा है। प्रारंभसे उन अंगोंको एक-एक करके कहा है और उनकी विमुखताभी साथ-साथ कही है। प्रथम मनकी विमुखता कही कि यह विषयोंमें लिप्त होकर भवका कारण हो रहा है। मनही विषयोंमें लगकर प्रथम मलिन होता है, तत्पश्चात् इन्द्रियों मलिन होती है; क्योंकि सभी इन्द्रियों मनके वशमें है मन किसीके वशमें नहीं है। यथा 'मनोवशेऽन्ये ह्यभवन स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति। भा० ११ ॥ २३ ॥ ४८८।' इसीसे मनको प्रथम कहा। यही मन यदि प्रभुको अपना विषय बना ले, तो मोक्षका कारण हो जाय। सांसारिक विषयोंसे विमुख होनेसे यह मोक्षकारक होता है—'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्। ब्रह्मविन्दूपनिषत् ॥ २ ॥' चाहिए तो यह थाकि विषयोंमें न लगकर यह प्रभुमें लगता, परन्तु यह प्रभुको छोड़ कर विषयोंमें लग रहा है। यथा

‘जे सुख संपति सरग नरक संतत सँग लागी । हरि परिहरि, सोइ जनन करत मन मोर अभागी । ११०।’ —यही मनकी विमुखता है।

२ ‘ज्यों चितई परनारि ...’ इति । (क) इसमें नेत्र और श्रवण इन दो अंगोंकी विमुखता कही है। नेत्रोंकी सार्थकता है साधु-संत, भगवत और भागवतके दर्शनमें; नहीं तो वे व्यर्थ हैं, मोर-पंखके नेत्रके समान देखने भरके हैं यथा ‘नयनन्हि संतदरस नहि देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा । १। ११३। ३’, ‘दर्शयिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये । भा० २। ४। २२।’ इसी प्रकार कान भगवत्चरित-गुणके सुननेके लिये मिले हैं, नहीं तो सर्पके बिलके समान हैं । यथा ‘कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किय कान । दो० २५०।’, ‘जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । श्रवनरंघ्र अहि भवन समाना । १। ११३। २।’ हमारे नेत्रोंने ‘साधु सुरसरि तरंग’ का दर्शन न करके परस्त्रियोंको काम भावनासे घूरा और कानोंने श्रीरघुनाथजीके गुणोंको न सुनकर दूसरोंके घरोंके पाप और प्रपंच सुने । अर्थात् कानोंको परनिदा श्रवण प्रिय है । यथा ‘अंजनकेमसिखा जुवती, तह लोचन सलभ पठावों ॥ श्रवनन्हिको फल कथा तुम्हारी यह समझौ समझावौ । तिन्ह श्रवनन्हि परदोष निरंतर सुनि-सुनि भरि-भरि तावों । १४२।’ —यह इनकी विमुखता है।

३ (ख) ‘ज्यों न साधु सुरसरि तरंगन ...’ इति । पूर्वार्धमें जो क्रम दर्शन और श्रवणका है, उसी क्रमसे यथासंख्यालंकारसे उत्तरार्धमें दर्शन और श्रवण कहते हैं । साधु और सुरसरि दोनोंका दर्शन प्राप्ति करनेवाला है । यथा ‘संतदरस जिमि पातक टरई । ३। १६। ६।’, ‘देखत दुख दोष दुरिन दाह दारिद दरनि । २०।’ भगवान्के निर्मल गुणोंका श्रवण साधुसमाजमें मिलता है, यथा ‘रामभक्ति जह सुरसरिधारा ।’ हरि-हर-कथा विराजति बेनी । सुनत सकल मृदमंगलदेनी । १। २।’, ‘जह सनसंग भगति मायवकी सपनेहु करत न फेरो । १४३।’ अतः साधुदर्शनकी बात कहकर तब ‘न विमल गुनगन रघुवरके’ इसे कहा । गुणगणका न सुनना कानोंकी विमुखता है । [अर्थ किसी-किसीने यह किया है—‘गंगाजीकी निर्मल लहरोंके समान श्रीरघुनाथजीके गुणोंको सुना’ । परन्तु १६६६ के पाठके अनुसार हमने जो अर्थ किया है, वह उस पाठके अनुकूल है ।]

पूर्व मनकी उपदेश किया है कि ‘देखु रामसेवक, सुनु कीरति । १८४।’, पर इसने नहीं माना, इसीसे अब प्रभुसे इस पदमें उसकी विमुखता कही ।

३ 'ज्यों नासा सुगंधरस वस' इति । (क) नाक और रसना दो अर्गोंकी विमुखता इसमें कही है । नाककी सार्थकता है भगवान्‌के तुलसी पुष्प माला आदि प्रसादकी गंध लेनेमें; नहीं तो वह मनुष्य मुर्दे के तुल्य है । यथा 'श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः श्वसञ्ज्वो यस्तु न वेद गन्धम् । भा० २।३।२३।' देखिए श्रीअन्वरोपनी अपनी नासिका और रसनासे क्या काम लेते थे । 'घ्राणं च तत्पादसरोजमौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिते । भा० ६।४।१६।' अर्थात् राजा नाकको भगवान्‌के 'चरणारविन्दोंसे सम्बंधित तुलसीकी सुगंधि लेनेमें, जिह्वाको भगवान्‌को अर्पण किये हुए उनके प्रसाद-वाले पदार्थमें लगाये रहते थे ।

इसी प्रकार श्री उद्धव आदिने भगवान्‌के भोगे हुए चंदन, माला, वस्त्र और अलंकारोंको प्रसादरूपसे ही सदा धारण किया और जूठन खाया है । उद्धवजी ने कहा है कि ऐसा करनेसे हम सब अवश्य मायापार हो जायेंगे । यथा 'त्वयोनभुक्तस्नगन्धवामोऽऽलंकारचर्चिताः । उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायां जयेमां । भा० ११।६।४६।' महर्षि वाल्मीकिजीने श्रीरामजीके चौदह निवास-स्थानोंमें इसेभी एक स्थान बताया है, अर्थात् नासा और रसनाकी सार्थकता इसीमें है । यथा 'प्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा । तुन्हहिं निवेदित भोजन करही । २।१२।६।१-२।' परंतु मेरी नाक श्रीरामप्रसाद-मालाके सुगंधको नहीं लेती और न रसना कभी श्रीरामजीको भोग लगे हुए भोजनके पदार्थोंके लिये ललचाती है । अतः नाक और रसना दोनों हरिपदविमुख है ।

३ (ख) नासा अनर्पित सुगंधका रसास्वादन करती है और रसना अनर्पित षट्‌रसोंका रसास्वादन करती है । ['सुगंधरस' के अर्थ ये किये गये हैं—'सुगंधितपूर्ण रस' (दीन); 'सुगंधके आनंद' (वीर); 'सुगंधके रस' (वै०, वि०)] 'सुगंधरस' का प्रयोग ऐसा ही है जैसे 'प्रेमरस', 'संकोच रस' इत्यादिका । यथा 'भेटत भुज भरि भाइ भरत सो । रामप्रेमरस कहि न परत सो । २।३।१७।४।', 'सो संकोच रसु अकथ सुवानो । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी । २।३।१८।३।' जैसे शृङ्गार आदि रसहैं, वैसे ही 'प्रेम' और 'संकोच' तथा 'सुगंध' को रस कहकर जनाया कि उसमें रस (स्वाद) मिल रहा है । रसमें स्वाद होता है ।

स्मरण रहे कि जिह्वाके वशीभूत होकर स्वादका लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य वैसे ही मारा जाता है जैसे मछली स्वादके लालचमें काँटेमें (लगे

हुए मांसके टुकड़ेके लोभसे) बिंधकर अपने प्राण गँवा देती है।—‘जिह्वातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः। मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु वद्विशैर्यथा ॥ भा० ११।८।१॥’—इससे शिक्षा यह ग्रहण की गई कि विरक्तको रसका लोभ छोड़कर औषधरूपमें केवल जीवन धारणके लिये अन्न खाना चाहिये। इसी तरह प्रसदको प्रसादभावसे ही पाना चाहिए।

४ ‘चंदन चंदवदनि भूषण पट’ इति। (क) इसमें तन अर्थात् त्वक् इन्द्रियकी विमुखता कही गई है। इसमें हाथ और शिर अंगभी आगए। क्योंकि इन्हींके द्वारा श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंका स्पर्श किया जाता है। हाथ, शिर और शरीर इन्हींमें चन्दन, आभूषण और वस्त्र धारण किये जाते और इन्हींसे चन्द्रवदनीका आलिङ्गन होता है। (ख) उत्तरार्धमें केवल रघुपति-पद-स्पर्शकी बात कही है। इसके अनुसार मेरी समझमें ‘चन्द्रमुखी युवती और उसके चंदन (जो उसके शरीरपर लगा है), वस्त्र और आभूषणोंका स्पर्श’ यह अर्थ विशेष उत्तम होगा। परन्तु प्रायः सभी टीकाकारोंने सबको भिन्न-भिन्न मानकर अर्थ किया है।

४. (ग) तनकी सार्थकता श्रीरामजीके प्रसादरूप चन्दन, आभूषण, वस्त्र, चरणरज इत्यादि धारण और पदपूजा, पदस्पर्श करनेमें ही है। यथा ‘प्रभुप्रसाद पट भूषण धरही’, ‘कर नित करहि रामपदपूजा’ (१।१२६)। नहीं तो अलंकारभूषित हाथ, मुकुटादि भूषित शिर मृतकके हाथों और शिरके समान हैं। यथा ‘शावौ करौ नो कुरुतः सपर्या, हरेलसत्काञ्चनकङ्कणौ वा।’, ‘जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणु’, न जातु मर्त्योऽभिलभेत यस्तु।’, ‘भारः परं पट्टिकरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम्।’ (भा० २।३।२१, २३, २१)। मेरा शरीर (कर, शिर, तन) श्रीरामपद पंकजको स्पर्श भी करनेकी इच्छा कभी नहीं करता तब चरणोंपर शिर रखना और रजको शिरोधार करनेकी तो बातही क्या?—यह विमुखता है तब करता क्या है? चन्द्रवदनीके चन्दन, वस्त्र और आभूषणके स्पर्शकी चाह किया करता है। पट, भूषणके स्पर्शके बहाने उसके शरीरका स्पर्श करनेमें प्रीति करता है। यह नीचता और पाप है। यथा ‘परद्रोही परदाररत-परधन-परअपवाद। तं नर पाँवर पापमय देह धरे मनुजाद ॥ ७३६ ॥’ इसीसे ‘तनु’ को पाँवर और पातकी कहा। यदि पापी शरीर श्रीरघुपतिपदका स्पर्श करता, उनके पदरजको शिरपर धारण करेता तो पाप नष्ट हो जाते और वह भवपार हो जाता, यथा ‘परसि जासु पदपंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अध-भूरी ॥ १।२२३।५॥’ सो यह करना तो दूर रहा, कभी ऐसा करनेके लिये उत्कण्ठित भी न हुआ।

स्मरण रहे कि स्त्री, स्वर्णभूषण और वस्त्रमें उपभोगबुद्धिसे आसक्त पुरुष विवेकदृष्टि खोकर पतिगोकी भक्ति नष्ट हो जाता है। १४२ (२ घ.) देविए । दत्तात्रेयजी कहते हैं कि भिल्लुको काठ (लकड़ी) की भी बनी हुई स्त्री को भी, हाथसे तो क्या पैरसे भी, स्पर्श न करना चाहिए । पुरुष स्त्रीके संगसे वैसेही वननमें पड़जाता है और दूसरेके द्वारा मारा जाता है, जैसे हाथी हथिनीके संगसे दूसरे हाथियोद्वारा मारा जाता है। —‘पदापि युवता भिल्लुर्न स्पृशेद्दारवीमपि । स्पृशन्करीव वध्यते करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥ नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचिन्मृत्युमात्मनः । बलाधिकैः स हन्यते गजैरन्यैर्गजो यथा ॥ भा० ११।८।१३-१४।’

इससे जनाया कि मैं महानुभावोंके उपदेशपर न चलकर अपनेको नष्ट करनेमें ही लग रहा हूँ ।

५ ‘ज्यों सब भक्ति कुदेव कुठाकुर’ इति । (क) यहाँ मानसिक, वाचिक, कायिक तीनों प्रकारकी कर्मोंकी विमुखता कहते हैं । ‘कुदेव’ से भूत प्रेतादि अभिप्रेत हैं । यथा ‘तुलसी परिहरि हरि-हरहि पाँवर पूजहि भूत । अंत फजीहत होहिगे गनिका के से पूत । दो० ६५।’, ‘जे परिहरि हरि-हरचरन भजहि भूतगन घोर । तेहि की गति मोहि देहु विधि ॥ २।१६७।’ [वैजनाथजी लिखते हैं कि “मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण और बशीकरण आदि पद प्रयोगादिकी चाहसे कुष्माण्ड, यज्ञ, वैनायक और मंसानी आदि कुदेवोंकी सेवा करते हैं ।”] कुठाकुरमें राजा, रईस (धनी), दनुज, नाग, नर आदि जो भगवद्रुक्त नहीं है, जो दानी, सुशील, सहृद, दयावान, आदि नहीं है—ये सब आगए । (वैजनाथजीके मतानुसार ‘कुमार्गी राजा आदि कुठाकुर हैं) । आगे पद २३५ में ‘जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने’ की प्रशंसा करना कहा है । ‘कुठाकुर’ के अन्तर्गत ही वे सब भी हैं ।

५ (ख) ‘सिये वपु वचन दिये हूँ’ इति । तन (कर्म)—मन-वचन तीनोंसे सेवा यह कि तनसे पोडशोपचारपूजा की, हृदयमें उनका ध्यान किया और वचनमें उनके मन्त्र जपे, स्तोत्र आदिका पाठ किया—यह तो कुदेवोंकी सब प्रकारकी सेवा हुई । और कुस्वामियोंकी तनमें सेवा यह कि शरीरसे जो सेवा वे चाहते वह करता, मनसे उनका भला मनाया और वचनसे उनकी खुशामद और प्रशंसा की । (वै०) ।

५ (ग) ‘त्यों न राम सुकृतज्ञ’ इति । इससे जनाया कि कुदेव कुठाकुरको श्रीरामजीसे अधिक मानते रहे । यथा ‘प्राननाथ रघुनाथ स्वामि

तजि सेवत चरन विराने ॥ जे जड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने । सुखत वदन प्रशंसत तिन्ह कहुं हरि ते अधिक करि माने ॥३५॥ श्रीरामजी सुकृतज्ञ है । अर्थात् जितनेभी कृतज्ञ है उन सर्वोंमें ये शिरोमणि है । कृतज्ञ अर्थात् उपकारज्ञ है, किये हुए उपकारको अच्छी तरह जानते और मानते हैं । कृतज्ञता कैसी मानते हैं, यह जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ से दिखाया । एक बारके ही प्रणामसे वे संकोचमें पड़ जाते हैं कि इसे क्या दूँ । तात्पर्य कि एक बारके प्रणामको भी वे उपकार मान लेते हैं और उतनेसे ही प्रसन्न हो जाते हैं । यथा 'कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । ब्राल्मी० २।१।११।' श्रीशुकदेवजीने श्रीरामजीको सुकृतज्ञोंमें भी शिरोमणि कहकर उपदेश किया है कि देवता, असुर, वानर और मनुष्य सभीको नररूपहरि श्रीरामका भजन करना चाहिए कि जो संपूर्ण कोशल-वासियोंको अपने साथ निजधामको ले गए ।—'सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः, सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम् । भजेत रामं मनुजाकृति हरि, य उत्तराननयत्कोसलान्दिवमिति । भा० ५। १६ । च ।' —'त्यों न राम' में तात्पर्य यह है कि श्रीरामजीकी सेवामें किंचित् भी कष्ट नहीं, मन-तन-वचन तीनोंसे न भी सही, किसीभी प्रकार प्रणाम करने मात्रसे ही वे संतुष्ट हो जाते हैं, सो यह भी मैंने न किया, मन-तन-वचनसे सेवा करनेकी बात ही क्या ? —'सकुचत सकृत प्रनाम सो' १५७ (३ क-ख), 'सकृत प्रनाम प्रनत जस वरनत' १०० (६) देखिए । प्रणाममात्रसे सकुचा जाते हैं और यदि मन-तन-वचनसे सेवा कोई करे तब तो ऋणी बन जाते हैं—ऐसे सुकृतज्ञ हैं । यथा 'कियो सुसेवक धरम काप प्रभु कृतज्ञ जिय जानि । जोरि हाथ ठाढ़े भए वरदायक वरदानि । दो० ११२ ।'

वियोगीजी — "गोसाईजीने भूतोंके माननेवालोंको यत्र तत्र फटकार बतलाई है । उनका यह विश्वास था कि छोटी-छोटी कामनाओंकी पूर्तिके लिएही लोग प्रायः भूतोंको माना करते हैं और फिर उनकी प्रकृति कुछ ऐसा रंग पकड़ लेती है, कि उनका विश्वास परमेश्वरपर से सदाके लिये उठ जाता है । कुछ दिनों बाद वह नास्तिक हो जाते हैं ।"

६ 'चंचल चरन लोभ लगि' इति । (क) अब 'चरण' अंगकी विमुखता कहते हैं । चरणोंकी सार्थकता भगवानके आश्रमों, तीर्थों आदि भगवत्संबंधी क्षेत्रोंमें पैरोंसे चलकर जानेमें है, नहीं तो वे पैर वृक्षके समान हैं, निरर्थक हैं । यथा 'पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ, क्षेत्राणि नानुव्रजतो'

हरेर्यों- भा० २।३.२२। (वे पैर वृत्तके समान है जो भगवन्के क्षेत्रोंमें नहीं जाते); पर मेरे चरण तीर्थोंमें न गए, प्रत्युत तृष्णावश द्वार-द्वार फिरे । यथा 'द्वार-द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहूँ । २७५।', 'कहा न कियो कहाँ न गयो सीस काहि न नायो । ... हा-हा करि दीनता कही द्वार-द्वार बार बार । नाथ हाथ कछु नहि लग्यो लालच ललचायो । सीस कहाँ नाच कौन सो जो न मोहि लोभ लघु निलज नचायो । २७६।', 'लोलुप भ्रमत गृहप ज्यो जहँ-तहँ सिर पदत्रान वजै । २६।'

६ (ख) 'रामसीय आश्रमनि' इति । श्रीसीतारामजीके अनन्य उपासक होनेसे 'रामसीय आश्रमनि' में जानेकी बात कही । अथवा, सब अवतार श्रीरामजीके हैं, भगवान्के सब विग्रहोंमें अभेद मानकर 'रामसीय' से भगवान्के सभी तीर्थ जना दिये । 'रामसीय आश्रम' अर्थात् श्रीअयोध्या, श्रीमिथिला, श्रीचित्रकूट, पंचवटी आदि ।

६ (ग) 'चलत सपने न भये श्रमित' इति । इससे जनाया कि द्वार-द्वार लोभवश फिरनेसे श्रमभी हुआ, शरीरमें बल न रहगया, फिरभी द्वार-द्वार घूमनेमें थका नहीं मानता । यथा 'नाचत ही निसि दिवस भरयो । ... वहु वासना विविध, कंचुक भूषन लोभादि भरयो । ... देव-दनुज मुनि नाग मनुज नहि जाँचन कोउ उबरयो । ... थके नयन पद पानि सुमति बल ... । ६१।', 'सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाय पिराने । २३५।' और श्रीसीतारामजीके आश्रमोंमें स्वप्नमें भी कभी चलकर न गया ।—यह चरणोंकी रामविमुखता है । 'श्रमित न हुए' कहनेका भाव कि श्रीसीतारामजीके तीर्थोंमें चलते-चलते कभी कहते कि थक गए, तो वह थकनाभी सार्थक होता, बड़ा भाग्य माना जाता । ऐसा कभी न हुआ, इसीसे इन्हें 'अभागे' कहा ।

६ (घ) नासिका प्रभुके सुगंध प्रसादका वास ले, रसना प्रभुका प्रसाद भोजन करे, शरीर प्रसादी पट भूषण धारण करे, शिर सुर-गुरु आदिको प्रणाम करे, कर पद-पूजा करे और चरण श्रीसीतारामजीके तीर्थोंमें जाय, जिन्हें भाग्यशालियोंको ऐसा सौभाग्य-प्राप्त है, उनके मृत श्रीरामजीके निवासस्थान होते हैं । यह श्रीवाल्मीकिजीका सिद्धान्त है । यथा 'प्रभुप्रसाद सुचि सुभग सुवासा ।' कर नित करहि रामपद पूजा । चरण रामतीरथ चलि जाही । राम बसहु तिन्ह के मन माही । २।१२६।—ऊपरके अन्तरा ३, ४, ५, ६ में इन सब अङ्गोंकी विमुखता दिखाकर आगे इसी बातकी 'सकल अंग पद-विमुख' से कहा ।

६ (ङ) 'चितई परनारि' मे रूप, 'सुने पातक' मे शब्द, 'नासा सुगंध' मे गंध, 'पटर्स रति' मे रस और 'चहै पाँवरु परस्यो' मे स्पर्श—इस प्रकार शब्दादि पाँचों दूषित विषयोंमे रत होना कहकर जनाया कि भवकूपमें पड़ने-का पूरा साज सजा है। यथा 'पाँचई पाँच परस रस सव्व गंध अरु रूप। इन्ह कर कहा न कोजिए बहुरि परब भवकूप। २०३।'

७ 'सकल अंग पदविमुख' इति। भाव कि पदविमुख सभी अंग तो अवश्य हैं, फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। एक बल है जो पिछले पदमें कह आये है कि 'नामकी लाज राम करुनाकर' केहि न दिये करि चीठे।' वही अवलंब अपना यहाँ भी दिखाते है कि मन, वचन, कर्म सभी दूषित है, इन्द्रियाँ सभी अपने-अपने विषयोंमे आसक्त है सही, तो भी मुखसे राम-नाम रटता हूँ। इतने मात्रसे मुझे विश्वास है कि मैं भवपार हो जाऊँगा। विश्वासका कारण उत्तरार्धमे कहते है कि 'प्रभु-मूरति कृपामई है'। अर्थात् आप मूर्तिमान् कृपा ही है नामकी ओट लेनेवालेके खोटे आचरणोंपर दृष्टि न डालकर तुरंत उसको भवपार कर देते है। यथा 'कैसेउ पावर पातकी जेहि लई नामकी ओट। गोंठी बाँध्यो राम सो, परिख्यो न फेरि खर खोट। १६१।'

[श्री०-श०—'देहभरका मुखिया मुख और उसके साथ-साथ सभी इन्द्रियोंका पोषण करनेवाली पुरुषिनि रसना—इन्होंने आपके नामकी ओट ले ली है।—इससे-मुझे विश्वास हो गया है कि आपको अपने नामकी बड़ी लजा है। और फिर आपकी मूर्ति कृपामयी है। कृपादृष्टिसे आप मेरे दोषोंको भूल जायेंगे।']

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१७१ (१०८)

कीजे मो कों जग जातनामई ।

राम तुम्ह से सुचि सुहृद साहिबहि मैं सठ पीठि दर्ई ॥१॥

गरभवाम दस मास पालि पितुमातुरूप हित कीन्हों ।

जडहि बिबेक सुसील खलहि अपराधिहि आदरु दीन्हों ॥२॥

१ जग-६६, रा०, भा०, बे०, प्र०, ज०, डु०, वै०, भ०। जम-ह०, ५१, १५, ७४, दीन, वि०, सु०। २ 'तुम्ह तो राम सदा सुचि साहिब'—७४।

कपट करों अंतरजामिहुँ सों अघ व्यापकहि दुरावों ।
 ऐसे कुमति कुसेवक पर-रघुपति न कियो मन बावों ॥३॥
 उदरु भगों किकरु कहाइ वेंच्यो विषयन्ह हाथ हियो है ।
 मोहि से बंचक कां कृपाल छल छाडि कै छोह कियो है ॥४॥
 पल पल के उपकार रावरे जानि बूझि सुनि नीकें ।
 भिद्यो न कुलिसहु तें कठोरु चित कवहुँ प्रेम सिय-पी कें ॥५॥
 स्वामी की सेवकहितता सब कछु निज साइँदोहाई ।
 मैं मति-तुला तौलि देखी भइ मेरिहि दिसि गरुआई ॥६॥
 एतेहु पर हित करत नाथ मेरो करि आयो अरु करिहै ।
 तुलमी अपनी ओर जानियत प्रभुहि कनौडोइ भरिहै ॥७॥

शब्दार्थ—यातना = दंडकी वह पीड़ा जो यमलोकमें भोगना पड़ती है ।

= बहुत अधिक कष्ट । यातनामई = पीड़ाका रूप; जिसमें पीड़ाके सिवा कुछ हो ही नहीं । जग-यतनामई = संसारमें जो बारंवार जन्म-मरण होनेसे दुःख होना है, उससे युक्त । = संसारमे दुःखमय अर्थात् दुःखमें सना हुआ । = संसारके दुःखोंसे परिपूर्ण । (ड०) । = संसारी-दुःखरूप । (सू० शु०) । = संसारकी यातनामे लिप्त । (भ०) । 'यातना' का अर्थ 'नरक' भी है, यथा 'उदर उदधि अधगो जातना । ६।१५।५।' (इसमें मल-मूत्रवाली इन्द्रियोंको नरक कहा है) । 'तीव्र वेदना' साधारण अर्थ है; यथा

३ करहुँ-भा० । करों-६६, रा० । करौ-ह०, आ० । ४ ते-भा०, वे०, प्र०, १५ ।
 सों-औरोमे । ५ ऐसेहु-ड०, वै०, ७४, दीन, वि० । ऐसे-६६, रा० । ऐसे-
 औरोमे । ६ कहि-७४ । ७ विषयनि-भा०, वे०, आ० (—भ०) । ८ मो-७४,
 ज०, ५१, आ० (—भ०) । मोहि-औरोंमे । ९ के-ह०, १५, सु०, ७४ । १०
 भेदेहु-ज० । भिदेउ-७४, भ० । मिथ्यो-५१, सु० । ११ देखेउ-७४ । १२ मेरी-
 ह०, १५ । १३ मम-७४ । १४ आयो-६६, रा० । आये-७४, भा०, वे०, प्र०,
 ह०, १५, ज०, सु० । १५ कनौडोइ-६६, रा०, ५१, ड०, वै०, भ० । कनौडो-
 ह०, सु०, ७४, दीन, वि० । कनौड़े-भा०, वे०, १५, प्र०, ज० ।
 १६ भरिहै-६६, रा० । भरिहै-प्रायः औरोंमे ।

‘यातना तीव्र वेदना इत्यमरः ।’ पीठ देना = विमुख होना; (किसीकी तरफ-से) मुँह फेर लेना । यथा ‘दर्ई पीठि विनु डीठि हौं तू विस्वविनोचन । १४६।’ सुसील = सुन्दर शील वा स्वभाव । बाबों (वाम = टेढ़ा) = प्रतिकूल । बंचक = ठग । भिदना = घुसना; घायल होना; छेदा जाना; छेदकर भीतर धस जाना । साईं दोहाई = स्वामिद्रोहता; स्वामीके प्रतिकूल आचरण, नमकहरामी । यहाँ ‘सेवकहितता’ के साहचर्यसे यही अर्थ होगा; ‘स्वामीकी सौगंद’ अर्थ यहाँ ठीक नहीं है । और भी इसका प्रयोग हुआ है । यथा ‘सकुचत समुक्त आपनी सब साईंदोहाई । १४८।’, ‘बड़ो साईंदोही न बरा-बरी मेरी को कोउ नाथकी सपथ किये कहत करोरि हौ । १२५।’ तुला = तराजू तौलना = किसी पदार्थके गुरुत्वका परिमाण जाननेके लिये उसे तराजूपर रखना; जोखना; वजन करना । गरुआई = भारीपन । छल छाड़ि कै = निष्कपट भावसे । = कुछभी कोर-कसर या कमी न रखकर; परिपूर्ण । भरिहैं = भरेगे अर्थात् निवाहेगे, कुछ कसर न रक्खेगे ।

पदार्थ—हे श्रीरामजी ! मुझे संसारयातनामय एवं संसारमें यातनामय वनां दीजिए; (क्योंकि) आप-जैसे पवित्र हितैषी मित्र स्वामीसे (भी) मैं शठ विमुख हुआ । १। गर्भमें रहनेके समय दस मास पालकर (और फिर जन्म लेनेपर भी आपने) पिता-माता-रूपसे मेरा हित किया; मुझ जड़को विवेक, मुझ खलको सुन्दर शील स्वभाव और मुझ अपराधीको आदर दिया । २। हृदयकी सब जाननेवाले आपसे मैं कपट करता हूँ, और सर्वव्यापक आपसे पापोंको छिपाता हूँ—ऐसे मुझ दुर्बुद्धि निकम्मे सेवकपर (भी), रघुपति ! आपने अपना मन प्रतिकूल न किया । ३। आपका दास कहलाकर पेट भरता हूँ और हृदयको विषयोंके हाथ बेच दिया है—मुझ ऐसे ठगपर (भी), कृपाल ! आपने निस्स्वार्थ पूर्ण कृपा की है । ४। आपके पल-पलके उपकारों-को भली भाँति जानकर, समझ-विचारकर और सुनकर (भी) वज्रसे भी अधिक कठोर मेरा चित्त कभी श्रीसीतापतिके प्रेमसे भिदा नहीं । ५। स्वामी-की सब सेवक-उपकारिता (अर्थात् सेवकके साथ जो उनका हितैषी-भाव, सुहृदता रही और जो उपकार उन्होंने किये उन सबों) को और अपनी स्वामिद्रोहताके किंचित् भागकी मैंने बुद्धिरूपी तराजूमें (एक-एक पलड़ेमें अलग-अलग रखकर) तौलकर देखा, तो मेरीही ओर भारीपन निकला

‡ गर्भमें आपने मातापिताके समान दस मासतक मेरा पालन पोषण कर हित किया । (वि०, पौ०) ।

(अर्थात् स्वामिद्रोहताका पल्ला भारी निकला, झुक गया) । ६। इतनेपरभी, नाथ ! आप मेरा भला करत हैं, (पूर्व भूतकालमें) करत आये हैं और (आगे भविष्यमें भी) करेगे । 'तुलसी' अपनी ओरसे (तो यही) जानता है कि प्रभुही (अपनी ओरसे) कनौड़ापन भरेगे अर्थात् अपने कनौड़ेपनके भावमें किंचिन् कोर-कसर न रखेगें, कनौड़ेपनका पालन करेगे । अर्थात् कनौड़े होंगे । ॥ ७॥

नोट—१ इस पदमें स्वामीके उपकार और अपनी विमुखताको देखकर अपनेको धिक्कारते हैं, अपनी दशाको स्मरणकर परम-ग्लानियुक्त विनय करते हैं । अपने अपराधी मनपर-क्रोध करके प्रभुसे प्रार्थना करते हैं—'कीजै' । (वं०)]

टिप्पणी—१ 'कीजै मोकों जग जातनामई ।' इति । (क) संसार-यातनामय कर दीजिए । अर्थात् वारंवार संसारमें अनेक योनियोंमें जन्ममें मरने आदिके जो कष्ट होत हैं वे सब मुझे भोग कराइए, मैं इसीके योग्य हूँ । संसारपीड़ाभय बना दीजिए । दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि मुझको नरकभय बना दीजिए । विमुखोका जीवन नरकभय होता ही है । यथा 'ते नर नरकरूप जीवत जग भवभंजनपदविमुख अभागी-१४८।' यह दण्ड क्यों दिया जाय ? किस अपराधका यह दंड है ? यह आगे स्वयं कहते हैं । (ख) 'तुन्हसे सुचि सुहृद साद्विहिं' इति । श्रीरामजीको यहाँ 'शुचि' स्वामी कहकर जनाया कि वे उपकार करते समय प्रत्युपकारकी-आकक्षा नहीं रखते एवं वे बिना तारतम्यके भक्तिमात्रसे प्रसन्न हो जाते हैं । सुहृद है अर्थात् सहज सखा स्नेही मित्र है । 'शुचि सुहृद' है अर्थात् सच्चे स्नेही है, प्रेममात्रसे उपकार मानकर एहसानसे दब जाते हैं । अंतमें 'प्रभुहि कनौड़ोड भरिहैं' जो कहा है, उसीके अनुसार यह भाव भी है । यथा 'एक सनेही सौंचिलो केवल कोसलपाल । प्रेमकनौड़ो राम सो नहि दूसरो दयानु । १६१।' स्मरण रहे कि भगवान् सबके सुहृद है, हम विश्वास नहीं करते, इसीसे हमें उनकी सुहृदता नहीं सूझती । भगवान्ने गीतामें स्वयं कहा है—'सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति । १२६।' अर्थात् जो मुझे सब प्राणियोंका सुहृद जान लेता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि सुहृदोंकी स्वामे लोगोंकी सहजही प्रवृत्ति होती है, अतः यह जानकर

॥ इस कनौड़े (एहसानसे दबेहुए) सेवकका स्वामीही पालन करेंगे । (दीन, वि०, भ०)

कि भगवान् सबके सुहृद हैं, उनकी आराधनामे मुझे भी सुखपूर्वक प्रवृत्त होना चाहिए था, सो न करके मैं विमुख रहा। 'तुम्हसे' की व्याख्या आगे-के कई चरणोंमें करते हैं।

२ 'गरभवास दस मास' इति। (क) कैसे शुचि सुहृद है, यह दिखाते हैं। जीव जव गर्भमें आता है तो जरायुके चंघनमें पड़े हुए उसे परम सीमा-का कष्ट होता है, जिसका वर्णन पूर्व 'आगे अनेक समूह-संसृति उदरगति जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर चरन, संकट वात नहि पूछै कोऊ।' इत्यादिमें किया गया है। १३६ (३ ख-घ) देखिए। जहाँ कोईभी पूछने-वाला नहीं, उम असह्य कष्टकी दशामेभी प्रभुने साथ न छोड़ा, वहाँभी पालन किया और पूर्वके अनेक जन्मोंका ज्ञान कराया। यथा 'बहु बिधि प्रति-पालन प्रभु कीन्हो'। परम कृपाल ज्ञान तोहि दीन्हो'। १३६ (४)।—यही पवित्र सुहृदता है।

२ (ख) 'पितु मातुरूप हित कीन्हो' इति। यहाँ जीवका अज्ञान दूर करते हैं। उसे समझ लेना चाहिए कि लालन पालन करनेवाले प्रभुही हैं, माता-पिताके रूपमें जो उसका पालन कर रहे हैं, प्रभुकी प्रेरणासे वे पालन कर रहे हैं। 'पितु-मातुरूप' का अर्थ 'पिता माताके समान' भी किया गया है।—दीनजी, वि०, पो० आदिने यह अर्थ किया है।

२ (ग) 'जडहि विवेक' इति। (क) बाल्य अवस्था जड़ होती है, उसमें ज्ञान नहीं होता। यथा 'समुझी नहि तसि बालपन तव अति रहेउ अचेत। १।३०।' युवा अवस्थामे खलता सूझती है, यथा 'जौवन जुवति संग रँग राख्यो। तव तूँ महामोह मद माख्यो। ताते तजी है धर्ममरजादा। १३६ (७)।' वृद्धा अवस्था अपराधी अवस्था है; कौमार, बाल्य और युवामे जो पाप किये उनसे लदा है और फिरभी तृष्णातरंग बढ़ाता है। यथा 'असिहु दसा न विराग तहँ तृष्णा तरंग बढ़ावई। १३६ (८)।'—इस तरह भाव यह हुआ कि मैं विवेकरहित था, सो मुझे किशोरावस्था आतेही सद-सद्विवेक दिया, खलतावाली युवावस्थामे मुझे सुन्दर शील स्वभाव दिया और अपराधी वृद्धावस्थामे मुझे आदर दिया। वृद्धावस्था निरादरका पात्र होती है, यथा 'गृहपालहूँ ते अति निरादर खान पान न पावई। १३६ (८)।' सो उस बुढ़ापेमें मुझे आदर दिया।—(यह भाव डु०, वै० और भा० स० के अनुसार लिखा गया)। साधारण अर्थ यही है कि मुझ जड़को विवेक, खलको सु-शील और अपराधीको आदर दिया। शील-१०० (२ ख), (३ ख) देखिए।

३ 'कपट करो अंतरजामिहु ते' इति। (क) जो हृदयमे अन्तर्यामी-रूपसे बैठा सब मनोविकारोंका साक्षी है, घट-घटकी सब देखता और जानता है उससे कपट करना, हृदयकी करनीको छिपाना-चाहना कैसी मूर्खता है; सो मैं करता हूँ। जो घट-घटमे, चराचरमात्रमे व्याप्त है, उससे पाप कर्मोंको छिपाना कैसी मूर्खता है, 'नाना वेष बनाइ दिवस निसि पर वित जेहि तेहि जुगुति हरौ', 'भक्ति विराग ज्ञान साधन कहि बहुविधि डहकत लोग फिरौ' इत्यादि पाप करता हूँ और समझता हूँ कि कोई देखता थोड़े ही है, पापोंको दूसरोसे छिपाना हूँ यह नहीं सोचता कि उनमे तो प्रभु बैठे हैं, मैं जो कुछ करता हूँ वे उसे देखने हैं। यथा 'मन क्रम वचन लाइ कीन्हें अघ ते करि जतन दुरावो' १४२१, 'किये सहित सनेह जे अघ हृदय राखे चोरि १४२५', 'स्वामी सर्वज्ञ सों चलै न चारो चार को १७११', 'यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ॥१॥ अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥'' (नारायणोपनिषत्), 'ज्ञानहु गिरा के स्वामी बाहेर-अंतर-जामी, इहां क्यों दुहैगी वात मुख की औ हिय की १२६३' [भाव यह है कि शरणागतका वेष बनाए हुए फिरता हूँ और मनको विषयोंमें लगाये हूँ। (वै०)]

३ (ख) 'अैसे कुमति कुसेवक पर' इति। अन्तर्यामी सर्वव्यापकसे कपट करना, पापोंको छिपाना मूर्खता है, बुद्धिहीनता है। इसीसे 'कुमति' और 'कुसेवक' कहा। सेवकको तो चाहिए कि अपने दोष-स्वामीसे कहदे, न कि छिपावे; ऐसे दुर्बुद्धि कुत्सित सेवकपर भी प्रभु प्रतिकूल न हुए। तात्पर्य कि अन्तर्यामीसे कपट करनेवालेका भला नहीं होता। यथा 'वचन विचार, अचार तन, मन, करतव छल छूति। तुलसी क्यों सुख पाइअ अंतरजामिहु धृति ॥ दो० ४१११' परन्तु कपट करनेपर भी आप प्रतिकूल नहीं, तरफसे आपका मन फिरा नहीं।—आप ऐसे 'शुचि सुदृढ़, मेरी १६११' 'रहति न प्रभुचित चूक किये की १२६११' पूर्व अपनेको इसीसे आये हैं, यथा 'कूर कुसेवक कहत हौं सेवककी नाई ११५०' कह

४ 'उदरु भरौं किकरु' इति। (क) श्रीरामजीका किकरु कहलाता है, यथा 'भलो पोच रामको कहैं मोहि सव नर नारी ११५०' सेवक कहलाता हूँ और इस वहाने पेट भरता हूँ यथा 'नाम की ओट लै पेट भरत हौं पै कहावत चरो १२७२१', 'शिव सर्वसुखधाम नाम तव बैचि नरकप्रद उदर भरौं १४४११', 'पेट-प्रियपूत हित रामनामु लेतु है ॥ क० २७२२' [भाव यह कि 'वेप और वातचीतसे आपका सेवक कहलाता हूँ और अनेक कलाओ-

द्वारा लोगोंको रिझाकर धन लेकर खाता-पीता पेट भरता है। अर्थात् कायिक वाचक (कर्म और वचनसे) छली है। विषयोंके हाथ हृदयको बेच दिया है; अर्थात् मन श्रवण-इन्द्रिय-द्वारा शब्द-विषयके हाथ बिका, नासिका-इन्द्रियद्वारा सुगंध-विषयके, रसनेन्द्रियद्वारा घट्टरसोंके, नेत्रेन्द्रिय-द्वारा रूपके और त्वचाद्वारा स्पर्श-विषयके हाथ बिका। इस प्रकार मन इन्द्रियोंद्वारा विषयोंमें सदा आसक्त रहता है। मनका विषयोंके हाथ बेचना कहकर जनाया कि मैं मनसे भी छली हूँ। (वै०)]

४ (ख) 'मोहि से बंचक को कृपाल' इति। 'छल छोड़कर' के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि 'मेरे छलपर ध्यान न देकर'; दूसरे, अपनी तरफ निष्कपटभावसे, निस्स्वार्थ। स्वार्थको छल कहा गया है, यथा 'स्वारथ छल फल चारि बिहाई। २।३०१।३।' शरणमें आनेपर भगवान् फिर जीवके छल आदिपर ध्यान नहीं देते, उसे साधुसमान बना देते हैं। यथा 'काय गिरा मन के जन के अपराध सबै छलु छोड़ि छमैया। १०७।५३', 'तजि मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना। ५।४८।३।' मनको विषयासक्त रखना, सेवक कहलाकर पेट भरना, इत्यादि जो ऊपर कह आये हैं, यह सब बंचकता ठगपना है। ऐसे ठग कुसेवकपर भी अपने कृपा-गुणसे कृपा की है। यथा 'मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई। ७२।', 'बेचें खोटो दासु न मिलै, न राखे कामु रे। सोउ तुलसी निवाज्यो औसो राजा रामु रे। ७१।', 'अकारनको हितू और को है। तुलसीसे कुसेवक संगहो सठ सब दिन साईदोहै। २३०।' —यह 'शुचि सुहृदता' दिखाई।

५ 'पल-पलके उपकार रावरे' इति। (क) ऊपर कुछ उपकार कहकर अब उपकारके प्रसंगको 'पल-पलके उपकार' यह कहकर समाप्त करते हैं। भाव यह कि आपके उपकारोंको गिना नहीं सकता, वे तो संख्या-रहित हैं, सोचा जाय तो एक पल भी आपके उपकार से खाली नहीं है। यह जानता और समझता हूँ। यथा 'हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हो।' कोटिहुँ मुख कहि न जाइ प्रभु के एक एक उपकार। १०२।' शास्त्रों पुराणों आदिमें स्वयं पढ़कर जाना, सन्तो से सुना भी।

५ (ख) 'भिद्यो न कुलिसहु ते' इति। जान लेने से प्रतीति और प्रीति होती है। यथा 'जाने बिनु न होइ परतीति। बिनु परतीति होइ नहि प्रीति। ७।८६।७।' इसी प्रकार श्रीरामजीकी शुचि सुहृदता आदि गुण समझनेसे प्रीति बढ़ती है। यथा 'समुझि समुझि गुनग्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ। १००।' सुनने से भी भक्ति होगी है। यथा 'तुलसी राम सनेह सील

सुनि जौ न भगनि डर आई । तौ तोहि जनमि जायं जननी जड़ तनु तरुनता
गँवाई ॥१६१॥ फिर भी श्रीसीतापतिके प्रेमसे मेरा चित्त भिदा नहीं, अर्थात्
चिन्तने में प्रेम चुभा नहीं, प्रवेश न किया, इसका कारण बताते हैं कि मेरा चित्त
वज्रसे भी अधिक कठोर है। कठोरतामें वज्रकी उपमा दी जाया करती है,
यथा 'कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती-। सुनि हरिचरित न जो हरपाती ।
१॥१३॥', 'कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा ॥१२५॥', 'कुलिसहु चाहि
कठोर अति ॥१॥१६॥', 'कहँ लगि कहौ हृदय कठिनाई । निदरि कुलिस जेहि
लही वड़ाई ॥१॥७६॥' वैसेही यहाँ चित्तमें उपकार एवं प्रेमके न भिद
पानेसे उसको कुलिससे भी अधिक कठोर कहा। उपमानसे उपमेयमें अधिक
कठोरता वर्णन व्यतिरेक अलंकार है। —इस चरणमें अपनी कृतघ्नता
एवं कुसेवकता कही।

६ 'स्वामी की सेवकहितता सब कछु' इति । (क) इस अंतरामें भी
अपनी स्वामिबिद्रोहता एवं कृतघ्नता दिखाते हैं कि कैसी भारी है। आजतक
जितने उपकार पल-पलमें आपने किये हैं वे सब मिलकर तौलमें मेरी
किंचित् स्वामिद्रोहताके बराबर नहीं हो सकत। अर्थात् मैंने पल-पलमें उप-
कारकी अपेक्षा कई गुणा विमुखता की है। यथा 'कहिहै कौन कलुष मेरे
कन करम बचन अरु मन के । हारहि अमित सेप सारद श्रुति गिनत एक-
एक छन कै ॥६६॥' जब अल्पकालकी विमुखता इतनी अधिक है, तब सब
विमुखताका पार कौन पा सकता है? [(ख) 'जीवकी क्षणभरकी भी भगवत्-
विमुखता परमात्माकी समस्त कृपाकी अपेक्षा भारी है, उसके कर्म ऐसे
पतित हैं कि वह भगवत् कृपा होनेपर भी क्षणमात्रमें नरकगामी हो सकता
है।' (वे०, वि०) । (ग) यह रूपक बड़ा ही गंभीर और सच्चा है। सिवा
गोसाईंजीके ऐसी सूक्तियोंके कहनेका और कौन अधिकारी है? (वि०)]

७ 'एतेहु पर हित करत नाथ मेरो' इति । (क) आगे पद १७६ में भी
कहा है—'राख्यो राम सुस्वामी सौं नीच नेह न नातो । एते अनादरहूँ तोहि
ते न हातो ॥' कियो करैगो तोसे खल को भलो । 'तुलसी तेरी भलाई
अजहूँ बूझै ।' एतेहु अर्थात् जितना स्वामी मेरे हितैपी हैं उससे कहीं अधिक
मैं स्वामिद्रोह करता हूँ, तो भी वे मेरा भला ही करते आये हैं। उपर अंतरा
३ में कहा था कि 'रघुपति कियो न मन वावों' अर्थात् प्रतिकूल न हुए, किन्तु
उससे यह नहीं सिद्ध होता कि हित करते हैं। उससे यह समझा जा सकता
था कि उदासीन रहते होंगे। अतः यहाँ स्पष्ट किया कि हित करते आये हैं।
यथा 'राम सुस्वामि कुसेवक मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥

‘शरणा’ मदा करने आये है, अतः आगे भी करेगे, यह ‘रक्षामे विश्वास’ (रक्षिष्यतीति विश्वासः शरणागति) है।

७ (ख) ‘तुलसी अपनी ओर जानियत’ इति। प्रभुही अपनी ओरसे कर्नाड़ा होगे, यह तुलसीदास जानता है— इस कथनका भाव यह है कि स्वामीका ऐसा स्वभाव ही है कि वे सेवकका उपकार करते हैं और (उपकार करके) आपही सकुचा भी जाते हैं। यथा ‘राउरि रीति सुवानि बड़ाई। जगन विदित निगमागम गाई॥ कूर कुटिल खल कुमति कलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी तेउ सुनि सरन सामुहे आए। सकृत प्रनाम किहे अपनाए॥’ ‘निज करतूति न समुझिअ सपने। सेवक सकुच सोच उर अपने। २.२६६।’, ‘राम मुकुतज जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ।’ १७० (५ ग) देखिए। तात्पर्य कि यद्यपि मैं खल हूँ, कुमति हूँ, कपटी हूँ, कुंसेवक हूँ, बंचक हूँ तथापि आपका ही हूँ, आपका ही नाम लेता हूँ, अतः अपने कर्नाड़ेपनके पालन करनेमें कसर न उठा रखेंगे।

सू० शुक्ल—“इस पदमें जीवका जीवत्व दिखलाके यह बताया है कि साधक अपनी साधनापर सदैव नीची दृष्टि रखे, क्योंकि अज्ञानसे हुए मन, वचन, देहके कर्म अज्ञानरूपही हैं। इस लिए सर्वप्रेरक परमात्मासे ऐसीही प्रार्थना करे कि भगवन् ! जीव अपनी कर्तव्यतासे आपको नहीं जान सकता, किंतु (सो जानै जेहि देहु जनाई) जानत तुम्हहि तुम्हहि होई जाई) सदैव आपकी कृपाका पात्र है।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१७२ (१०४)

कबहुक हों एहि रहनि रहोंगो।

श्रीरघुनाथ कृपाल कृपा तें संत सुभाउ गहोंगो ॥१॥

जथा लाभु संतोष सदा काहू सों कछु न चहोंगो।

परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेसु निबहोंगो ॥२॥

परुष वचन अति दुसह भवन सुनि तोहि पावक न दहोंगो।

विगत मान सम सीतल मन, पर गुन नहि दोष कहोंगो ॥३॥

१ सुभाउ-६६, रा०, ह०, ५१। सुभाव-भा०, वे०, ७४, ज०, १५। २ अव-गुन न-सु०, भ०। अगुन-रा०। नहि दोष-प्रायः औरोंमें।

परिहरि देहजनित चिता दुख सुख ममबुद्धि सहोंगो ।-

तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि अविरल हृग्भिक्तिलहोंगो ॥४॥

शब्दार्थ—रहनि (रहन-सहन) = चालढाल; आचरण, रीति । जथालाभु (जथालाभ) = जो कुछ प्राप्त हो उसीपर । चहना (चाहना) = इच्छा करना; माँगना । निरत = तत्पर; लगा हुआ । निवहोंगो = निर्वाह अर्थात् पालन करूँगा; निवाहूँगा । = निवह जाऊँगा । निर्वाह = साधन और पूर्ति । क्रम = कर्म । सहना = जलना । सहना = भोग लेना । अविरल = सधन, परिपूर्ण; सदा एकरस पूर्ण रहनेवाली; अव्यवच्छिन्न । विरल = जो सधन न हो, अल्प ।

पदार्थ—क्या कभी मैं इस चाल-ढालसे रहूँगा ? (कभी) कृपाल श्रीरघुनाथजीकी कृपामे संतोंकासा स्वभाव ग्रहण करूँगा ? १। जो कुछ प्राप्त हो उसीमे सदा संतोष रहेगा, किसीसे कुछ इच्छा न करूँगा । परोपकारमे सदा तत्पर रहकर इस नियमको मन, कर्म और वचनसे निवाहूँगा । २। अत्यन्त अमह्य (न सहनेयोग्य) कठोर वचन कानोंसे सुनकर (भी) उसकी अग्निमे न जलूँगा । मान (अर्थात् प्रतिष्ठा बड़ाईकी चाह) रहित, समताभावमे स्थित शीतल मन रहूँगा । दूसरोंके गुण-दोष (कुछ) न कहूँगा । ३। देहसे उत्पन्न अर्थात् देहसंबंधी चिन्ताये त्यागकर समान-बुद्धिसे दुःख-सुखको भोगूँगा । तुलसीदासजी कहते हैं कि, हे प्रभो ! (क्या कभी) इस मार्गमें रहकर अविरल हृग्भिक्ति प्राप्त कर सकूँगा ? ४।

नोट—१ इस पदमें प्रार्थनि सप्त भूमिकाओंमे से 'मनोराज्यभूमिका' द्वारा विनय करते हुए यह दिखाया है कि सन्तोंका रहन-सहन और स्वभाव कैसा होता है तथा यह कि रामभक्तकोभी वही आचरण ग्रहण करना चाहिए, उसी रहन-सहनकी कामना होनी चाहिए ।

टिप्पणी—१ 'एहि रहनि' इति । दूसरे चरणमे वनाते हैं कि किस रहनकी लालसा है—'संत सुभाउ गहोंगो' । अर्थात् 'सन्तस्वभाव ग्रहण करूँ',

३ लहि-प्र०, १५। ४ अविरल-३६। अविचल-प्रायः श्रीरोमे । नोट—'भा०, वे०, ७४, ह०, आ० मे 'हो' की जगह पद भर मे 'हो' है । रा०, ज०, ६६ मे 'हो' है ।

अर्थान्तर—मन, वचन और कर्मसे यम-नियमो (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संनोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान) का पालन करूँगा । (पो०)

उनके रहन-सहन की रीति पर चलूँ, यह इच्छा है। संतस्वभाव हो जाना बिना श्रीरामकृपाके असंभव है। सन्तस्वभाव नो दूर रहा, संतदर्शन, सत-संगभी रामकृपा बिना नहीं होता। यथा 'जब द्रव्य दीनदयाल राघव साधु-संगति पाइये। १३६ (१०)।' उनके मिलनेपर उनकी कृपासे संतगुण आते हैं। यथा 'जिन्ह के मिले मुख दुख समान अमाननादिक गुन भये। १' अतएव प्रथमही 'श्रीरघुनाथ कृपाल कृपा ते'—ये शब्द दिये। सन्त स्वभाव कैसा होता है जिसे ये चाहते हैं, इसे प्रार्थी आगे स्वयं निवेदन करता है।

२ 'जथालाभु संतोष सदा' इति। (क) श्रीदत्तात्रेयजीने भी यथालाभ-संतोषको मुनिका लक्षण बताया है। उन्होंने बताया है कि जैसे प्राणवायु केवल आहारसे संतुष्ट रहता है, वैसेही साधकको चाहिए कि जो मिल जाय उसीमें जीवननिर्वाह कर ले इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये बहुतसे विषय न चाहे। यथा 'प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः। भा० ११।७। ३६।' (ख) 'सदा' दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है। 'सदा यथालोभ संतोष' हो और सदा 'काहूँ कछु न चहोंगो'। यह भी 'यथा लाभ संतोष' का ही लक्षण है, संतोषसे लोभ नहीं रह जाता। यथा 'जिमि लोभहि सोषइ संतोषा। ४१६।३।' तात्पर्य कि संतोषी और लोभ-तृष्णारहित हो जाऊँ, यह चाह है। (ग) 'परहित निरत निरंतर' इति। परोपकार करना संतस्वभाव है, यथा 'पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया। ७।१२१।१४।' 'पर-काजै परमारथी, प्रीति लिए निवहंत। वै० सं० १०।' 'हेतुरहित परहित-रतसीला। ३।४६।७।' मन-कर्म-वचनसे नियमको निबाहूँगा, अर्थात् प्रीति-पूर्वक परोपकारपरायण रहूँगा, परोपकारमें उत्साह बराबर बनाये रखूँगा। मनसे प्रेमपूर्वक उत्साहपूर्वक, वचनसे मीठा बोलकर और तनसे प्रेमपूर्वक सेवा करना जनाया।

श्रीदत्तात्रेयजी कहते हैं—'शब्दपरार्थसर्वेहः परार्थैकान्तसंभवः। साधुः शिञ्जेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्। भा० ११।७।३६।' अर्थात् 'पर्वत और वृक्षकी सारी चेष्टाएँ सदासर्वदा परहितके लिये ही होती हैं, उनका जन्मही एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये हुआ है। साधुको उनकी शिष्यता स्वीकारकर उनसे परोपकारकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।'—अतः प्रार्थी को उसकी चाह है।

३ 'परुष वचन अति दुसह' इति। (क) दुष्टोंके वचन ऐसे ही होते हैं, वज्रके समान कठोर होते हैं, वीक्षण बाणोंके समान भेदनेवाले होते हैं, पर संत उन्हें सह लेते हैं। यथा 'वंदउँ खल जन सेष सरोपा।' 'वचन वज्र जेहि

सदा पित्रारा । १।४।८, ११।, 'वृद्धं अघात सहहिं गिरि कैसें । मलके वचन संत मह जैसे । १।१४।४' [इष्ट, गुरु और मित्र आदिकी निन्दावाले वचन कठोर और अत्यन्त असह्य होते हैं । (वै०)]

३ (ख) 'तेहि पावक न दहोंगो' इति । भाव कि ऐसे वचनोंसे स्वाभाविक ही क्रोध उत्पन्न हो आता है । (संत, भगवन्त आदिकी निन्दा सुननेपर तो 'कादिअ तामु जीभ जो वसाई' ऐसी मर्यादा बाँधी गई है) । यथा 'परुष वचन सुनि कादि असि बोला अति खिसिआन । ५ । ६ ।' — क्रोधको अग्निरूप कहा गया है, यह छातीको जलाता रहता है । यथा 'केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा । ७।७०।८।', 'राम रोप-पावक अति घोरा । ३।२६।१७।' अतएव परुष वचनोंके सुननेपर जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे यहाँ 'तेहि पावक' कहा । संतस्वभाव है कि वे ऐसे कठोर अत्यन्त असह्य वचन सुनकर भी क्रोध नहीं करते । यथा 'जो कोड कोप भरे मुख पैना । सनमुख हनै गिरा-मर-पैना ॥ तुलसी तऊ लेस रिस नाही । वै० सं० ४६।' क्रोध न होना ही, उसकी अग्निमें न जलना है ।

वृत्तात्रेयजीने कहा है कि "संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्ध-के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर बैठते हैं । धीर पुरुषको चाहिए कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे ।" — 'भूतैरा-क्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः । तद् विद्वान् न चलेन्मार्गोदन्वशितं क्षिते-ब्रतम् ॥' (भा० १।१७।३७) । यह क्षमा गुण पृथिवीसे लिया है । प्रार्थीभी उस क्षमागुणका इच्छुक है ।

३ (ग) 'विगत मान सम सीतल मन' इति । सांसारिक लोग अपने मान (प्रतिष्ठा, बड़ाई आदि) की अग्निमें जला करते हैं, यथा 'वह नित मान-अग्निमें जरे । वै० सं० ४१।' संन मानरहित होते हैं, यथा 'सबहि मानप्रद आपु अमानी । ७।३८।१।' मान अङ्कारसे होता है और संत अङ्काररहित होते हैं । संतोंके संगसे लोग अमानी हो जाते हैं, (यथा 'जिन्हके मिले सुख-दुख समान अमानतादिक गुन भये । १२३६ (१०) ।'), तब संतों की अमानताका कहनाही क्या ? 'सम' — अर्थात् सन समदृष्टि होते हैं, राग-द्वेषरहित होते हैं, उनके लिये शत्रु-मित्र, मान-अमान आदि सब एकमे होते हैं । यथा 'सम शत्रौ च मित्रे च तया मानापमानयोः । गीता १२।१८।' लन 'सम' इन्द्रियदमनका भी अर्थ देता है; अर्थात् उनका मन शान्त रहता है ।

सम, शीतल तथा मानविगत होना, ये सब संतलक्षण है, यथा 'सम सीतल नहि त्यागहि नीती । सरल सुभाउ सत्रहि सन प्रीती ।', 'दंभ मान मद करहि न काऊ ।' (३ । ४६), 'सम अमूर्तिरिपु' 'सीतलता सरलता मयत्री' (७३८) । वस्त्र और बाणसम कठोर वचन हृदयमें नहीं भिदने, यह शीतलताका लक्षण है, यथा 'तुलसी तऊ लेस रिस नाही । सो सीतल कहिए जग माहीं । वै० सं० ४६ ।' पुनः, शीतलसे परमशान्ति सुखमें स्थित जनाया, यथा 'परम सांति सुख रहै समाई । तहँ उतपात न भेदै आई । तुलसी ऐसे सीतल संता । वै० सं० ४६-४७ ।'

- ३ (घ) 'पर गुण नहि दोष कहोंगो' इति । गुण और दोष दोनोंको न देखना चाहिए, दोनोंका देखना दोष और न देखना गुण है; क्योंकि ये दोनों मायाकृत हैं, यथा 'सुनहु तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक । गुण यह उभय न देखिअहि देखिअ सो अविबेक । ७४१', 'गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जित । भा० ११।१६।४५।'

भगवान्ने उद्धवजीसे गुण-दोषपर दृष्टि न देनेका एक कारण यह भी बताया है कि "कहीं-कहीं शास्त्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण । एकही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान, गुण और दोषोंकी पारमार्थिक सत्ताका खण्डन कर देता है । दृश्यमान विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेसे उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । "।—'कचिद्गुणोऽपि दोषः स्यादोषोऽपि विधिना गुणः । गुणदोषार्थनियमस्तद्विदामेव बोधते ॥' विषयेषु गुणाध्यासात्पमः संगस्ततो भवेत् । भा० ११।२१।१६, १६।' संसार एकही प्रकृति और पुरुषका रूप है, ऐसा जानकर किसीके स्वभाव या कर्म की न तो निन्दा ही करनी चाहिए, न स्तुति । 'परस्वभावकर्माणि न प्रशमेन्न गर्हयेत् । विश्वमेकात्मकं पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च । भा० ११।२२।११' यह तो निश्चय ही है कि जब किसीके गुण देखे जायेंगे, तो अवश्य किसीके दोषोंपर भी दृष्टि जायगी । जब दोनोंपर दृष्टि डालना ही अनर्थ है, तब उनका कहना तो महान् अनर्थकारी ही होगा; कारण कि परस्वभाव या कर्मकी स्तुति या निन्दा करनेसे मनुष्य अपने परमार्थपथसे भ्रष्ट होजाता है, नानात्वदृष्टिसे वह भवकूपमें पड़ता है । (यह भी भाव है कि सदा आपके चित्तनमें लग जाऊँगा जिससे परगुण-दोष-कथनका अवकाश नहीं मिले) ।

४ 'परिहरि देहजनिष्ठ चित्ता' इति । (क) यह भी संतलक्षण है । चिन्तानुक्त दोही पुरुष होने हैं, एक तो नन्हा-सा बालक और दूसरे गुण-

तीत परमेश्वरकी प्राप्ति जिसे हुई है वा जो गुणातीत हो गया है वह। 'द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ। यौ विमुग्धौ जडौ बालौ यो गुणोभ्यः परं गतः। भा० ११।६।१।' बालक माता पिताके भरोसे निश्चिन्त रहते हैं। यथा 'सेवक सुन पति मातु भरोसे। रहइ असोच वनइ प्रभु पोसे। १।३।१।' 'तुलसी सुखी निसोचु राज्य ज्यो बालक माय बवा के। २२।१।'

चिन्ता छूटनेका उपाय यह है कि प्रभुकी शरण होकर उनको रक्षा-मे विश्वास रखवे, सब भार उनपर छोड़ दे, सोचे कि जिसने पैदा होते ही दूध-दिया वही भोजन वस्त्र भी देगा। यथा 'तुलसी चित चिता न मिटै विनु चितामनि पहिचाने। २३।१।' 'है छरुभार ताहि तुलसी जग जाको दासु कहैहौ। १०।१।' मैं तो अब श्रीजानकीजीजनजी का हो गया, वे ही सब सार-सँभार करेंगे मुझे अब शोच क्या? —ऐसा समझकर चिन्ता न करे। यथा 'जड़पंच मिलै जेहि देह करी, करनी लखु धौं धरनीधरकी। जनकी कहु क्यों करिहै न सँभार, जो सार करै सचराचर की। तुलसी कहु राम समान को आन है, सेवकि जासु रमा घर की। जगमें गति जाहि जगतपतिकी, परवाह है ताहि कहा नर की। क० ७।२७।' 'योऽसौ विश्वम्भरो देवः स किं दासानुपेक्षते।' (चाणक्य)।

चिन्ता संसारमे प्रायः सभी जीवोंको ग्रसे रहती है, यथा 'चिता मांषिनि को नहि खाया। ७।७।१।१।' उसका त्याग कहा, क्योंकि यह भी मायाके परिवारमेसे एक है। यथा 'यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरनै पारा। ७।७।१।७।'

स्मरण रहे कि चिन्ता केवल दुःख देनेवाली होती है। दो ही चिन्ताएँ सार्थक मानी गई हैं। एक तो वह जो धर्मके लिये की-जाती है, दूसरी वह जो योगियों और भक्तोंके हृदयमे होती है जिससे ब्रह्मका चिन्तन करते हैं। अन्य सब चिन्तायें निरर्थक है। चिन्ता रोगोंकी उत्पत्ति और नरककी प्राप्तिका कारण है तृष्णा, मोह और लोभ इन तीन दोषोंको ले आती है। (प० पु० भूमि० ३२)

४ (ख) 'दुःख सुख समबुद्धि सहोंगो' इति। सभी जीवोंको जैसे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयत्नके, रोकनेकी चेष्टा करनेपरभी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, वैसेही स्वर्ग या नरक, कहींभी रहें, उन्हें इन्द्रियसंबंधी सुखभी प्राप्त होते हैं। सुख और दुःख दोनोंही आने-जानेवाले, उत्पत्ति-विनाशशील हैं, बंधनके हेतुभूत कर्मोंका नाश होनेपर ये स्वाभाविकही नष्ट हो जाते हैं। अतः धैर्यशील पुरुषोंके द्वारा सहन अर्थात् उपेक्षा करने योग्य

है। सुख-दुःखके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत्न न करे।—
 “सुखमैन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनाम् । सर्वत्र लभ्यते दैवागथा दुःख-
 मयन्ततः ॥ तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्न्ययः परमः । भा० ७।६३-४१”,
 ‘सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च । देहिनां यगथा दुःखं तस्मान्ने-
 च्छेत तद्बुधः । भा० ११।८।११’, ‘आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व-
 भारत । गीता २।१४’ दत्तात्रेयजीने इसे (सुखदुःखमें समान बुद्धिको)
 संतका कर्तव्य कहा है। यह संतलक्षण है, यथा ‘दुख तें दुख नहिं उपजै,
 सुख ते सुख नहिं होइ । तुलसी या संसारमे कहत संतजन सोइ । वै०
 सं० ३०-३१’, ‘सुख हरपहि जड़ दुख बिलखाही । दोउ सम धीर धरहि
 मन माही । २।१५०।७’, ‘प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः । न व्य-
 थन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मागुणाश्रयः । भा० ११।८।५०’ अर्थान् राजाद्वारा
 अपमानित होकरभी महर्षि शमीकने उनके अपराधका विचार न किया ।
 इसीपर सूरजीने कहा है—साधु लोग दूसरोंके द्वारा सुख-दुःखादि पाकर
 भी प्रायः प्रसन्न या कुपित नहीं होते, क्योंकि आत्माका स्वरूप तो गुणोंमें
 रहित है ।

४ (ग) ‘तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि’ इति । ‘प्रभु’ संबोधितकर
 जबाया कि जीवका सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने पुरुषार्थसे संतस्वभाव
 ग्रहण कर सके तथा इस मार्गपर निबह सके । आप समर्थ हैं, इस पथपर
 निबह दे सकते हैं । ‘एहि पथ’ अर्थात्—उपर्युक्त रहन-सहन संतस्वभावरूपी
 मार्ग, संतोंने अपने स्वभाव तथा रहन-सहनद्वारा जो मार्ग दिखाया है—
 ‘यथालाभ संतोष’, ‘मनकर्मवचनसे परोपकारमे तत्परता’, ‘कठोर वचन
 सुनकर भी क्रोध न करना’, ‘मानरहित’, ‘सम’, ‘शीतल मन’, किसीके गुण
 या दोष न कहना’, ‘देहजनितचिन्तारहित’ तथा ‘दुःख-सुखको समान जान-
 कर सह लेना’—इनका आचरण करना इस मार्गपर रहना है ।

४ (घ) ‘अविरल हरिभक्ति लहोगो’ इति । यह इस पथपर चलनेका फल
 कहा । अविरल भक्ति सुतीक्ष्णजीके प्रसंगमें कविने मानसमें कुछ दिखाई है।
 यथा ‘निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी । दिसि
 अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा । को मैं चलेउ कहाँ नहिं बूझा ॥ कबहुँक फिरि
 पाछें पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ अविरल प्रेम भगति मुनि
 पाई । ३।१०।’ अविरल भक्ति योगीश मुनि चाहते हैं पर यह प्रभुकी कृपासे
 ही किसीको मिलती है । यथा ‘अविरल भगति बिमुद्ध तव श्रुति पुरान जो
 गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव । ७।८।११’—इसीसे ‘प्रभु’

संबोधन प्रस्तुत पदमें दिया गया ।

वियोगीजी—इस पदमें कवि अपने सच्चे मनोराज्यमें विचरण कर रहा है। यह राज्य कल्पनाके वायुमंडलसे कोसों दूर है। यहाँ सचमुच मत्स्यकी पताका फहरा रही है। योगी इसे समाधिगत राज्यमें प्राप्त करता है, पर भक्त भगवान्‌के आगे आत्म समर्पण करता हुआ इस राज्यका उत्तराधिकारी सहजही बन बैठता है। मनोराज्य-संबंधी सूक्तियाँ हमारे यहांके भक्तोंने अनेक प्रकारसे कही हैं।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१७३ (११०)

नाहिन आवत और भरोमो ।

एहि कलिकाल सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरो सो ॥१॥

तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचै करो सो ।

पाएहि पै जानियो करम-फलु भरि-भरि बेदु परोसो ॥२॥

आगम विधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो ।

सुख सपनेहु न जोग सिधि साधत रोगु वियोगु धरो सो ॥३॥

काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो सो ।

विगतरु मन संन्यास लेत जल नावत आम धरो सो ॥४॥

बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहां-तहां भगरो मो ।

गुरु कह्यो गमभजनु नीको मोहू लागत रामराज डगरो सो ॥५॥

१ और-६६, रा०, ह०, प्र०, ज० । आन-भा०, वे०, ५१, ७४, आ० ।

२ जो जेहि-ह०, ७४, ज० । जेहि जो-प्रायः औरोंमें । ३ पाएहि पै-६६, रा०,

ज०, ७४ । पायेहि पै-ह०, दी० । पाइहि पै-भा० । पाइहै पै-प्र०, वे०, १५ ।

प्रायहि-मु०, वै० । ४ विधि-ह० । ५ साधत-६६, भ० । साधन-औरोंमें ।

६ कोह-६६, रा०, ह०, भ० । क्रोध-भा०, वे०, ७४, ५१, ज०, आ० । ७ मुनि-

६६, रा०, प्र०, भ० । मुनि-भा०, वे०, ७४, ५१, आ० । ह० में 'बहु मन बहु

मुनि' पाठ है । ६-११ मोहू लागत राम-६६, रा० । मोहि लागत-भा०,

वे०, ह०, ७४, भ०, दी०, वि० । लागत राम-प्र०, ज०, १५ । (मोहू इनमें नहीं

है) । मोहि राम-हु०, वै०, मु० । (इनमें 'लागत' नहीं है)

पृष्ठ २५७ से २६६ तक ब्रह्मदेव प्रिटिङ्ग प्रेस, अयोध्यामें छपे ।

तुलसी विनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो ।

रामनाम बोहित भवसागर चाहै तरन तरौ सो ॥६॥

शब्दार्थ—नाहिन = नहीं ही । जानिवो = जानोगे; जान पड़ेगा । भरि-भरि परोसां = पत्तल पर खूब भरपूर परोसा है अर्थात् कर्मोंके फल खूब गाये हैं । सरना = चलना; संवादित होना; सधना; पूरा पड़ना । यथा 'प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो २२६' खरो सो = तिनका बराबर भी । विगरत = विगड़ जाता है। नावत = डालने ही। आम = कच्चा; जो पकाया नहीं गया है । थरो = घड़ा । डगर = मार्ग; रास्ता । राज डगरो = राजमार्ग; लम्बी चौड़ी सड़क जिसपर चलनेमें कोई भय नहीं होता । भगरो = भगड़ा; वादविवाद । यहाँ 'मतभेद' अर्थ है । जहाँ तहाँ = जहाँ देखो वहाँ अर्थात् सर्वत्र; सब जगह । यथा 'रहा एक दिन अर्वाधि कर अति आतुर पुरलोग । जहँ तहँ सोचहिं नारि नर कुस तन रामवियोग ।' तरौ = तर जाय; पार हो ले ।

पद्यार्थ—(मेरे हृदयमें 'रामभजन' 'रामनाम' के सिवा) दूसरा भरोसा नहीं ही आता । (क्योंकि) इस कलिकालमें जितनेभी साधनरूपी वृत्त हैं वे सब परिश्रमरूपी फलही फले हैं । १। तप, तीर्थाटन, उपवास (निराहार व्रत), दान और यज्ञ जिसे जो अच्छा लगे, उसे वह करे । कर्मोंके फल (तो) वेदोंने खूब भर-भरकर परोसकर रख दिया है (अर्थात् इनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है), पर इन कर्मोंके फल पानेपरही जान पड़ेगे । २। लोग तन्त्र शास्त्रकी विधिसे जप और यज्ञ करते हैं, पर तिनका-बराबर (जरासाभी) काम नहीं संपादित होता (अर्थात् सफलता प्राप्त नहीं होती) । योगसिद्धिका साधन करनेसे स्वप्नमेंभी सुख प्राप्त नहीं होता । उसके साधनेमें रोग और वियोग रक्खे हुए हैं (अर्थात् ये चित्र वा बाधाएँ इसमें आती हैं) । ३। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोहने मिलकर ज्ञान और वैराग्यको हर लिया । और, सन्यास लेते ही मन (वैसेही) विगड़ जाना है, जैसे जल डालतेही कच्चा (मिट्टीका) घड़ा (नष्ट हो जाता है) । ४। मुनियोंके अनेक मत हैं (अर्थात् भिन्न-भिन्न मुनियोंके भिन्न-भिन्न मत हैं) । पुराणोंमें बहुतसे पंथ (बताये गये) हैं । जहाँ देखिए तहाँ भगड़ा ही सा है । गुरुजीने कहा कि श्रीरामजीका भजन (सबसे) अच्छा है । मुझे भी वह राम-राजमार्ग और भला लगता है । ५। तुलसीदासजी कहते हैं कि बिना विश्वास और प्रीतिके जो भटक-भटककर मारे-मारे फिरकर पच मरना चाहे वह मरे । भवसागरके तरनेके लिये रामनाम जहाज है, जो पार होना चाहे वह (इसपर चढ़कर) पार हो ले । ६।

१२ फिरि पचि पचि-६६, १५। फिरि फिरि पचि-प्रायः औरोमे ।

टिप्पणी—१ 'नाहिन आबत आन भरोसो । "' इति । (क) 'आन' (अन्य) भरोसा, अन्य साधन कौन हैं जिनका भरोसा हृदयमें नहीं आता, यह आगे म्बयं कहते हैं और अन्तमें यहभी बताया है कि किस भरोसेके अतिरिक्त अन्य भरोसा नहीं आता । वह है 'रामनाम' रूपी 'रामभजन' । क्यों अन्य साधनोंकी ओर मन नहीं जाता, इसका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं ।—'गहि कलिकाल' । भरोसा नहीं ही आता, अर्थात् विश्वास नहीं होता कि उनमें भवसागर पार हो सके ।

१ (ख) 'गहि कलिकाल सकल "' इति । भाव कि इस समय कलियुगका राज्य है; उसने सब धर्मोंका आस कर लिया है । यथा 'कलिमल प्रसे धर्म सब । ७।६७' सत्ययुग, त्रेता या द्वापर युग होता तो उसमें अन्य साधन योग, यज्ञ, जप तप आदिसे भयस्तरण हो जाता; क्योंकि उन युगोंमें धर्म उपस्थित था । [अशुभ मुहूर्तमें प्रारम्भ किया हुआ शुभकार्य भी सिद्ध नहीं होता और कलियुग तो समस्त अशुभोंका राजा है, तब इसमें कोईभी शुभ साधन कैसे सिद्ध हो सकते हैं ? (वै०)]

१ (ग) 'साधन तरु है श्रम फलनि "' इति । साधन को वृक्षकी उपमा दी । वृक्ष फल फलते हैं । रामनामके अतिरिक्त जितनेभी साधनतरु हैं; उनमेंभी फल चाहिए । वे 'श्रम'-फल देते हैं । अर्थात् उन साधनोंके करनेसे उनके अनुरूप कोईभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, कोरा परिश्रम ही हाथ लगता है । यथा 'श्रेयः स्तुति भक्तिमुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलपोषणव्यये । नेपामसां क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुपाववातिनाम् । भा० १०।१४।४।' (अर्थात् 'भगवन् ! सब प्रकारके कल्याणोंकी मूलश्रोत (उद्गम स्थान) आपकी भक्तिको छोड़कर जो केवल ज्ञानकी प्राप्तिके लिये श्रम उठाने और दुःख भोगने हैं, उनकी बस, क्लेशही क्लेश तथ्य लगता है जैसे थांथी भूसी कूटनेवालेको केवल श्रमही मिलता है, चावल नहीं ।—यह वाक्य ज्ञान-साधनके सम्बन्धमें है, इसी प्रकार अन्य साधनोंके सम्बन्धमें भी यह लागू है) । —सारांश कि अन्य साधन व्यर्थ हैं; आगेभी कहा है—'करम धरम श्रम-फल रघुवर विनु, राख को सो होम ऊसर को सो बरिसो । २६४।'।

२ 'तप तीरथा उपवास "' इति । (क) 'जेहि जो रुचै करो सो' अर्थात् मेरा तो इनमें विश्वास होता नहीं, अतः मैं ये साधन करनेका नहीं; हाँ, मैं किसीको रोकता नहीं, जिसको जो अच्छा लगे, उसे वह करे । यदि कहा जाय कि वेदोंने तो इन्हे करनेको कहा है तो उसपर कहते हैं—'पाण्हि पै' (ख) पाण्हि पै जानिवो " इति । भाव कि वेदोंने तो भरपूर परासकर रख दिया है । 'परांसो' यह उपमा भोजन

से लीगई है। भोजन खानेके लिये परोसा जाता है, वैसेही वेदोंने कर्मोंके फल खूब भरपूर परस दिये हैं कि लो इनको भोग लगाओ। अर्थात् प्रत्येक शुभकर्म के सुन्दर रुचिकर लुभानेवाले फलोंका बहुत विस्तारसे वर्णन किया है। यथा 'वेद विदित साधन सबै सुनियत दायक फल चारि १६२।' जिसे देखकर जी ललचा उठता है, जैसे उत्तम भोजनके पदार्थ देखकर खानेको भनन चाहता है। सभी शुभ कर्मोंको अर्थ-धर्म-काम-मोक्षका देनेवाला बताया है सही, पर करोगे तब पता चलेगा कि क्या फल मिला। सारांश यह कि आपातरमणीय, केवल पहले सुन्दर और सुखकर दीखनेवाली बाणीमे न भुला जाओ, कलिकालमे ये कोई विघ्नरहित विधिपूर्वक सधनेवाले नहीं है। यथा 'जप तप तीरथ जोग समाधी। कलि मति विकल न कुछ निरुपाधी। करतहुं सुकृत न पाप सिराहीं। १२८ (२-३) देखिए।

नोट—१ इस सम्बन्धमे श्रीमद्भागवत और महाभारत आदि मे भी वाक्य मिलते हैं।—'विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्। श्रौतेन जन्मना-थापि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः॥ कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः। वदन्ति चाटुकान् मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः। भा-११।५।५-६।' 'कामात्मकाश्छन्दसि कर्मयोगा एभिर्विमुक्तः परमश्रुधीत। नानाविधे कर्मपथे सुखार्थी नरः प्रवृत्तो न परं प्रयाति॥ ' एभिर्विमुक्तः परमाविवेश एतत् कृते कर्मविधिः प्रवृत्तः। कामात्मकाश्छन्दसि कर्मयोग एभिर्विमुक्तः परमाददीतः।' (म० भा० शान्ति २०।१।१२-१३)।—अर्थात् बहुतेरे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वेदाध्ययन तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोके कारण श्रीहरिचरणोंके सामीप्यका अधिकार पाकर भी (अर्थात् उनके निकटतक प्रायः पहुँचकरभी, वेदोंका वास्तविक तात्पर्य न समझकर) वैदिक अर्थवाद (युक्त कर्मकाण्ड) मे मोहित हो जाते हैं (ऊपर-ऊपरकी बातोंमे लगकर अपने असली स्वार्थ—परमार्थसे वंचित रह जाते हैं)। वे कर्मका रहस्य नहीं जानते; मूर्ख होनेपरभी अपनेको पंडित मानते हैं और अभिमानमे अकड़े रहते हैं। वे वेदके श्रवणरोचक मीठी-मीठी फलश्रुतिमे मोहित होजाते हैं और केवल वस्तुशून्य शब्दमाधुरीके मोहमे पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं (जैसे कि हम यज्ञ करके स्वर्गमे जायेंगे, अप्सरओंके साथ विहार करेंगे। इत्यादि) (भा०। यह योगीश्वर चमसका वाक्य है)। म० भा० मे मनुजीका वाक्य है—'वेदोंमे जो कर्मोंके प्रयोग बताये गये हैं, वे प्रायः सकाम भावसे युक्त हैं। जो इन कामनाओंसे मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है। नाना प्रकारके कर्ममार्गमे सुखकी इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त नहीं होता। मनुष्य इन कामनाओंसे मुक्त हो निष्काम भावसे कर्मानुष्ठान करके परमात्माको प्राप्त करे, इसी उद्देश्यसे कर्मों

का विधान किया है, वेदमें स्वर्ग आदिकी कामनासे जो योगादि कर्मोंका विधान किया गया है, वह उन्हीं मनुष्योंको अपने जालमें फँसाता है, जिनका मन भोगोंमें आसक्त है। वास्तवमें इन कामनाओंसे दूर रहकर परमात्माको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करे।

प० पु० पा० ३५ में आरण्यक मुनिके वाक्य हैं कि 'भाँति-भाँतिके सुन्दर यज्ञोंके अनुष्ठानसे क्या लाभ है ? वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य प्रदान करनेवाले हैं तथा उनसे क्षणभङ्गुर फलकी प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्यपदको देनेवाले तो एक मात्र रमानाथ भगवान् श्रीरघुवीरही हैं। उनके स्मरणसे पापपर्वत नष्ट हो जाते हैं। मूढ़ मनुष्यही उन्हें छोड़कर योग, यज्ञ और व्रत आदिके द्वारा लक्ष्य उठाते हैं। यथा 'किं यागैर्विविधैरन्यैः सर्वसंभगसंभृतैः। स्वल्प पुण्यमुदैर्ननं क्षयिण्युपददातृभिः।' (३५।३१)। 'यो नरेः स्मृतमात्रोऽसौ हरते पापपर्वतम्। तं मुक्त्वा क्षिप्यते मृदो योगयागव्रतादिभिः। श्लो० ३३।'।

टिप्पणी—३ 'आगम विधि जप' इति। (क) शास्त्रोंमें यज्ञ एवं जपयज्ञके विधान लिखे हैं कि किस विधिके साथ इन्हे करना चाहिए। उस शास्त्रविहित रीतिसे लोग जप और यज्ञ करने देखे जाते हैं, परन्तु जिस जिस कामनासे वे किये जाते हैं उनकी सिद्धि नहीं होती। (टीकाकारोंने प्रायः 'खरो सो' को काज का विशेषण मानकर अर्थ किया है कि 'छोटासाभी कार्य नहीं सधता')। (ख) 'सुख सपनेहु न जोग सिधि साधत' इति। योग संबंधी प्रधान अष्ट सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लविमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व हैं। किस सिद्धिसे क्या कार्य होता है, यह पद १ 'सिद्धि सदन' के शब्दार्थमें देखिए। श्रीमद्भागवतमें 'गरिमा' के बदले 'कामावसायिता' सिद्धिको अष्टसिद्धियोंमें कहा गया है और भा ११।१५। श्लो १०-१७ में वे धारणायें बताई गई हैं जिनसे ये प्राप्त होती हैं। परन्तु इनके साधन करनेमें सुख तो कहीं देखनेको मिलताही नहीं, उल्टे रोग उत्पन्न हो जाते हैं और वियोग होता है। [शरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रियजनोंसे बिछोह हो जाता है। (पो.)। रोग होनेसे अथवा किसी प्रियका वियोग (मृत्यु आदि) होनेसे किया कराया साधन मिट्टीमें मिल जाता है। (वि०, दीन०)]

साराश यह कि कलिकाल इन्हे निर्विघ्न होने नहीं देता, साधकको योगभ्रष्ट कर देता है। या पुत्र-मित्र-कलत्र आदिका वियोग-दुःख पूर्व संस्कारवश आकर किये कराये साधनको ले डालता है। अतः ये सब साधनभी व्यर्थ है।

४ 'काम कोह मद लोभ मोह' इति। (क) कामादि ये सब ज्ञानके शत्रु हैं। यथा 'तम मोह लोभ अहंकारा। मद क्रोध बोधरिपु मारा। १२५ (४), काम सबसे प्रबल वैरी है, इसीसे उसे प्रथम कहा। ये 'मुनि विज्ञान धाम मन'

मे भी पलमात्रमे लोभ उत्पन्न करदेते हैं, तब साधकोंकी तो बातही क्या ? ज्ञान राजा है, वैराग्य उसका मंत्री है। वैराग्य ज्ञानका साधन है। यथा 'सचिव विराग विवेक नरेसू । २।२३५।६', 'ज्ञान कि होइ विराग विनु । ७।८६।' सो इन दोनोंका नाश कामादि कर डालते है।—'ज्ञान विराग भय लोभ कोह कामको' १५५ (३ख) देखिए। [वैजनाथजीका मत है कि ज्ञानके साधन क्रमशः विराग, विवेक, पट्संपत्ति, दम, उपराम, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान है। कामके दश विकार (शिकार, जूआ, दिनका सोना, परनिंदा, परस्त्रीमे प्रेम, मद्यपान, नृत्य, गान, वाद्य और व्यर्थ घूमना—५६ नोट ६ देखिये) विरागके, लोभ विवेकका, और क्रोध शेष सबोंका नाशक है।]

४ (ख) 'विगरत मन संन्यास लेत ' इति । मिट्टीके कच्चे घड़ेमे (जो अभी आवेमे पकाया नहीं गया है) यदि पानी डाल दिया जाय, तो वह घड़ाही मिट्टीके पिघलनेसे नष्ट हो जाता है। वैसेही संन्यास लेतेही मन बिगड़ता है। संन्यास चतुर्थ आश्रम है, गृहस्थीमे सब विषय भोगकर वैराग्य होनेपर फिर वानप्रस्थ होकर अपनेको कस लेनेपर ज्ञान परिष्क होनेपर संन्यास लेना होता है। कच्चा वैराग्य कच्चा ज्ञान रहनेपर संन्यास लेनेसे विषयरूपी जल मनको बिगाड़ डालता है। यहां 'उदाहरण अलंकार' है।

वैजनाथजी—संन्यासधर्म मनुस्मृति अ० ६ श्लोक ३५-८६ में लिखे हैं। उनमेसे कुछ ये हैं—मिट्टीका पात्र, वृक्षतले बास, पुराने (कफन आदि वाले) कुवस्त्रधारण, समदृष्टि, मरणजीवन-सशयरहित, सत्य वचन, निदा-स्तुतिमें समान, अक्रोध, कर्मवासनाका पूर्णरूपेण त्याग, आत्मदृष्टि, अन्नग्नि, अनिकेत, अन्नभोजनके लिये ग्राममें जाना अन्यथा नहीं, इत्यादि। संन्यासके इन विषयों को ग्रहण करते ही मनके जो छः अंश कर्म-विकर्म आदि है, (यथा जिज्ञासापञ्चके 'कर्माकर्मविकर्मादावनियमेन वर्तते । संकल्पश्च विकल्पश्च मनसो बहुशो यथा ।'), वे सब भिन्न-भिन्न होकर अपना-अपना व्यवहार करने लगते हैं संन्यासमे अकर्म आदि चाहिए सो मन अनेक कर्म, कुकर्म, संकल्प-विकल्प आदि सब करने लगता है, नियमोको त्याग देता है, तब संन्यास कैसे निबहे ? वियोगीजी—निर्विकल्प चित्तवालेही इस आश्रमके अधिकारी हैं। कबीरजी कहते हैं—'दादी मूछ मुड़ाइकै हुआ जो घोटमघोट । मनको क्यों नहिं मूड़िए जामे भरिया खोट ॥ माला तिलक लगाइ कै भक्ति न आई हाथ । दादीमूछ मुड़ाइ कै, चले दुनी कै साथ ॥'

टिप्पणी—५ 'बहु मत मुनि ' इति । (क) पटशास्त्र हैं, प्रत्येकमे एक-एक मुनिका मत है, इस प्रकार ये छः भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंके प्रतिपादक हैं। इनके नाम, सिद्धान्त और प्रतिपादक महर्षियोंके नाम पद १५५ (२.क) 'पढ़िबो

परयो न छठी छमत' मे देखिण । फिर शैव, शाक्त, सौर, गाणपत्य, वैष्णव और वैष्णवोमे भी चार मत, बौद्ध जैन आदि अनेक मत हैं । (ख 'बहु पंथ पुरा-
ननि' का अर्थ हमने 'पुराणोंमे अनेक मार्ग' ऐसा किया है । इसके अनुसार
भाव यह है कि जिसके नामका जो पुराण है, उसमे उसीका महत्व कहा गया
है, इस तरह जितने पुराण उतने मार्ग हुए । अन्यत्रभी डमीका यो कहा है—
'छमत विमत न पुरानमत एक मत । २५१।', 'नाना पथ निरवानके । १६२।'
कई टीकाकारोंने 'बहु पंथ' से 'दादपंथी, कवीरपंथी, निरंजनी, आपा, तपा, उदासी,
एकनामी, परान्नाथी, सत्तनामी, चारवाक, कपाली, महाराजी कौल पथोंको
लिया है ।—(ये नाम वैजनाथजीने दिये हैं । विर्योगीजीने अकाली, राधा-
स्वामी, स्वामीनारायण तीन नाम और दिये हैं, किंतु राधास्वामी आदि गो-
स्वामीजीके पीछेके हैं) । 'पुराण' शब्दोमे पुराण, उपपुराण आदि सभी पुराणों
का ग्रहण हो गया । (ग) 'जहाँ तहाँ भगरो सां'—भाव यह कि जिधर देखा
उधर अपने-अपने पक्षपर लोग डटे हैं, सब अपनेही मत वा पंथको सर्वप्रधान
सर्वोत्कृष्ट सच्चा मार्ग कहते हैं । तब साधक किसको ग्रहण करे, किसका त्याग
करे ? बुद्धि चकरा जाती है । कोई कुछ निर्णय नहीं कर सकता । (विर्योगीजी
लिखते हैं कि शब्दोकी खटपटमे कुछभी हाथ नहीं लगना :—'शब्दारण्यं महा-
जालं चित्तभ्रमणकारणम् ।') ।

५ (घ) 'गुरु कह्यो रामभंजनु नीको' इति । मेरे गुरुदेव श्रीनरहर्या-
नन्दजीने मुझे रामभजनका उपदेश दिया और बताया कि यही सर्वोत्तम है,
सब पुराणोंका सार सिद्धान्त है । उन्होंने बताया है कि 'नहि तरपुराण नहि
यत्र रामो, यस्यां न रामो न च संहिता सा । स नेतिहासो नहि यत्र रामः काव्यं
न तस्यान्नहि यत्र रामः' । 'वै०' । 'नीको' देहलीकी एक न्यायसे दोनों ओर
लगेगा । 'रामभजनु नीको' और 'नीको मोह लागत रामराजडगरो सां' अर्थात्
वह मुझे रामराजमार्ग मालूम होता है और अच्छाभी लगता है । राजमार्गमें
राजाकी ओरसे देखभाल रहती है, उस मार्गमें गड़बड़े आदि नहीं होते, रक्षाका भी
प्रबंध रहता है, उसपर चलनेसे कहीं गिरने आदिका भय नहीं होता । वैसेही
इस मार्गमें उपर्युक्त कामादिका भी भय नहीं है । रामनाममहाराज स्वयं अपने
जापकी रक्षा करते हैं, यथा 'रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । जापक
जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल । १ । २७।'

सुख सपनेहु न जोग सिधि' तथा 'रामभजन राजडगरो सां'—यही
भाव योगेश्वर कविके वाक्योंसे निकलता है जो उन्होंने निमि महाराजके प्रश्नके
उत्तरमे कहे हैं । वे कहते हैं—'यानास्याय नरो राजन्न प्रमाद्येत कर्हिचित् । धा-
वन्निमील्य वा नेत्रे न स्थलेन पतेदिह । भा० ११।२।३५।' अर्थात् भागवत

धर्मका आश्रय ले-लेनेपर मनुष्य कभी किसीभी निमित्तसे प्रमाद नहीं करता । (यों समझो कि वह एक दिव्यमार्गपर आ जाता है) उस मार्गपर वह नेत्र बंद करके सरपट दौड़ता चला जाय; उसे कहींभी फिसलने तकका भय नहीं रहता. गिरनेका तो कामही क्या? 'रामराजडंगरो' का यह भी भाव हो सकता है कि यह मार्ग रामराज्यमें पहुँचा देनेवाला है रामनामजापकको सर्वत्र रामराज्यका सा सुख प्राप्त होता है । यथा 'नाम सप्रेम जपत अनयासा । भगत होंहि मुद मंगल बासा । १।२४।२।'

६ 'तुलसी विनु परतीति' इति । (क) भाव यह कि जिसको रामनाममें विश्वास और प्रेम नहीं है, वही अन्य साधनोमें लगे-लगेकर परिश्रम कर-करके मरेगा, उसे हाथ कुछ न लगेगा । वह भवसागर पार नहीं कर सकता । यथा 'जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत । बाँधिवे को भवगयंद रेनुकी रजु बटत ।' १२६ (३) देखिये । प्रीति और प्रतीति दोनो आवश्यक हैं । इसीसे यत्र-तत्र इनपर जोर दिया गया है । यथा 'राम जपु जीह जानि, प्रीति सों प्रतीति मानि. रामनाम जपे जैहे जियकी जरनि । २४७', 'प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज संगे । २२६।', 'रामनामसों प्रतीति प्रीति राखे कबहुँक तुलसी ढरैगे राम आपनी ढरनि । १८४ ।', 'नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत । १३०।' नाम-जप बिना विश्वासके भी फलदायक होता है, यदि उसमें लगा रहे; परन्तु विश्वास न होनेपर उसमें प्रेम न होगा और प्रेम न होनेपर उसमें मनुष्य दृढ़ता-पूर्वक लगेगा नहीं । इसलिये इनका होना आवश्यक है । इसमें ध्वनि यह है कि मुझे प्रतीति-प्रीति है इससे मैं पार हांगया; यथा 'औरनि की कहा चली, एक बात भल भली, रामनाम लिये तुलसीहू से तरत । २५१.'

६ (ख) 'रामनाम बोहित' इति । रामनाम जहाजरूप है । यथा 'घोर-भय-नीर-निधि नाम निज नाव रे । ६६ ।', 'साधन फल श्रुतिसार नाम तव भव-सरिता कहँ देरो । १४३ ।' जहाज नाव या वेड़ापर चढ़नेसे मनुष्य पार होता है, अतः 'बोहित' कहकर जनाया कि रामनामपर आरुढ़ हो जाय, जबतक पार न पहुँच जाय तबतक उसपर चढ़ा रहे । 'चाहै तरन तरो सो' अर्थात् जो भव पार न होना चाहे अथवा जिसको हमारे वाक्यपर विश्वास नहीं, उसपर हमारा आग्रह नहीं. उसको जो रुचै वह करे ।

नोट—२ इस पदमें गोस्वामीजीने सिद्धान्तरूपसे रामनामका सर्वश्रेष्ठत्व एवं अन्य साधनोका वैफल्य बताया है । रामनामपर उनकी कितनी ऊँची निष्ठा थी, यह इससे भली भोति प्रकट हो जाता है । (वि०) ।

मू. शुक्त—जीवोमें संस्कारकी न्यूनाधिक शुद्धतासे, वर्ण-आश्रम तथा और भी अनेक पंथ होनेसे साधनाएँ भी अनेक हैं; परन्तु तुलसीदासजीका इसमें यह

मत है कि यह सारा भगड़ा छोड़ केवल नामही में विश्वासके साथ तत्पर होना सीधा मार्ग है। इसलिये सद्गुरुकी शरण जाकर उनकी वतलाई हुई रीतिसे नामकी साधना करे।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१७४ (११६)

जाकेँ प्रिय न राम वैदेही ।

तेहि छाँड़िअ कोटि बैरी सम जेअपि परम सनेही ॥१॥

तजे पिता प्रह्लाद विभीषन बंधु भरत मेहतारी ।

हरिहित गुरु बलि पति ब्रजवनिनन्हि सों भये मुदा मंगलकारी २

नाते नेहु रामहि के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लों ।

अंजनु कहां आंखि जेहि फूटै बहुत हों कहों कहां लों ॥३॥

तुलसी सोइ अपनोइ सकलविधि पूज्य प्रानहुं प्यारो ।

जातें होइ सनेह राम ते इतनोइ मतो हमारो ॥४॥

शब्दार्थ—हित = के लिये । ब्रजवनिनन्हि = ब्रजकी स्त्रियों (गं. पियो) ने । मनियत = मानना चाहिए; माने जाते हैं । सुसेव्य = भली भाँति सेवा किये जाने

१ तेहि-६६ । सो-औरोमे २ छाँड़िअ-६६, ५१, रा०, आ०, मु० त्यागिये भा०, वे०, प्र०, १५ । तजिय (ताहि)-७४, भ । त्यागिये-ह० । ३ तजे-६६ । तज्यो औरोमे । ४-यह पाठ ६६, रा०, ह०, प्र० भा० वे०, ज० में कुछ हेरफेरसे है । ६६ में 'पति' छूट गया है । रा० में 'ब्रजवनिनन्हि पति' । ह० में 'ब्रजवनिनि पति' । भा० वे०, प्र० में 'पति ब्रजवनिनि' है । आ० में प्रायः 'बलि गुरु तज्यो कंत ब्रजवनिनि भये मुद' पाठ है । भा० वे०, ह० में 'सो नहीं है' ५ । नाते-६६, रा०, ह० । नातो-भा० वे० मु०, ७४, ज० । ६ रामहिके-६६, रा०, भ० । रामहि को-ह० । राम को-भा०, वे० । राम के-५१, ७४, आ० ७ कहां-६६ । कहा-औरोमे । ८ बहुत हो-रा०, भा० । बहुत हो-६६ । बहुतक-ह०, ५१, आ०, ७४, प्र० । बहुतो-हु० । ९ सोइ अपनोइ-६६ । सोइ आपनो-रा०, भा०, वे०, ७४ । १० प्रानहुं-६६ । प्रान ते-भा० वे०, ह०, ७४, प्र० । प्रानहुं ते-रा० । आ. में 'सो सब भाँति परम हित प्रज्य प्रान ते प्यारो' पाठ प्रायः है । ११ ते-६६, रा०, भ० । सो-भा०, वे०, ह० ७४ । पद-५१, आ० । १२ इतनोइ-६६, रा०, भ० । इतनो-ह० । एतो-भा०, वे०, ५१, आ०, ७४ ।

योग्य; अत्यंत माननीय । लो = तक । अजन = आँखकी रोशनी स्थिर रखने तथा रोगके दूर करने एवं आँखोंकी शोभा बढ़ानेके लिये श्यामता लानेके लिये आँखकी पलकोंके किनारोपर काजल आदि का जो गीला सुरमा लगाया जाता है । काजल; सुरमा । फूटना = नष्ट होना; विगड़ना । आँख फूटना = अधा हो जाना । इतनोइ = वस इतना ही; यही । मतो = मत; संमत; सिद्धान्त ।

पदार्थ—श्रीरामचन्द्रजी और श्रीजानकीजी जिसके प्रिय न हों; चाहे वह अपना परम मित्र ही क्यों न हो; उसे करोड़ों शत्रु के समान (जानकर) छोड़ देना चाहिए । १ । (परमस्नेहीका त्याग करनेसे कलकका भय हो, तो उसपर कहते हैं—) प्रह्लादजीने अपने पिता (हिरण्यकशिपु) को, विभीषणजीने भाई (रावण) को, श्रीभरतजीने साता (कैकेयी) को, भगवान् के लिये राजा बलिने गुरु (शुक्राचार्य) को और ब्रजवन्तिताओंने अपने पतियोंको त्याग दिया—ये सब आनदमंगलकारी हुए (अर्थात् आजभी इनके स्मरणसे मुदमंगलका उदय होता है और स्वयं उनके मुदमंगलका तो कहना ही क्या ?) । २ । जहाँ तक जितनेभी मित्र और अत्यंत माननीय पूज्य हैं, उन्हें श्रीरामजीके ही नाते और रनेहसे मानना चाहिए । जिससे आँख फूट जाय वह अंजन कैसा ? मैं अधिक कहाँतक कहूँ ? (अर्थात् इतना ही समझनेके लिये बहुत है । इतनेही में सब उपदेश आगया) । ३ । तुलसीदासजी कहने हैं कि 'वही सब प्रकार अपनाही है, सब प्रकार पूज्य और प्राणोसे भी अधित प्यारा है, जिससे (जिसके द्वारा, जिसके सगसे) श्रीरामजीमें प्रेम हो'—वस इतनाही हमारा मत है । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'जाके प्रिय न राम वैदेही' इति । प्रार्थी युगल सरकार-के उपासक हैं, यह उनके यत्र-तत्रके पदोसे प्रकट हो जाता है । पद १०७ नोट १, टि० २ (क-ख) देखिए । वहाँ कहा है कि 'सिय समेत सोहै सदा' अर्थात् वे कभी अलग नहीं होते । इसीसे 'राम वैदेही' दोनोंको यहाँ कहा । दोनों प्रिय लगाने चाहिए । जिनको श्रीसीतारामजी प्रिय नहीं है अर्थात् जो इनसे विमुख है, ससार और संसारके व्यवहारही जिनको प्रिय है, उनके साथ क्या वर्ताव रखना चाहिए, यह दूसरे चरणसे बताते हैं ।

'प्रिय न राम वैदेही' से यह भी जनाया कि जब उसे भगवान् प्रिय नहीं है तो उसे ससारिक विषय ही प्रिय लगते होंगे । यथा 'जौ पै मोहि राम लागते मीठे । तौ नवरस पटरस रस अनरस हूँ जाते सब सीठे । १६६ ।' और, विषयीका सग कुसंग है । उसके संगसे हमारे चित्तमें विषयचिन्तनकी प्रबलता होकर हसको भगवत् प्राप्तिके मार्गसे चलायमान कर देगी । दुःसंग नरकवाससे अधिक बुरा है; यथा 'वरु भल वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देइ विधाता । ५।४५।' भगवद्विमुखका सग भगवद्विमुख बना देगा ।—इसीसे उसे

‘कोटि वैरी सम’ कहा, वह चौरासीभ्रमण करायेंगा । देखिए कैकयी कैसी राम-प्रेमिन थी, सो मन्थराके सगसे कैसी रामविमुख हो गई । नारदजीने भी कहा है—‘दुःसङ्गः सर्वथै त्याज्यः’ (भक्तिसूत्र ४३) भक्तको दुःसगका सर्वथा त्याग करना चाहिए ।

१ (ख) ‘नहि छाड़िअे कोटि वैरी सम’ इति । अर्थात् श्रीसीतारामविमुखको करोड़ो शत्रुओके समान जानना चाहिए । शत्रुका त्याग करना चाहिए, उससे दूर रहे । यथा ‘सत्र मित्र मध्यस्थ त्यागव ग्रहव उपेच्छनीय अहि हाटक वृनकी नाई । १२४ ।’, ‘रिपु रिन रंच न राखव काऊ । २।२२६।२। एकही शत्रु बहुत कुछ हानि पहुँचा सकता है, यथा ‘रिपु नेजसी अकेल अपि लवु करि गनिअ न ताहु । १।१७०।’ और रामविमुख तो ‘कोटि वैरी’ के समान है । भक्त शत्रुका भी बुरा नहीं चाहते और न उनके साथ बुराई करते हैं । अतएव उनका त्याग करना कहा । ‘कोटि वैरी’ का भाव कि वे बराबर उपद्रव करने रहेगे, भजनमें बाधक होंगे । करोड़ों प्रकारसे शत्रुता करके विमुख बनानेकी चेष्टा करेंगे ।

१ (ग) ‘जद्यपि परम सनेही’ का भाव कि परम स्नेहीको त्यागना न चाहिए, उसका तो सदा ग्रहण ही कहा है । (उपर्युक्त १२४) । फिरभी यदि वह हरि-विमुख हो तो उसके साथ न रहे, उसका साथ छोड़ ही दे । माता, पिता, भाई, मित्र, स्त्री प्रायः स्नेही होते हैं । आगे पिता, गुरु, पति, आदि परमस्नेहियोंके त्यागके उदाहरण कवि स्वयं देते हैं । [भगवत्स्नेहमें बाधक होनेसे माता पिता आदि का त्याग इससे कहा कि ये एकही जन्मके संबंधी हैं और केवल लोक-सुखके साधक हैं । (यथा ‘जननि जनक सुत दार वधु जन भये बहुत जहँ जहँ हौं जायो । सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहू नहि हरिभजन सिखायो । २४३ ।) । गुरु और पति परलोक सुखके साधक अनेक जन्मके संबंधी हैं, इस लिये ये परम सनेही हैं । पर यदि ये हरिभक्तिके बाधक हो तो येभी ‘कोटि वैरी’ समान त्याज्य हैं । कोटि वैरी समान त्यागनेका भाव कि मन, वचन और कर्म तीनोंद्वारा इन लोगोसे विमुख रहे (वै.)]

नोट—१ भक्तिके दिपयमें स्वयं भगवान्का वाक्य है—‘जननी जनक वंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा । सब कै ममता ताग बढोरी । मम पद मनहि बोंध वरिडोरी ॥’ और फिर इसका परिणामभी वे कहते हैं—‘अस सज्जन मम उर बस कैसैं । लोभी हृदय बसइ धन जैसैं ।’ (५।४७) । भुशुण्डीजीसे भी उन्होंने कहा—‘निज सिद्धांत सुनावउँ तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोहीं । पुरुषनर्पसक नारि वा जीव चराचर कोइ । सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ । ७।२७ ।’ गीतामें भी कहा है—‘ये यथा मां प्रपश्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।’

भगवान्‌के साथ प्रेम करनेका प्रतिफलस्वरूप उससे प्रेमभिक्ता पानेकी आशा कोई दुराशा नहीं है। भक्तिके दो अंग यहाँ दिखाए हैं—अनुरक्ति (भगवान्‌से लगना और (ससारसे) विरक्ति। यही मनुष्यका परमपुरुषार्थ, परमस्वार्थ, परमधर्म, परमपरमार्थ, अतएव प्रधान कर्तव्य है। श्रीलक्ष्मणजीभी कहते हैं—
'सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम वचन रामपद नेहू। २।६३।६।'

अब ऐसे उत्तम कार्यमें करोड़ो विघ्न बाधाएँ क्यों न उपस्थित हों, किन्तु अपने उद्देश्यसे तिलमात्रभी विचलित न होना चाहिए। श्रेष्ठसे श्रेष्ठ माननीयसे माननीय व्यक्तिभी यदि इस मार्गको अवरुद्ध करनेपर तत्पर हों, तो उन्हें भी दूर करनेसे कोई दोष नहीं।—इसी आशयसे यह पद गोस्वामीजीने लिखा है। कहिए तो पुरुषके लिये पिता, माता, बड़ा भाई तथा गुरुसे श्रेष्ठ और उसी प्रकार स्त्रियोंके लिये पतिसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? परन्तु नहीं, भगवान्‌से भक्ति तथा संवध स्थापित करनेके हेतु इनका भी तिरस्कार करनेमें कोई पातक नहीं। भक्तिका अभिप्राय केवल शुद्ध प्रेम है। भगवान्‌ने कहाभी है कि 'गुरु पितु मातु वधु पतिदेवा। सब मोहि कहँ जानइ दृढ़ सेवा। ३।१६।१०।'

टिप्पणी—२ 'तजे पिता' इति। (क) प्रह्लादजीकी कथा ५२ (४ घ), ६३ (३ क-ख) में देखिये। उनका पिता हरिविमुख था और प्रह्लाद जन्मसे ही हरिभक्त थे। पिताने इनको हरिविमुख बनानेके लिये सब प्रकारसे कष्ट दिया; यथा 'दितिसुतत्रास त्रसित निसि दिन प्रह्लाद प्रतिज्ञा राखी। ६३।'; पर प्रह्लादजी पिताको बराबर हरिके सम्मुख होनेका ही पाठ सुनाते रहे, पिताके बहकानेमें नहीं ही आण। पिताकी आज्ञा नहीं मानना, उनके उपदेशके प्रतिकूल चलना, इत्यादि ही पिताका त्याग है।

पिता कैसा था सो देखिए। देवता, दैत्य सभी उसके अधीन थे, ऐसा प्रतापी था। राजा भगवान्‌का अश माना जाता है, इससे उसकी आज्ञा सबको माननीय है। पिताकी आज्ञाका पालन धर्म है और फिर वह अपने कुलके धर्मके अनुकूल विद्याही तो पढ़नेको कहता था, यह भी अनीति नहीं थी। परन्तु भगवत्स्नेहमें उसने बाधा डालनेका प्रयत्न किया। वह स्वयं भगवद्विमुख था और प्रह्लादको भी वैसाही बनाना चाहता था।

२ (ख) 'विभीषण वधु भरत महतारी' इति। रावण हरिविमुख था। जो कोईभी उससे श्रीरामजीकी शरण जाने, उनका भजन करने, उनसे वैर न करने की बात कहता, उसीपर वह रुष्ट हो जाता था। विभीषणजीने भी यही कहा था। यथा 'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस। ५।३६।' इत्यादि। इसपर उसने लात भारी, तबभी उन्होंने यह कहकर कि 'तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा। ५। ४१।८।' उनको त्याग दिया।

यथा 'राम सत्यसंकल्प प्रभु सभा काल वस तोरि । मैं रघुवीर सरन अय जाउँ देहु जनि खोरि । ॥१४१॥'

श्रीकैकेयीजीने श्रीरामजीको हठपूर्वक वनवास दिया । यथा 'होत प्रात मुनि-
वेप धरि जौ न राम वन जाहिं । मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन
साहिं । ॥२३३॥' श्रीभरतजीको भी वह रामविरोधी बनाना चाहती थी, यथा
'आदिहु ने सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुद्रित मन वरनी ।' सहित
समाज राज पुर करहू । ॥२१६०-१६१॥' अतएव रामविमुखी जानकर उन्होंने
माताको त्याग दिया । (यद्यपि माताने अत्यन्त स्नेहके कारण पुत्रके लिये राज्य
सौगा और कलंक सहा था) । यथा 'अस को जीव जंतु जग माही । जेहि रघु-
नाथ प्रानप्रिय नाही । भे अति अहित रामु तेउ तोही ।' 'आखि ओट उठि
वैठहि जाई । ॥२१६२॥' 'कैकेयी जौ लों जियति रही । तौलों बात मानु सो मुंह
भरि भरत न भूलि कही । गी० ७७३७' 'मा मृत रुदती भव', 'मातृरूपे समामित्रे
नृशंसे राज्यकामुके । न ते ऽहमभिभाष्याऽस्मि दुर्वृत्तिं पतिव्यातिनि' वाल्मी०
२ ७४।२, ७) अर्थान् मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्मभर पुत्रके लिये रोया
कर । राज्यके लोभसे पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाली दुर्गचारिणी पति-
व्यातिनि ! तू माताके रूपसे मेरी शत्रु है; तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए ।
इत्यादि श्रीभरतजीके वाक्य हैं । वे मातासे जन्मभर न बोले । यही त्यागना
है । इसीसे तो श्रीरामजीने चित्रकूटसे सबको विदा करने समय शत्रुघ्नजीको
अपनी और श्रीसीताजीकी शपथ दिलाकर कहा है कि 'तुम माता कैकेयीकी रक्षा
करना, उनके प्रति कभी क्रोध न करना— 'मातरं रक्ष कैकेयीं मा रोषं कुरु ता
प्रति ।' (वाल्मी० २ ११२।२७) ।

२ (ग) 'हरि हित गुरु वलि' इति । शुक्राचार्यजी पीढ़ियोंसे दैत्योके गुरु
हूँने आए और सदा दैत्यराजोकी रक्षा करते तथा वैभव बढ़ानेसे ही लगे रहते
थे । वे पदाब्जोकी हितमे ही रत रहते थे । राजा बलिका भी ऐश्वर्य और प्रताप
वना रहे, इसी अभिप्रायसे उन्होंने राजनीतिका ही उपदेश बलिको दिया । उन्हे
बता दिया कि वामनविरूपधारी विष्णु ही है, ये तुम्हे छलने आये हैं, तू इन्हे
पृथिवी न दे । पर बलिको यही कहा कि यदि ये विष्णुही है जिनका महात्मागण
यज्ञोंद्वारा पूजन किया करते हैं, तो भी मेरे यहा ये भिन्नक वनकर आये है, मैं
सत्य नहीं छोड़ूंगा, इनको पृथिवी अवश्य दूंगा । शुक्राचार्यकी आज्ञा नहीं मानी,
उनपर श्रद्धा नहीं रखी, इसीसे उन्होंने शापभी दे दिया, पर बलि सत्यसे विच-
लित न हुए ।—'एवमश्रद्धितं शिष्यमनादेशकरं गुरुः । भा० २।२०।१४१— यही
गुरुको त्याग देना है ।

२ (घ) 'पति ब्रजबन्तिनिह' इति । भगवान्ने स्त्रियोको मोहित करनेवाला

कल- गान (वंशीनाद) किया । उसे सुनकर ब्रजवालाएँ श्रीकृष्णजीमें आसक्त हो जैसे थी वैसेही उठ दौड़ी । “जगौ कलं वामदृशां मनोहरम् । ३ । निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसाः । भा० १०। २६। ४ ।” उनके पति, पिता, भाई—बन्धुओंने उन्हें रोका, परन्तु उनके मन श्रीकृष्णजीद्वारा हर लिये गये थे, इससे वे फिर पीछे न लौटीं ।—“ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भातृबन्धुभिः । गोविन्दापहृतात्मानो न न्यवर्तन्त मोहिताः । भा० १०। २६। ५ ।” कई गोपियोंको उनके पतियोंने घरमें बंद कर दिया था, उन गोपियोंने कृष्णविरहमें तन ही त्याग दिया । इस प्रकार इतने भी भगवान्के लिये अपने-अपने पतिको त्याग दिया ।

२ (ड) ‘सो भये मुद मंगलकारी’ इति । पिता, गुरु और पतिकी आज्ञाका पालन धर्म है; यथा ‘मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभाय । लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जाय । २ । ७० ।’ ‘अनुचित उचित विचार तजि जे पालहिं पितु वैन । ते भाजन सुख सुजसके बसहिं अमरपति ऐन । २ । १७४ ।’, ‘सहज सुहृद गुरं स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि । २ । ६३ ।’—परन्तु प्रह्लादजीने पिताकी, विभीषणजीने पितातुल्य बड़े भाईकी भरतजीने माता-पिता-गुरुकी, बलिराजाने गुरुकी और ब्रजाङ्गनाओंने पतियोंकी आज्ञा नहीं मानी; तोभी क्या इनके हितकी हानि हुई ? क्या इनका जन्म व्यर्थ गया ? क्या इनके सुख एवं सुयशकी हानि हुई ? नहीं; ये कुछभी नहीं हुए । कारण यह है कि पिता, माता आदिकी आज्ञा मानना लोक धर्म है और भगवान्में प्रेम करना ‘परम धर्म’ है । साधारण नियम है कि सबका ममत्व त्यागकर एकमात्र प्रभुमें मनको लगावे । और जो श्रीरामजीकी शरण जानेमें, रामभजनमें बाधक हो, उसको त्याग देनाही श्रेयस्कर है । यथा ‘जरउ सो संपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ । सनमुख होत जो रामपद करै न सहस सहाइ । २ । १८५ ।’—(१) ऐसा ही प्रह्लाद आदिने किया । इसीसे उनको सुख-सुयशकी हानि न हुई; न इनको कलक लगा, प्रत्युत ये सब धन्य माने गए, सबको सुयश प्राप्त हुआ । इतनाही नहीं, परंच ये सब दूसरोंके लिये ‘मुदमंगलकारी’ हो गए । यथा ‘ध्रुव प्रह्लाद विभीषण कपि जटुपति पंडव सुदाम को । लोक सुजस परलोक सुगति । १६६ ।’, ‘भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः । भवान्मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक् । भा० ७। १०। २१ ।’ (नृसिंहभगवान् कहते हैं कि संसारमें जो लोग तुम्हारा अनुकरण करेगे, वे मेरे भक्त हो जायेंगे । निश्चयही तुम मेरे संपूर्ण भक्तोंमें आदर्शस्वरूप हो), ‘वेदविदित प्रह्लादकथा सुनि को न भगतिपथ पाउँ धरे । १३७ ।’

(२) इसी प्रकार विभीषण स्वयं तो मुदमंगलमय हुए और दूसरोंके लिये भी मुदमंगलकारी हुए । यथा ‘भवभूषण सोइ कियो विभीषण मुदमंगल-महिमा-

१७५ (११२)

जौ पै रहनि राम सों नाही ।

तौ नर खर कूकर सूकर^१ से^२ जायं^३ जियत जंगमाहीं ॥१काम कोह^४ मद मोह^५ नींद भय भूख प्यास सबही कैं ।मनुज देह सुर साधु सराहत सो^६ तो सनेह^७ सिंघ-पी कैं ॥२

सूर सुजान सपूत सुलच्छन गनियत गुनु गरुआई ।

बिनु हरिभजन इ^८दारुन^९ के फल तजत नहीं करुआई^{१०} ॥३

कीरति कुल करतूति भूति भलि सीत सरूप सलोने ।

तुलसी प्रभु-अनुरागरहित जैसे^{११} सालन साग छलोने ॥४

शब्दार्थ—रहनि = प्रीति; लगन । सो तो—‘तो’ अव्यय है । इसका व्यवहार किसी शब्दपर जोर देनेके लिये और कभी कभी साधारणतः योही किया जाता है । यहां जोर देनेके लिये है । गनियत = गिने जाते हैं । गरुआई = भारीपन; बड़ापन । इंदारुन (इन्द्रायण) = एक लता जो तरबूजकी लताके समान होती है, इसके फल नारंगीके बराबर होते हैं जिनमें खरबूजकी तरह फाँके कटी होती हैं । खानेमें कड़वा, विपैला और रेचक होता है, पर देखनेमें बड़ा सुन्दर होता है । ‘इंदारुनके फल’ = देखनेमें अच्छा पर वास्तवमें बुरा । (यह मुहवरा है) । भूति = ऐश्वर्य; वैभव । सलोने = सुन्दर; लावण्यमय । करुआई = कड़वापन । सालन साग = साग-भाजी (यह मुहावरा है) । = सबजी या सागकी ससालेदार तरकारी । = तरकारीमें साग पत्तीका (सोभी अलौना) । अलौना = बिना नमकका; फीका । लोन (लवण) = नमक । भलि (भली) = अच्छी; उत्तम ।

पद्यार्थ—यदि निश्चयही श्रीरामजीसे लगन नहीं है तो मनुष्य संसारमें गदहे, कुत्तों और मृत्तर सरीखा व्यर्थ जी रहा है । १ । काम क्रोध, मद, मोह, नींद,

१ सूकर-६६ और प्र० में नहीं है, औरोमें है । २ सम-१५, ७४, वि० । सो-६०, वै० । ३ वृथा-वे०, वि० । ४ कोह- ६६, रा०, भा० । क्रोध-भा०, वे०, ह० ७४ आ० । ५ मोह- ६६ प्र० । लोभ- रा०, भा०, वे० ह० ७४, आ० । ६ सो तो- ६६, रा०, भा०, वे०, प्र०, भा०, ज० । सो- ह०, ७४, आ० । ७ सनेह- ६६, भा०, वे० । नेह- रा०, प्र०, ज० । ८ इंदारुनि- रा०, भा०, वे० । इंदारुन-ज०, आ० । इतारुन-ह०, ५१, दीन, ७४, वि० । † यह चरण ६६ में छूट गया है । १८६६ में उपर्युक्त पाठ है । के फल तजत नहीं—ह०, ६६, ५१, ७४, भा०, वे०, ह०, आ० । के से फल तजेन कबहु—रा० । के फल मिटत नहीं- प्र०, ज० । १० जैसे-६६, रा०, ६०, ज० । जस- भा०, वे०, ह०, ५१, ७४, आ० ।

भय, भूख और प्यास (तो) सभीको होते हैं अर्थात् सभी इनका अनुभव करते हैं । परन्तु मनुष्यदेहकी प्रशंसा देवता और साधु जो करते हैं वह तो श्रीसीता-पति रघुनाथजीके स्नेहसेही । २ । शूरवीर, चतुर, सगूत (माता पिताकी आज्ञामें चलनेवाला यशस्वी पुत्र) उत्तमलक्षणयुक्त और गुणवान् + गिने जाते हैं, परन्तु हरिभक्तिके बिना वे इन्द्रायणके फलके समान हैं जो अपने कड़वेपनको नहीं छोड़ते । ३ । तुलसीदासजी कहते हैं कि अच्छी कीर्ति, उत्तम कुल, उत्तम करनी, ऐश्वर्य, शील और सुन्दर लावण्यमय स्वरूप—ये सब प्रभु श्रीरामजीके प्रेमके बिना अलौने सालन-सागके समान (फीके वा नीरस) है । ४ ।

टिप्पणी—१ 'तौ नर खर कूकर सूकर से ' इति । इसी प्रकार पूर्वभी कहा है । यथा 'तदपि न तजत स्वान अथ खर ज्यो, फिरत विषय अनुरागे ।' ११७ (२) ग ; ' सठ हठि पियत विषय विष मोंगी । सूकर स्वान सृगाल सरिस जन जनमत जगत जननि दुख लागी । १४० ' खर, कूकर और सूकरके समान कहकर जनाया कि इनमें और बिना सींग-पूछवाले पशुओंमें कुछ भेद नहीं है; यथा 'तिन्ह ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहै कछुवै । तुलसी जेहि राम सों नेह नहीं, सो सही पसु पूछ विपान न द्वै । क. ७ । ४० ' , इनका जीवन नरक रूप है । विशेष भाव १४० (१ ख ' , १४० (३ घ) में देखिए ।

'जाय जियत जग माही' में 'जनमत जगत जननि दुख लागी' [१४० (३ ड) देखिए] तथा 'जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बॉझ, गई किन च्वै । जरि जाउ सो जीवन जानकीनाथ, जियै जगमें तुम्हरो बिनु ह्वै । क. ७ । ४० । ' के भाव है । ॥ इससे यह भी सूचित किया कि जिसकी भगवान् में भक्ति होती है वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है; यथा 'हरौ यस्य भवेद् भक्तिः स कृतार्थो न सशयः ।' (प. पु. स्वर्ग ६१।४२) । भक्ति बिना जन्म व्यर्थ बताया गया है; यथा 'हरौ भक्ति बिना नृणां वृथा जन्म प्रकीर्तितम् ॥' (श्लो० ४४)

पद ११७ में विषयासक्त होनेसे खर-श्वानादिके समान कहा था । पद १४०

+ साधारणतः 'गरुआई' = भारीपन, गुरुता, गौरव । यहां 'गुनु गरुआई' = गुणके भारी वा भारी गुण के । अर्थात् गुणवान् । या यों अर्थ कर लें—'इनमें गुणकी गुरुता मानी जाती है ।

अर्थान्तर—१ कोई शूरवीर, सुचतुर, सुपुत्र, सुन्दर लच्छनोवाला तथा भारी भारी गुणों वाला भले ही गिना जाता हो—(दीनजी) । २ कोई शूरवीर भलेही श्रेष्ठ गिना जाता हो । (पो.) । ऐसा भी अर्थ हो सकता है—'गुणोंके गौरवसे लोग शूरवीर, सुजान, सुपुत्र और सुलक्षणयुक्त माने जाते हैं । इस अर्थमें भी ऊपरसे कई शब्द मिलाने नहीं पड़ते ।

मे हंठपूर्वक विषयसेवन करनेसे शूकरादिके समान व्यर्थ पैदा होना कहा । और यहाँ श्रीरामजीमे लगन न होनेसे संसारमे जीवनको व्यर्थ बताया, जैसे 'रामसे प्रीतमकी प्रीति रहित जीव जाय जियत । १३२ ।' मे । [ये तीनों अपावन पशु हैं । यहाँ जो विद्या पढ़करभी रामविमुख हैं, वे खरके समान केवल पुस्तको वा विद्याका भार ढोनेवाले हैं । जिनको कलह (वा, शास्त्रार्थ, वादविवाद) प्रिय है, वे कुत्तेके समान अकारण भोकनेवाले हैं । जो भक्ष्याभक्ष्य खानेवाले हैं, वे शूकर समान हैं । (वै०)]

२ 'काम कोह मद मोह' इति । (क) 'सबही के कथनका भाव कि खर, शूकर, श्वानही नहीं किन्तु जीवमात्रको कामादिका अनुभव होता है । जब वृत्तोंमे भी खादकी भूख, जलकी प्यास और क्रोध देखा गया है, तब चर जीवोंकी तो बातही क्या ? सभीको विषयभोगोंमे वैसाही सुख होता है जैसा मनुष्यको । तब मनुष्यमे और उनमे अन्तरही क्या रह गया ? यदि मनुष्य काम-कोहादिमे जीवन बिताता है तो पशु-योनिमे ही रहता सो अच्छा था । यथा 'भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग आपं । सुरदुरलभ तन धरि न भजे हरि मद अभिमान गँवाएं । २०१ ।' तात्पर्य कि संसारमे मनुष्य देह पाकर मनुष्यको उचित नहीं है कि इससे विष्ठा खानेवाले शूकरादिकीभी सुलभ दुःखमय भोगोंमेही फँसा रहे । यथा 'नाह देहो देहभाजां नृलोके कष्टान्कामानर्हते विड्भुजां ये । भा० ५।५।१ ।' मनुष्य देहकी प्रशंसा क्यों की जाती है ? नरदेह किसलिये मिलती है ? इससे क्या परमलाभ हो सकता है ?— यह आगे कहते हैं ।

२(ख) वियोगीजी लिखते हैं कि "गोसाईंजीने यहां भगवद्विमुख जीवोंको बड़ी कड़ी फटकार दिखाई है । आवेशमे आकर, सात्त्विक क्रोधवश, उन्होंने ऐसे जीवोंको गधा, कुत्ता और सुअर तककी उपाधि दे डाली है ।" साहित्यिक जो कहे ठीक हैं; परन्तु उन्होंने जो कहा है, वह पूर्वके शौणकादि महर्षियोंने भी कहा है । मिलान कीजिए—'आहारनिद्राभयमैथुनश्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥' (चाणक्य नीति १७।१७, हितोपदेशप्रस्ताविका .२५) । अर्थात् आहार (भोजन), नींद, भय और मैथुन तो पशु एवं मनुष्योंमे समान ही हैं । मनुष्यमे धर्मही अधिक है । जो मनुष्य धर्मसे रहित है, वह तो पशुके ही समान है । पुनश्च यथा 'न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे । १८ । श्वविड्वराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्कर्णयथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः । १९ ।' (भा० २ । ३) अर्थान् अन्य ग्राम्य पशु क्या भोजन और मलमूत्रत्याग नहीं करते ? जिसके कर्णछिद्रोंमे भगवान् के नामने प्रवेश नहीं किया, उस नर-पशुको कुत्ता, ग्राम्य सूकर, ऊँट और गधेके समान कहा है ।

२ (ग) 'मनुज देह सुर साधु सराहत ' इति । देवता आदि इसकी सराहना करते हैं, इससे पाया गया कि वे भी इसकी चाह करते हैं, अपने देव-शरीरको धिक्कारते हैं । क्योंकि वह तो भोगशरीर है, उसमें तो विषयही भाग करना होता है । यथा 'धिक जीवन देवशरीर हरे । तव भक्ति विना भव भूलि परे । ६।११०।' भवतरणोपाय कर्म ज्ञान उपासना आदि नरतनसे ही बन सकते हैं ।— 'साधन धाम विबुध दुरलभ तन' १०२ (शब्दार्थ; १ क-ख) तथा ८३ (१ ग-घ) देखिए । साधुभी प्रशंसा करते हैं । भुशुण्डीजीके वाक्य हैं— 'नरतन मम नहि क्वनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही । नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ज्ञान विराग भगति सुभ देनी । ७ । १२१ । ६-१० ।'

२ (घ) 'सो तो सनेह सियपी के' इति । 'सो तो' से जनाया कि काम-क्रोधादि विषयोके सेवनमें उसकी प्रशंसा नहीं करते, वरच भगवान्में स्नेह होने-के संवधसे इसकी प्रशंसा करते हैं; जिसने नरतन पाकर विषयमें उसे खो दिया उसकी तो निंदा ही करते हैं । यथा, 'राम सनेह सरस मन जासू । साधु सभा बड़ आदर तासू । २ । २७७ । ४ ।' 'सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होंहि विषयरत मंद-मदतर । काँच किरिच बदले ते लेहीं । करतें डारि परसमनि देही । ७ । १२१ ।' 'सुरदुरलभतन धरि न भजे हरि मद अभिमान गँवाएं ।'— 'लाभु कहा मानुपतन पाए' कहकर इस वाक्यमें मनुजतनकी सफलता 'हरिभजन' से ही कही गई है । (पद २०१) ।

३ 'सूर सुजान सपूत ' इति । (क) शूर उस योधाको कहते हैं जो सदा सम्मुख लड़ता है, आगे बढ़कर फिर पीछे नहीं हटता, चाहे प्राणही क्यों न चले जायें । समस्त वीरोमें यह श्रेष्ठ माना गया है । सुजान अर्थात् मनकी जान लेनेवाला, अथवा समस्त विद्याओंमें एवं बुद्धि और व्यवहारोंमें निपुण परम चतुर । सपूत = सुपुत्र । मातापिताका आज्ञाकारी और उनके यशको बढ़ाने वाला पुत्र सुपुत्र कहलाता है । इन-इन गुणोंसे जगत्में इनकी प्रशंसा होती है कि ये बड़े शूर आदि हैं ।

३ (ख) 'विनु हरि भजन ' इति । परन्तु हरिभक्ति यदि इनमें नहीं है तो ये, देखने मात्रके ही सुन्दर हैं, वास्तवमें ये सुन्दर नहीं हैं, किन्तु विपैले और कष्टदायक हैं, किसीके कामके नहीं, उनका जन्म और जीवन व्यर्थ है, जैसे इन्द्रायणका फल देखने भरका बड़ा सुन्दर पर विपैला और कष्टदायक होता है । कवितावलीमें भी कहा है— 'जानपनीको गुमान बड़ो, तुलसीके विचार गँवार सहा है । जानकीजीवन जान न जान्यो तौ 'जान' कहावत जान्यो कहा है । ७ । ३६ ।' 'गज-बाजि-बटा भले भूरि भटा, वनिता सुत भोंह तकैं सव वै । धरनी धनु धाम सरीर भलो, सुरलोकहु चाहि इहै सुख स्वै । ' जरि जाउ

सो जीवन जानकीनाथ जियै जगमें तुम्हरो विनु हूँ । ७ । ४१ ।', 'पवमान सो पावक सो जमु सोम सो पृपन सो भवभूपन भो ॥ 'सब जाय सुभाय कहें तुलसी, जो न जानकीजीवन को जनु भो । ७ । ४२ ।—इत्यादि ।—[जीवमें समस्त गुण भलेही हों, पर यदि रामप्रेम नहीं है तो उसकी विपमता नहीं जाती । (वै०)]

४ (क), 'कीरति कुल करतूति' इति । उत्तम कुल, कीर्ति आदि भी बिना श्रीरामानुरागके फीके लगते हैं । यथा 'कामसे रूप, प्रताप दिनेस-से, सोम-से सील, गनेसु-से माने । हरिचंदु से सांचे, बड़े विधिसे, मधवासे महीप विपै सुख साने ॥ सुक-से मुनि, सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस से अधिकाने । ऐसे भए तौ कहा तुलसी, जो पै राजिवलोचन रामु न जाने । क. ७ । ४३ ।'—इस उद्धरणके 'कामसेरूप' 'सोमसे सील' यहांके 'सील सरूप सत्ताने' हैं, 'बड़े विधिसे' और 'गनेस-से माने' यहांके 'कुल करतूति भलि' हैं, 'मधवासे महीप विपै सुख-साने' यहांका 'भूति भलि' है और 'प्रताप दिनेससे, हरिचंदु-से सांचे, सुकसे मुनि, सारदसे वक्ता' इत्यादि यहांके 'कीरति भलि' के उदाहरण हैं । ऊँचा कुलभी रामप्रेम बिना व्यर्थ है, यथा 'ऊँचो कुल केहि कामको जहाँ न हरिको नाम । वै० सं० ३८ ।' श्रीरघुवीरपरायण होनेसे ही मनुष्य कुलीन है, अन्यथा नहीं । यथा 'सो कुल धन्य उमा मुनु जगतप्रज्य सुपुनीत । श्रीरघुवीरपरायन जेहि नर उपज विनीत । ७ । १२७ ।' भगवान् ने शवरीजीके कहनेपर कि मैं अधम जाति की हूँ, उससे सिद्धान्त कहा है कि "मानउँ एक भगतिकर नाता ॥ जाति-पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ भगतिहीन नर सोहइ कैसा । विनु जल वारिद देखिअ जैसा । ३ । ३५ ।"—सारांश यह कि कीर्ति, कुल करतूत, ऐश्वर्य, शील और सौंदर्य लोकको ही रिक्ता करने है, किन्तु ये गुण भगवान् को प्रसन्न करनेके कारण नहीं हो सकते ।

४ (ख) 'जैसे सालन साग अलोने' इति । रामप्रेमरहित कीर्ति आदि सब कैसे लगते हैं यह बताते हैं । 'सालन साग' अर्थात् घी मसाला आदिसे पकाई हुई तरकारी बहुत अच्छी बनाई जाय, जिसकी सुगंधसे ही जी खानेको ललचा जाय, पर जैसे उसमें यदि नमक न पड़ा हो तो उसे कोई खाता नहीं, वह देखने में सुन्दर होते हुएभी निस्स्वाद होती है । वैसेही उत्तम कीर्ति कुल आदि भी अशोभित होते हैं । यहां प्रभुमें अनुराग होना लक्षण है । कीर्ति आदि सालन साग हैं । जिस कीर्तिमें, कुलमें, करतूत इत्यादि में रामानुरागका रंग है, वही कीर्ति आदि प्रशंसनीय रसमय और सुशोभित हैं ।

सृ शुक्ल—“परमात्मा राम चर अचर सभीमें बराबर व्याप्त है । पशु पक्षी आदिके अंतःकरण तमोगुणसे अधिक मलिन होते हैं, इससे उनमें आत्मदर्शन

नहीं होता। और मनुष्योंके अन्तःकरण तो सतोगुणके भी होनेसे स्वाभाविक निर्मल होते हैं। इससे मनुष्योंको परमात्माकी प्राप्ति अच्छी भाँतिसे हो सकती है। यदि मनुष्यभी कामक्रोधादि तमोगुणी व्यवहारसे अपने अन्तःकरणको मलिन कर देता है, तो मैले दर्पण और कीचड़से भरे हुए जलमें जैसे प्रतिबिम्ब नहीं उदय होता, उनका भगवान्‌का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिये वे देखने मात्रमें मनुष्य हैं, वास्तवमें कुत्ता और गधेके समानही हैं। मनुष्य सुन्दरता, परिवार, धन आदिसे मनुष्य नहीं बन सकता है, किन्तु मनुष्योंका मनुष्यत्व इसी ज्ञानसे माना गया है।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१७६

राख्यो रामसे^१ स्वामीसों नीच नेहु न नातो।

एते^२ अनादर होत हूँ तैं^३ न हातो।१।
होत ही ते

जोरे नये^४ नाते नेह फोकट फीके।

देह के दाहक^५ गाहक जी के।२।

अपनो^६ आपने को सब^७ चाहत नीको।

मूज दुहू^८ को दयाल दूलह सी-को।३।

जीव को^९ जीवन प्राण^{१०} को प्यारो^{१०}।

सुखहू को सुख राम सो^{११} बिसारो^{१०}।४।

कियो करै^१ करैगो तोसे खल को भलो।

१ से स्वामी-रा०, भा०, वे०, ह०। से स्वामि-७४। सुस्वामी-आ०, ५१। २ एते-रा०, ह०, ५१। वे० दीन, वि०। इते-भा०, वे०, मु०। एतो-भ०। ३ होत ही ते न-रा०। होत हूँ तैं न-भा०, वे०, वै०, ५१। हूँ तोहि ते न-ह०, भ०, दी०, वि०। होत हूँ तोहि ते नहिं-७४। ४ नये नाते-रा०, ह०, प्र०, ५१, ज०। नाते नये-भा०, वे०। ५ दाहक सबै गाहक-भा०, वे०। ६ अपनो आपने-रा० प्र०। आपनो अपने-भा०, वे०। अपनो अपने-दीन, प्र०। अपने अपने-आ०, ७४। अपने अपने-ह०। ७ सब-रा०, प्र०, ह०, ज०। सबै-भा०, वे०। ८ को-रा०, भा०, वे०, ह०, १५। के-प्र०, ज०, डु०, वै०। ९ प्राण प्राण-रा०, भा०, वे०। १० प्यारे-बिसारे-ह०, डु०, वै०, मु०। ११ सो तैं-रा०, ह०, मु०। १२ करै-रा०, भा०, वे०, भ०। ह०, ज०, आ० में 'करै' नहीं है।

ऐसे सुसाहिव सो तू कुचाल^{१३} चलो । ५।

तुलसी तेरी भलाई अजहँ बूझै^{१४} ।

राड़उ^{१५} राउत हात फिरि कै जूझै । ६।

नोट - १ यह पद प्राचीन किसी दो पंथियोमे एक-सा नहीं है। सबसे भ्रष्ट पाठ मु० और ७४ का है। मु० और ७४ में बहुतसे शब्द अधिक हैं। हमने उनको पाठान्तरमे नहीं दिया है।

शब्दार्थ—हातो (सं० हात)। हातना = अलग करना; दूर करना; छोड़ देना। यथा 'कंत मुनु मत कल अंत किये अत हानि हातो कीजै हीय तें भरोसो भुज वीस को। क० ६। २२'। 'नाते सब हाते करि राखत राम सनेहु-भगाई। १६४।', 'हरिसे हित सों भ्रम भूलिहू न कीजै मान, हातो किये हियहू सो हात हित हानियै।' (सर)। फोकट = तुच्छ, जिसका कुछ मूल्य न हो; निःसार; बेकाम; व्यर्थ। यथा 'कलिमे न विराग न जान कहैं, सर लागत फोकट भूँठ जटो। क० ७। ८६।' फीके = नीरस; एकरस न बने रहनेवाले। दूल्हा = जिसके साथ भाँवरी फेरी गई हो; पति। सी (सिय) = श्रीसीताजी। कचाल = खाँटाई; चालवाजी। = पाजीपन। बूझै (बूझे) = समझने वा चेत जानेसे। राड़ = नीच, निकम्मा; कायर; भगोड़ा। राउत = बौर; बहादुर। यथा 'होइ कि खेम कुसल रौताई। २। ३५। ६।'।

पद्यार्थ—हे नीच ! श्रीराम ऐसे ग्वासीसे तूने स्नेह और नाता (कुछ भी) नहीं रक्खा। इतना अनादर होनेपर भी (उन्होंने) तूझे नहीं छोड़ा वा हृदयसे अलग नहीं किया*। १। तूने नये-नये नाने और प्रेम जोड़े (स्थापित किये) जो निःसार, नीरस, शरीरको सताप देनेवाले और प्राणोंके ग्राहक हैं। २। अपना और अपने स्वजनोका भला सब चाहतें हैं, (परन्तु) दोनोंके (भलाईके) मूल (जड़, कारण) दयाल श्रीजानकीपतिही हैं। ३। जीवोंके

१३ कुचाल क्यों- भा०, वे, आ०। रा०, ज० मे क्यों नहीं है। १४ बूझै-रा०, भा०, वे०, मु०। बूझै-ह०, वै०, भ०, दीन, वि०। बूझै-डु०। १५-राड़ु-रा०। राड़-ह०, ज०, च०। राड़उ-भा०, वे०, ७४, डु०, वै०, मु०। राड़उ-भ०, दीन, वि०।

* (संसारमे प्रीति करनेसे उलटे) अत्यन्त अनादर होनेपर भी तू नहीं छोड़ता। अर्थान् कामना वश जहां जहां जाता है, कामना पूरी नहीं होती यही अनादर और संसारकी प्रीतिका फल है। (ड०, भ० स०)। वैजनाथजीने भी ऐसाही अर्थ किया है—'संसारमे जहां जाता है तहां अपमान होता है, कुटुम्बी कुचर्चन कहते हैं ऐसा अनादर होता है तो भी तू हृदयसे लोकसंबंधियोसे नेह नाता त्यागता नहीं।'।

जीवन, प्राणोके प्यारे और सुखके भी सुख हैं (जो) श्रीराम, उनकी तूने भुला दिया । ४ । तुम ऐसे दुष्टका उन्होंने भला किया, करते हैं और करेगे—ऐसे उत्तम स्वामीसे तू कुचाल चला ! । ५ । रे तुलसी ! अब भी चेत जाने, विचारने-समझनेसे तेरा भला हो सकता है (क्योंकि) कायर (लड़ाईसे भागा हुआ) भी लौटकर फिरसे लड़नेसे शूरवीर हो जाता है । ६ ।

टिप्पणी—१ (क) 'रामसे स्वामी' इति । श्रीराम कैसे स्वामी हैं, यह पूर्व 'ऐसेहु साहिब की सेवा तूं होत चोरु रे ।' पद ७१, १३५, १४२, १५७, १६३ और १७१ में दिखा आये है । अर्थात् कृपासिंधु, सहज स्नेही सखा, स्मरण एव प्रणाम मात्रसे संकोचमे पड़ जानेवाले, सबसे बड़े होनेपरभी बड़ेही सुलभ, गर्भमें भी पालन करने ज्ञान देनेवाले, दीनबधु प्रणतपाल, सुखद, सुशील, सुजान, शुचि सुहृद, सौंदर्यसीमा, दोष देखकर भी कभी रुष्ट न होनेवाले और सुकृतज्ञ इत्यादि है ।—इससे यहां केवल 'राम से स्वामी' मात्र कहकर वे सब गुण सूचित कर दिये । अथवा, यहाँ 'रामसे स्वामी' मात्र कहा, आगे अंतरा ३-५ में इसको स्पष्ट करेंगे अर्थात् 'मूल' दुहुँको दयाल दूलह सी को ॥ जीव को जीवन ' ऐसे सुसाहिब ।' जो श्रीराम हैं ।

१ (ख) 'राख्यो नेह न नातो' इति । 'राख्यो' से जनाया कि उनसे संबंध और प्रेम पूर्व था, परन्तु तूने उसको स्थापित न रक्खा, तोड़ दिया । यथा 'ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू । १।२१७।४।', 'ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती । १।२०।४।', 'तुलसी तो सो राम सों कछु नई न जान पहिचानि । १६३।', 'परचो लोकरीति में पुनीत प्रीति रामराय मोहवस बैठ्यो तोरि तरकि तराकि हौं' (बाहुक), 'जिय जब तें हरि तें विलगान्यो । तब तें देह गेह निज जान्यो । १३६।' पुनः भाव कि इस शरीरमें भी गुरुद्वारा नाता जुड़ गया था, सो यह ऐसा नीच है कि उस नाते को तोड़ डाला । यथा 'जानि पहिचानि मैं बिसारे हौं कृपानिधान, एते मान ढीठ हौं उलटो देत खोरि हौं । करत जतन जासों जोरिबे को जोगी जन, तासो क्योहूं जुरी सो आभागो बैठो तोरि हौं । २५२।' नेह नहीं रक्खा अर्थात् उनका स्मरण, सेवा, ध्यान आदि नहीं किया जिससे प्रेमका निर्वाह होता । यथा 'सेइ न धेइ न सुमिरिकै पद प्रीति सुधारी । पाइ सुसाहिब राम सो भरि पेट विगारी । १४८।' नाता नहीं रक्खा अर्थात् जो सेवक-स्वामि, सख्य आदि संबंध उनसे थे, उन्हेभी तोड़ डाला, दूसरोसे संबंध जोड़ा, दूसरोको माता पिता स्वामी सखा आदि मानने लगा । जीवके नाते ब्रह्मसे ६६ (३ ग, नोट २) में लिखे जा चुके हैं ।

१ (ग) 'एते अनादर' इति । प्रभुसे नाता स्नेह तोड़ देना, श्रीरामसे स्वामीको भुला देना, इत्यादि उनका निरादर करना और नीचता है । यथा

‘सीतापति सारिखो सुसाहिव सीलनिधान कैसे कल परै सठ वंठो सो विसरि सो । जीवके जीवन ग्रान ग्रानको परमहित, प्रातम पुनीतकृत नीच न निदरि सो । २६४’ फिर भी उन्होंने तेरा त्याग नहीं किया, साथ छोड़ा नहीं । यथा ‘तै निज करम जाल जहँ धरो । श्रीहरि संग न तज्यो नहँ नरो । १३६ (४) ।’

२ ‘जोग नये नाने नेह’ इति । (क) ‘नये नाने जोड़ें’ भाव कि आनादिकालसे नाता बंधा था उसे छोड़ दिया और लोकमें अनेक नये नये नाते कर लिये । अनेक बार अनेक जन्म अनेक योनियोंमें हुए सर्वत्र नये संबंधी हुए और उन-उनमें प्रेम हुआ । यह सब नेह नाते फोफट और फीकें हैं अर्थान् नये निःसार हैं, नश्वर हैं, मिथ्या हैं और मिथ्या पव सारहीन होनेसे उनमें रस वा म्वाद् नहीं है । यथा ‘देह जीव जांग के सखा मृपा टाँचन टाँचो । किये विचार सार कदली ज्यो, मनि कनक संग लघु लसत बीच विच काँचो । २७७ ।’ सासारिक सब नाते थोड़े दिनके हैं, अतः इनसे नेह न करना चाहिए; यथा ‘सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबहीं तै । अन्हु तोहि तजगे पामर न न तजे अवहीं तै । १६८ ।’ और पूर्व प्रतिज्ञाभी का र्थ कि नाता नेह नाथ सो करि सब नाते नेह बहैहों । १०४ । फिरभी यह नीच जीव नये नेह नाते करता है ।

२ (ख) ‘देह के दाहक गाहक जी के’ इति । अर्थान् इन नेह-नातांसे शरीर सदा संतप्त रहता है और ये सब प्राणक ही लेनेवाले हैं । संयोग और वियोग दोनोंमें ये सताप देनेवाले हैं । सबके लिये जीविका उपार्जन करने और उनकी अनेक कामनाओंकी पूर्तिमें दिनरात परिश्रम और चिन्ता रहती है, शरीरका रस इसीमें निकल जाता है, फिरभी ये अपने नहीं, यथा ‘त्यो सेवनहुँ निरापने मातु पिता सुत नारि ॥ दैं दै मुमन तिल वासि के अरु खरि परिहरि रस लेत । स्वारथ हित भूतल भरे मन मेचक तन सेत । १६० ।’ और वियोग होनेपर सम-त्वके कारण प्राणघातक दुःख होता है । [भगवद्विमुख होना जीविका नाश है । ये जीवको विमुख कर देते हैं; अतः ‘गाहक जी के’ कहा । (ड०, भ. स) । सबसे नेह नाता माननेसे विषयोमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे कामना, कामना-हानिसे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे चेतनताका नाश, इससे बुद्धिका नाश और बुद्धिके नाशसे जीविका नाश होता है । यथा ‘संगात्संजायते कामः । गीता २। ६२-६३ ।’ (वै०)]

३ ‘अपनो आपने को’ इति । यह संसारमें सबकी रीति है कि अपना और अपने संबंधी प्रियका सब भला चाहते हैं । यथा ‘अपनो अपनेको भलो चहैं लोग लुगाई । ३५ ।’ ‘छोटो बड़ो खोटो खरा जग जो जहँ रहत । अपनो आपनेको भलो कहूसो को जो न चहत । १३३ ।’ पर नीच जीव यह नहीं समझता कि अपना और अपनेका भला श्रीसीतानाथजीके हाथमें है, उनकी भक्ति करनेसे

दोनोंका भला होगा, अन्यथा नहीं । [तात्पर्य कि तुम्हें उनके सम्मुख होना चाहिए । उससे संबंधीभी सम्मुख हो जायेंगे, दोनोंका लोकपरलोक बन जायगा । (भ०, स०)] मनुष्य प्रथम अपना भला चाहता है तब अपने संबंधीका, इसीसे प्रथम 'अपनो' शब्द दिया । 'दयाल' है अर्थात् निस्स्वार्थ कारखारहित कृपा करने हैं, उपकारके बदलेमें उपकार नहीं चाहते और कोई उनका उपकार करेगा ही क्या ?

४ 'जीव को जीवन' इति । श्रीरामजी जीवमात्रके जीवन, प्राणोंके प्रिय और मूर्तिमान् सुखके भी सुख है । यथा 'जगदीस जीवन जीवको जो साज सब सबके सजै । १३५ ।', 'जीवके जीवन प्राण को परमहित । २६४ ।', 'प्राण प्राणके जीवके जिव सुखके सुख राम । २ । २६० ।', 'राम प्राणप्रिय जीवन जी के । २ । ७४ । ६ ।'—१३५ (३ घ) देखिए ।

[जीवके जीवन है अर्थात् आत्मरूपसे जीवके भीतर प्रकाश किये हुए है । प्राणके प्यारे है अर्थात् प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान पाँचों प्राणोंके, अन्तर्यामीरूपसे प्रकाशक होकर, अवलंब है । सुखके सुख हैं अर्थात् जितने भी प्रणारके सुख माने जा सकते हैं, उन सबोंके मूल कारण है । (वै., वि.) । प्राण विना प्रभुकी चेतनसत्ताके रह नहीं सकते और सुखभी विना उनकी चेतनसत्ताके सुख नहीं दे सकते । (भ० स०)]

'सो विसारो' अर्थात् जिसके विना जीवन, प्राण और सुख कोईभी रह नहीं सकते, भला उनको बुलाना चाहिए ? कदापि नहीं; पर तूने उन्हें बुला दिया अर्थात् उनसे विमुख हो गया—यहा बड़ा आश्चर्य है ।

दियोगी—गीता (१५।१७) के 'पुरुषस्त्वन्यस्तदुच्यते' के अनुसार आत्माका नियंता कोई दूसरा ही है । वही जीवका जीव, आत्माका आत्मा प्राणका प्राण है । यह वाच्य अद्वैतसिद्धान्तके अलुक्ल नहीं कहा जा सकता । यहां जीव और ब्रह्मका भिन्नत्व सिद्ध होता है । (वि०) ।

टिप्पणी—५ 'कियो करै करैगो तांसे खलको' इति । ऐसे स्वामीसे विमुख हुआ, अतः 'खल' कहा । श्रीराम तीनों कालोंमें जीवके हितैषी है, सदा जीवोंपर उनकी दयादृष्टि रहती है । यथा 'एतेहु पर हित करन नाथ मेरो करि आयो अरु करिहै ।' १७१-(७), 'जानकिजीवन जनम-जनम ज्यायो तिहारे करौ को हो । २२६ ।', आदि अत बीच भलो, भलो करै सबही को । २६४ ।' जो भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों कालोंमें हितही करता है ऐसे स्वामीसे विगाड़ करना, चालवाजी करना, विमुख होना कृतघ्नता है; भला ऐसे स्वामी, ऐसे हितैषीके साथ कुचाल चलना चाहिए ? पर तू कुचाल चला । मिलान कीजिए—'पाइ सुसाहिब राम सो भरि पेट विगारी । १४८ (४) ।', 'कपट करो अंतरजासिहुं

सों अघ व्यापकहिं दुरावो । 'उदरु भरों किंकर कहाइ वैच्यो विषयन्ह हाथ-
हियो है । मोहि से वचक' ॥ १७१ ॥—इत्यादि विमुखताके आचरण ही 'कु-
चाल' हैं । पुनः, गर्भमें संकट समय उनसे प्रार्थना की थी कि यह संकट निवारण
कर दीजिए, अबकी मैं अवश्य आपका भजन करूंगा और संकट दूर कर देने
पर अपने उस एकरारको निवाहा नहीं; यह चाल भगवान्‌मे चली, उनमें विमुख
होकर पुनः विषयोमें मन लगाया—यह 'कुचाल' है ।

६ (क) 'तुलसी तेरी भलाई' इति । 'अजहूँ वृक्षें अर्थान् जां आयु शेष
है इतनेमें भी विगड़ी वन सकती है, अबभी कुछ गया नहीं है चेत जा, बस सब
सुधर जायगा, तेरा कल्याण हां जायगा । अबतक न विचार किया तो न
सही, पर अबभी विचारकर समझकर उनके सम्मुख हो जा । मिलान कीजिए—
'खानि चारि संतत अवगाही । अजहुं न करु विचार मन माहीं ॥ अजहुं
विचार विकार तजि भजि राम जनमुखदायक । भगसिंधु दुस्तर जलरथं ।
१३६ (६) ।', 'हरिपदविमुख काहें न लखो सुखु सठ यह समुझु सवेरो । ८७',
'अजहुं आपने रामके करतव समुझत दिन होइ ।' प्रभु कृतग्र्य सर्वज्ञ हैं, परि-
हरु पाछिली गलानि । १६३१'

—इन उद्धरणोंसे ज्ञात हो जायगा कि क्या 'वृक्षे' (विचारने समझने) से
'अजहुं' भला होगा और क्या भला होगा ? 'तेरी भलाई' में यह भी भाव है
कि विचारनेमें ही तेरा भला है; अतः अब समय नखा, तुरत विचारकर
सम्मुख हो । ऊपर जो कुछ इस पदमें कह आये हैं, उनपर विचार करना भी
यहां सूचित किया है ।

६ (ख) 'राड़उ राउत हांत फिरि कै जूझें' इति । लड़ाईसे भाग जानेवालों
'कायर' और सम्मुख लड़नेवाला 'वीर' कहलाता है । यथा 'रन ते निलज भाजि
गृह आवा । ६८४१' । 'सनमुख मरनवीर कै सोभा । ६४११' भागा हुआ भी फिर लौट-
कर युद्ध करता है तो फिर वह वीर कहलाने लग जाता है, उसकी वीरोंमें गणना होती
है । इसीतरह अचानक विषयोंमें मोहवश आसक्त रहकर हरिविमुखतामें प्रायः सारी
आयु गँवा दी, प्रभुकी ओर पीठ दिये रहा, यथा 'राम तुम्ह से सुचि सुहृद साहिबहिं
मैं सठ पीठि दई ११७१' पीठ देना ही भागना है । भागनेसे ही तेरा भलान
हुआ । अबभी कायरताको छोड़ सम्मुख हो जानेसे तू वीर गिना जायगा,
तेरा सर्वत्र आदर होगा, तेरा भला होगा, तू सुखी होजायगा । इत्यादि । यथा
'कादरको आदरु काहें कै नाहिं देखिअत । रामहीके द्वारे पै बोलाइ सन-
मानिअत, मोसे दीन दूवरे कपत कूर काहली । क० ७१२३१', 'मोसे कूर कायर
कपत कौड़ी आधके । किये बहुमोल तैं करैया गीधस्त्राध के । १३६१', 'तुलसी
तिहारे' भये भयो सुखी प्रीति प्रतीति विना हैं । २७५१—यहां 'ललित अलंकार' है ।

पं० रामकुमारजीने यह अर्थ किया है—'जैसे कादर पीछे जूझ जाय तो लोकमें उसकी प्रशंसा होती है (कि बड़ी बीरताका काम किया) और परलोकभी बन जाता है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१७७

जौं तुम्ह त्यागो राम हों तो^१ न त्यागौ ।

परिहरि पांय काहि अनुरागौ ॥१

सुखद सुप्रभु तुम्ह सौं जग माहीं ।

अवन नयन मन गोचर नाहीं ॥२

हो जड़ जीव ईस रघुराया ।

तुम्ह मायापति हों बस माया ॥३

हों तो कुजाचक स्वामि सुदाता ।

हों कुपूत तुम्ह हित^२ पितु माता ॥४

जौपै कहूँ कोउ बूझत^३ बातो ।

तौ † तुलसी^४ बिनु मोल बिकातो ? ५

शब्दार्थ—गोचर = इन्द्रियोंका विषय । बूझत = पूछता । 'बात पूछना' सुहावरा है । अर्थ है—'कुछभी खबर लेना; सुख है या दुःख इसपर ध्यान देना' अर्थात् किंचित्भी आदर करना । बिनु मोल बिकाता = बिना दामका गुलाम बन जाता ।

पदार्थ—हे श्रीरामजी ! यदि आप मुझे त्यागभी दे, तो भी मैं तो आपको नहीं त्यागनेका । (वताइए तो सही आपके) चरणोंको छोड़कर प्रेम करूँ तो किससे ? १। आपके समान सुख देनेवाला, उत्तम समर्थ स्वामी संसारमें (कहीं) कानो, नेत्रों तथा मनका विषय नहीं हुआ । अर्थात् न कानोंसे कहीं सुना

१ तो न-रा०, प्र०, ज०, १५ । तो नहिं- भ०, वे०, ह०, आ० । नहिं- मु०, ७४ । २ हित पितु—रा०, ह०, ७४ । पितु हित-भा०, वे० । गुरु पितु-प्र०, ज०-ही पितु-५१, आ० । ३ बूझत-रा०, भा०, वे०, आ० । बूझतो-भ०, १५ । पूछतो-प्र०, ज० । नोट-प्रायः आ० में सर्वत्र 'हो' की जगह 'हौं' है । † यहां तक ६६ की प्रतिमें का पन्ना नहीं है । ४- न बिनु- ६६ । औरोंमें केवल 'बिनु' है । उप-युक्त पाठका अर्थ जो हमने किया है, उसमें ६६ के पाठका भाव आ जाता है । ६७, भ० स० ने यही अर्थ किया है । वे० ने भी यहा भावार्थ किया है ।

गया, न नेत्रोंसे देखनेमें आया और न मनके अनुमानमेंही आया । २। हे रघुराजजी ! मैं मूर्ख जीव हूँ और आप (समर्थ) ईश्वर हैं, आप मायाके स्वामी हैं और मैं मायाके वश (मायाका गुलाम) हूँ, मैं तो बुरा भिन्न हूँ, और हे स्वामी ! आप उदार दाता हैं । मैं कुपुत्र हूँ और आप दत्त करनेवाले माता पिता हैं । ३-४ । यदि कहीं कोई बात भी प्रकृतता तो क्या तुलसी बिना दासका गुलाम हो जाता ? ५ ।

टिप्पणी—१ 'जौं तुम्ह त्यागो' इति । (क) 'जौं' संदिग्ध शब्द देकर जनाया कि आप त्यागेंगे नहीं, त्यागनेसे संदेह है, किन्तु यदि आप त्यागभी दें तो भी मैं तो आपका द्वार छोड़नेका नहीं । 'जौं तुम्ह तजहु' भजौ न आन प्रभु यह प्रवान पन मंरें । ११२४' का ही भाव यहाँ है । न छोड़नेका कारण आगे कहते हैं । 'याचकोंकी रीति है कि वे अधर्मी समके द्वारपर तो जाने नहीं, उदार धर्मात्माके ही द्वारपर जाते हैं; क्योंकि धर्मात्मा है अतः मारेगा नहीं और उदार है अतः 'नहीं' करेगा नहीं । कारण कि नहीं करनेसे उसके निर्मल यश-चन्द्रमें कलंक लगेगा । इसी वलपर याचक बिना दान पाये द्वार नहीं छोड़ता । वैसेही श्रीरघुनाथजी धर्मात्मा उदार दानी हैं, यह जानकर मैं हठ कर रहा हूँ । (वै०) । आगे कहा भी है—'हो माचल नै छुटिहो नेहि लागि अरयो हो । २६७।'

१ (ख) 'परिहरि पौय काहि अनुरागो' इति । बड़े दानीका द्वार छोड़कर दूसरी जगह तभी याचक जायगा जब दूसरा कोई उसके समान या बढकर हो । अतएव मैं आपके चरणोंका आश्रय तभी छोड़ सकता था जब आपका-सा दूसरा स्वामी होता, परन्तु आपका-सा स्वामी दूसरा नहीं है—यही आगे कहते हैं । यदि कोई हो तो बनाड़ण । यथा—'जौ पै दूसरो कांड होइ । तौ हो बागहि-वार प्रभु कत दुख सुनावो रोइ ॥ आपु-रो कहूँ सौपिअ मोहि जौ पै अतिहि धिनात । दास तुलसी और विवि क्यो चगन परिहरि जात । २१७।' पूर्वके 'जाउँ कहाँ तजि चरन तुम्हां ११०१।' 'कहाँ जाउँ कासों कहाँ और ठौर न मेरे ११४६' तथा आगेके 'और कहूँ ठौर रघुवंसमनि मेरे । २१०।'—इन पदोंके भाव इस चरणमें है ।

२ 'सुखद सुप्रभु तुम्ह सो' इति । आप-सा सुखद सुप्रभु कहीं न सुना है न देखा । यथा 'हो जानतु भली भौति अपनपौ, प्रभुजू सो सुन्यो न साके । उपल भील खग मृगरजनीचर भले भए करतव काके । २२५।'; 'सद्गुनसिधु' स्वामि सेवकहिन् कहूँ न कृपानिवि सो लहो । २२२ । मनसे अनुमान करनेपर भी कोई ऐसा न देख पड़ा यथा 'मेरो कछो सुनि पुनि भावै तोहि करि सो । चारिहुँ विलोचनु विलोकु तू तिलोक सहँ, तेरो तिहुँ काल कहूँ को है हितु हरि सो । २६४।' (भाव कि हृदयके नेत्रोंसे देखनेपर भी आपके समान हितपी कोई न मिला) ।

३ 'हो जड़ जीव ईस रघुराया । "' इति । अज्ञ और असमर्थ होनेसे जीवको जड़ कहा । यथा 'ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशानीशौ' (श्वे० १।६) । मुझे अपनी हानि-लाभ नहीं सूझती । आप ईश अर्थात् समर्थ है, ईश्वर है । समर्थको असमर्थ-की, ईश्वरको अज्ञ जीवकी रक्षा करनीही चाहिए । पुनः 'जीवतीति जीवः॥' अर्थात् ईश्वराधीन सत्तावाला, आपके जिलानेसे ही जीनेवाला हूँ । 'हों वस माया' अर्थात् मैं मायाके अधीन होनेसे आपको भूला हुआ हूँ । यथा 'तव मायावस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान । ७।१०८', 'मायावस परिछिन्न जड़ जीव । ७।१११' मायावश मैं जड़ हो गया और क्लेशोंसे भिरा हूँ । यथा 'स्वाविद्या संवृतो जीवः सक्तेशनिकराकरः ।' भाव कि आपही मायाके प्रेरक हैं, उसके बंधनसे मुक्त करनेवाले हैं, जीव अपनेसे नहीं छूट सकता । यथा 'बंधमोच्छ-प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव । ३।१५।', माधो असि तुम्हारि यह माया । करि उपाय पचि मरिअ तरिअ नहिं, जब लागि करहु न दाया । १।१६।', 'बिनु तव कृपा दयाल दासहित मोह न छुटै माया । १।२३।'—तात्पर्य कि जीवका जीवत्व और उसका मायाबन्धनसे मुक्त होना जब आपके ही हाथमें है और 'देव दनुज मु तिना गमनुज सब' तो मायाविवश वयं है, तब आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ ?

वियोगीजी—यहां स्पष्टरूपसे जीव और ब्रह्मका अनेक्य सिद्ध कर दिया गया है । जीव 'जड़' इस लिये कहा गया कि उसमें मायाकृत आवरणके कारण सदसत् ज्ञानका पूर्ण अभाव रहता है । अणुत्व होनेसे उसका ज्ञान परिमित रहता है । वह स्पर्शपुरुषार्थ ने अनन्तके संबंधमें कुछ भी नहीं सोच सकता, अतएव चैतन्य होते हुए भी वह जड़ही है । इसके विरुद्ध परमात्मा ईश है अपरिमित ज्ञानसंपन्न है । मायाके अधीन होनेसे जीवमें दुःख-सुख-प्रभृति द्वन्द्वोंकी संभावना है, किन्तु कैवल्यरूप ब्रह्म, माया अपरिच्छिन्न परमात्मा सदा द्वन्द्वोंसे विमुक्त है । तत्त्वतः ब्रह्मका अंशस्वरूप ('ममैवांशो जीवलोके'—गीता) होनेके कारण जीवका ब्रह्मके साथ तादात्म्य अवश्य है, किन्तु मायाके प्राबल्यसे, जो माया ब्रह्मके अधीन है, जीव अपना स्वरूप भूल गया है । यदि माया मिथ्या होती तो ब्रह्मस्वरूप जीवपर उसका कुछ प्रभाव न पड़ता; किन्तु ऐसा नहीं है । उसकी भी कुछ सत्ता है, चाहे वह अज्ञानावस्थाहीकी क्यों न हो; वह जीवको भुलावेमें डालनेके लिये पर्याप्त है ।

वैजनाथजी—भाव यह कि कृपा करके मायाको रोककर जीवकी जड़ता हर लीजिए । आपने रघुवंशनाथ होकर पशु-पक्षी आदि जड़ जीवोंका उद्धार किया, मुझ प्राकृत नरका भी उद्धार कीजिए ।]

टिप्पणी—४ 'हो तो कुजाचक इति । [उत्तम याचक वे हैं जो सद्गुरु

संपन्न दाताका यश गाकर अपनी मर्यादाके योग्य दान माँगते हैं । मैं गुणहीन हूँ, मुझे यश गाना नहीं आता और तुच्छबुद्धि अल्पज्ञ एवं विषयी होनेसे अर्थादियुक्त मुक्ति माँगता हूँ, अतएव मैं क्याचक हूँ । (वै०) । अथवा, जीवको क्याचक कहा, क्योंकि यह केवल ऐहिक वैभव माँगता रहता है । पुत्र-कलत्रादिके याचनेसे मग्न रहता है, कभी भूलकर भी मुक्ति नहीं माँगता—(वि०) । वा, कंगाल याचक होनेसे क्याचक कहा । (भ०)] जिसे माँगनाभी नहीं आता, वह क्याचक है । कपूत वह है जो माता पिताकी आज्ञामें न चले, जिसमें कुलके सद्वर्त्मिका नाश होता हो । यथा 'जिमि कपन के उपजे कुल सद्वर्त्म नसाहि । ४ । १५ ।' पुनः क्याचक वह है जो माँगता भी है और पानेभर भी घुरा-भला कहता है ऐसा कृतघ्न है ।

जो पुत्र निकम्मा होता है, उसपर माता-पिताका विशेष ध्यान रहता है कि यह सुधर जाय, सदा वे उसके हितकी कामना किया करते हैं । श्रीशङ्कराचार्यजीने भी स्तुति करते हुए कहा है—'कपुत्रो जायेत वचिदपि कुमाता न भवति ।' (दुर्गा अपराधक्षमापन स्तोत्र) । पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाय पर माता उसके साथ कुमाता नहीं बन जाती, उसका प्रेम कुपुत्रपरसे हट नहीं जाता ।

तात्पर्यः यह कि क्याचक और कपूतको सब दुरिया देने हैं । मेरी भी यही वशा है, कहीं कुछ न मिला । यथा 'हा-हा करि दीनता कही द्वार-द्वार बार-बार परी न छार मुंह बायो ।' । २७६ ।' परन्तु आप 'रुदाता' उत्तम दानी हैं, आप पात्र-कुपात्रका विचार न करके याचकमात्रको ऐसा दे देते हैं कि उसको फिर याचना करनीही नहीं पड़ती । (पद १६३ देखिये) । और, आप माता-पिता है अतः दूसरे भलेही त्याग दें किन्तु आप कुपुत्रका त्याग नहीं करेंगे । अतएव 'परिहरि पाँय काहि अन् रागो' मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मुझे कहीं आश्रय मिल नहीं सकता । यथा 'रामही के द्वारे पै बोलाइ सनमानिअत मोसे दीन दूवरे कपूत कूर काहली । क० ७ । २३ ।'

[(वै०)—“आप रुदानी हैं । इस बलपर मुझे भरोसा है कि मैं दान पाऊँगा । भाव यह कि अजामिल और यवनादिके मुखसे तो भ्रमवश नाम निकला था, सो उनका उद्धार आपने किया, तब मैं तो अनेक बार नाम लेता हूँ, मेरा उद्धार क्यों न करोगे ? कुत है अर्थात् आपका गुलाम कहलाकर कामादिके वशमें पड़ा हुआ असत् कर्म करता हूँ जिससे आपकी अपकीर्ति होती है । आप माता-पिता है । माता-पिता अपने नामकी लज्जासे कुपुत्रका भी पालन करते हैं । अतः यद्यपि मैं महा अधम अपराधी हूँ तो भी अपने नामकी लज्जासे मेराभी पालन करोगे”]

५ (क) 'जों पै कहूँ कोउ वृक्षत वातो ।' इति । खोटेको कोई नहीं

पछता, इसीसे मुझको कोई पछनेवाला नहीं है। यथा 'बेचें गोठो दाम न मिले, न राखे कामु रे । ७१ ।', 'द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहं ।' हैं दयाल दुनी दस दिसा दुखदोपदलनछूम कियो न संभापन काहू । २७५ ।'

५ (ख) 'तौ तुलसी विनु सोल विकातो' इति । भगवान्सहायजीने जो अर्थ किया है, वहही मुझे विशेष संगत जान पड़ता है । पूर्व प्रार्थी विनय वर आया है कि मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, इसलिये मैं बिना मूल्यके ही विकता हूँ; यथा 'मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाउँ । निलज नीच निरधन निरगुन कहूँ जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ ॥' कीजै दास दास तुलसी अब कृपासिंधु विनु सोल विकाउँ । १५३ ।'—इसीका संकेत करते हुए यहाँ कहते हैं कि क्या मैं बिना मूल्यका विकता ? अर्थात् तब तो करारे दाम लेकर विकता । तुच्छसे तुच्छ वस्तुके जब कई ग्राहक हो जाते हैं, तब उसका भी मूल्य लाग-डॉटमे बढ़ जाता है, तब वह बिना मूल्यके किसीको कब मिल सकती है ? तात्पर्य यह कि आपको छोड़ दूसरा कोई मुझे पछनेवाला नहीं है, अतः 'हो तो न त्यागो ।' अतएव बुरा-भला जैसाभी हूँ आप मेरा त्याग न करे ।—'जैसो हो तैसो राम रावरो जन जिनि परिहरिये, । २७१ ।'

[इस पाठका अर्थ औरोंने प्रायः यह किया है कि 'तो हम उसके हाथ बिना मूल्यके विक जाते, परन्तु कोई हमको बात पछनेवाला नहीं है ।' (यह अपनी सब प्रकार अयोग्यता दिखा रहे हैं) ।' (प० रा० कु०) ।]

नोट—१ मिलान कीजिए—'जौ तुम्ह तजहु भजौ न आन प्रभु यह प्रवानपन मारें । सन क्रम बचन नरक सुरपुर जहँ तहँ रघुवीर निहोरें । ११२ ।'—यही भाव प्रस्तुत विनयके 'जौ तुम्ह त्यागहु हो तो न त्यागों' में है । और वहाँके 'काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे ।' का भाव यहाँके 'हो जड़ जीव ईस रघुराया । तुम्ह मायापति हो बस माया ।' में है । भेद केवल इतना है कि वहाँ प्रभुको उलहना दिया है, धृष्टता की-थी और यहाँ विनीत होकर अपनी सब प्रकार अयोग्यता प्रकट की-है ।

सू० शुक्ल—जीवके लिये परमात्माके सिवाय और कहीं आरामकी जगह नहीं है । दानियोमे भिल्लुकोको दान देना और माता पितामे पुत्रोंकी रक्षा करना आदि भाव जो दिखलाई पड़ता है, वह परमात्मशक्तिकी उत्कर्षता है । इनके सिवा जीवोंमें प्रयोजनके लियेही प्रीति है, तोभी अपमान आदि क्लेश सहते हुए भी रागसे बंधा हुआ प्राणी स्त्रीपुत्रादिकोको नहीं छोड़ता है और यदि कभी प्रयोजनवश उनसे सत्कार होता है तो फिर क्या कहना, फूला नहीं समाता, बिना मालही विक जाता है; किन्तु मूर्खतावश यह नहीं समझता कि ये स्वार्थकेही साथी हैं और बिना स्वार्थका दयालु केवल परमात्मा है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१७८ (१२०)

भये^१ हूँ उदास राम मेरें आस रावरी ।

आरत स्वारथी सब^२ कहैं वात वावरी ॥१॥

जीवन को दानि^३ घनु कहा^४ ताहि चाहिये ।

प्रेम^५ नेम के निबाहें चातकु सराहिये ॥२॥

मीन तें न लाभ लेसु पानी पुन्य पीन कों ।

जल बिनु थलु कहां मीचु बिनु मीन कों ॥३॥

बड़े हि^६ की ओट बलि बांचि आये छोटे हैं ।

खलत खरे के संग जहां^७ तहां खोटे हैं ॥४॥

एही^८ दरबार भलो दाहिनेहूँ^९ बाम को ।

मोको सुभ^{१०} दायक भरोसो रामनाम को ॥५॥

कहत नसानी है है हियें नाथ^{११} नीकी है ।

जानत कृपानिधान तुलसीके जी की है ॥६॥

शब्दार्थ—वावरी = पागल की सी। जीवन = जल। यथा 'होइ जलद जग जीवन दाता । १। ७। १२।', 'होइ न चातक पातकी जीवनदानि न मूढ । दो० २६६।' उदास = निरपेक्ष; किसी वस्तुसे चित्तके हट जानेका भाव। मीचु = मृत्यु; यथा 'तकै मीचु जो नीचु साधुको सो पावरु नेहि मीचु मरे १३७।' खरा = अच्छा; जिससे मेल न हो। खोटेका उलटा। पीन = पुष्टकारी।

पदार्थ—श्रीरामचन्द्रजी! आपके उदासीन होनेपर भी मुझे आपकीही आशा रहेगी। आर्त और स्वार्थी (लोग) सब पागलकी-सी बातें कहा करते हैं। १। मेव जलका दाता है उसे चाहिएही क्या? परन्तु प्रेम और नेमके निबाहने (ही)से चातककी प्रशंसा की जाती है। २। पवित्र और पुष्टकारी जलको मछली

१ भये हूँ—६६। भगदु—रा०, १५। शेषपदभरमे ६६ का ही सब पाठ रा० मे है। भयेहूँ—भा०, वे०, प्र० ७४, आ०। भगदु—ह०। भयदु—७४। २ सब ह०। ३ दानि—५ प्रेम, ६ ही—भा०, वे०, प्र०, ह०, आ०। ३ दानि—६६, रा०, भ.। ६ हि—६६, रा. ७४। ४ कहाँ—६६। ७ जहँ तहँ—ये.। ८ एही—रा., ६६, भा., वे., मु०। यहि—आ०। ९ दाहिनेहूँ—७४। १० सुख—ह०, ज०, ७४। ११ माहि—भा०, वे०, ह०, ज०, ७४।

† प० राम कुमारजीका अर्थ—'आर्त स्वार्थी मेरी बातको सब वावरी कहते हैं' अर्थात् वे कहते हैं कि स्वामीके उदास होनेपर तो तुम्हारी आशा व्यर्थ है।

से किंचित्भी लाभ नहीं है; परन्तु मछलीके लिये जल-बिना मृत्युके सिवा (वा मृत्युरहित) स्थानही कहाँ है ? ३। मैं बलिहारी जाता हूँ ! बड़ोहीके आश्रयमे छोटे बचते आये हैं। (देखिए खरे (सिकों) के साथ जहाँ-तहाँ खोटे (सिके) भी चल जाते हैं। ४। इसी दरबारमे अनुकूल-प्रतिकूल सम्मुख-विमुख दोनोंका भला है ॥ मुझको (तो) रामनामका भरोसा मंगलका देनेवाला है। वा, कल्याणकारी रामनामकाही भरोसा है। ५। कहनेने विगड़ गई होगी, परन्तु हे नाथ ! हृदयमे अच्छी ह (अर्थात् कहने न बना होगा, परन्तु हृदयमे भावना दृढ़ और उत्तम है। अतः आपके रोमाने योग्य है) ॥ हे कृपानिवात ! अ. न. त. सा. के हृदयको जानने ही) हैं। ६।

नोट - १ पिछले पदमे कहा था कि यदि आप मुझे त्याग देंगे तो भी मैं आपको छोड़नेका नहीं। इसपर यदि आप कहे कि न तो हम त्याग ही करते हैं और न ग्रहण ही। तब तीसरी बात रह जाती है—उदासीनता। यथा 'त्यागत्र ग्रहव उपेच्छनीय अहि हाटक तृनकी नाई'। तो उसपर कहते हैं—'भयेहुं उदास राम' ॥

टिप्पणी—१ 'भयेहुं उदास राम' इति। (क) तात्पर्य कि आप यह न समझें कि आपकी निरपेक्षता देखकर मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं तबभी आपका ही आशा भरोसा रखूंगा। आपके मुँह फेर लेनेपरभी मैं दूसरेके द्वारपर नहीं जानेका, दुःख भोग रहा हूँ और भी भोग लूंगा। मिलान कीजिए—'प्रभुको उदास भावजनको पाप प्रभाव, दुहं भोति दीनबंधु दीन दुःख दहेगो। ... तेरे मुँह-फेरे मोसे कायर कपूत कूर लटे लटपटेनिको कौन परिगहँगो। ... तोहि बिनु मोहिं कबहूँ न कोऊ चहँगो। २५६', 'साहिब उदास भये दास खास खीस होत, मेरी कहा चली, हौं वजाइ जाइ रखां हौं।' अनत चह्यो न भलो सुपथ सुचाल चल्यो नीके जिय जालि इहां भलो अनचह्यो हौं। २६०—'इस प्रकार जनाय कि आप उदासीन रहेंगे तो मैं चातकवत् एकांगी प्रेम निवाहूंगा। यथा 'जौ वन वरसै समय स्तिर जौ भरि जनम उदास। तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस। दो० २७८।' ॥

१ (ख) 'आरत स्वारथी सब' इति। भाव यह कि मेरे कहनेपर तुरा न

टेढेको भी सीधा व्यवहार करनेवाला यही अच्छा दरवार है। (वीर)।

अर्थान्तर—१ कहनेसे बात निष्फल होजायगी, इससे हृदयमे रखना अच्छा है। (डु०, भ०, स०)। २ कहनेसे तो बात विगड़ जायगी (अर्थात् भीतरका भरस खुल जायगा; इसलिये हृदयमेही रखना अच्छा है। (भ०)। ३ 'कह देनेसे बात विगड़ जायगी (क्योंकि आर्त हूँ, बावला हूँ, स्वार्थी हूँ), इससे हृदयमे भली भाँति रखना अच्छा है। (वि०)। ४ कह देनेसे सब बात विगड़ जायगी (सारा भेद खुल जायगा)। —(पो०)।

मानिये, क्योंकि मैं आर्त हूँ, संसृतिक्लेशसे पीड़ित हूँ और स्वार्थी हूँ, आपके प्रेमभक्तिकी चाह है। आर्त और स्वार्थीके वचनोंका बुरा न मानना चाहिए, वे अपने स्वार्थ और दुःखके कारण ऊटपटांग बक जाते हैं। यथा 'आरत कहहि विचारि न काऊ। सुभ जुआरिहि आपन दाऊ। २। २५८। १।', 'कहउ वचन सब स्वारथ हेतू। रहत न आरतके चित चेतू। २। २६६। ४।'; 'अति आरत अति स्वारथी अति दीन दुखारी। इनको विलग न मानिये बोलहि न संभारी। ३४।'

["भाव यह है कि आपको मेरी बात असंगत जान पड़नेका कारण यही है कि मैं दुःखी होनेके कारण अनाप-शनाप बकता हूँ।" (दीनजी)। "भाव यह कि आप जो नित्य अपने जनोपर कृपादृष्टि रखते हैं, उनके लिये तो मैं कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन हो जायें और मेरे लिये, अभिमानकी बात कहता हूँ कि मुझे तो आपकीही आशा है, यह पागलोकी-सी बातें ही तो हैं। (पोदारजी) पुनः, "भाव यह कि मेरी बनी बिगड़ी बाबली बातपर दृष्टि न देकर मेरी गरज (स्वार्थ, चाह) पर दृष्टि दीजिए"। (वै०)]

२ 'जीवनको दानि घन' इति। प्रभुके उदास रहनेपर मुझे क्यों आपकी ही आशा है, इसपर मेघ और चातकका दृष्टान्त देते हैं। जैसे सत्तारभरको जल देनेवाला मेघ चाहे चातकसे उदासीन रहे, पर पथीहेकी प्रशंसा मेघसे प्रेम-नेमके निवाहनेमें ही है; जैसे चातकसे मेघका कोई हित या स्वार्थ नहीं तो भी पपीहाका वही धर्म है कि अपना नेम निवाहे। वैसेही मुझसे आपका कोई हित या स्वार्थ नहीं है, तोभी मेरा धर्म यही है कि मैं आपहीकी आशा करूँ, आपसे ही याचना करूँ। आप चाहे मेरी ओरसे मुँह फेरे रहे, उदासीन रहे, तां भी मेरी सराहना इसीमें है कि मैं अपनी ओरसे एकांगी प्रेम निवाहूँ, अपनी टेक न छोड़ूँ, दूसरे द्वारपर न जाऊँ यथा 'तीनि लोक तिहुँ काल जस चातकहीके साथ। तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ। दो० २८८।'

[टीकाकारके भाव—१ मेघ निस्स्वार्थ जगत्की भलाईके लिये जल बरसता है, पपीहाको प्रेमी बनानेके लिये नहीं, किन्तु चातककी सराहना अपना नेम प्रेम पूरा करनेसे ही होती है। यद्यपि आप जगतके उपकारी हैं तब मेराभी उपकारही करेंगे, तोभी मैं आर्तवश बाबलेकी तरह सहायनाके लिये प्रार्थना करता हूँ। (वीर) २-मेघ निस्स्वार्थ स्वाती नक्षत्रमे चातकको जलदान देता है, यह उसकी उदारता है चातकका प्रेम है मेघमे और नियम है कि स्वातिवर्षाका ही जल लेगा और वहभी केवल एक वृद्ध। इस प्रेमनेमके निर्वाहसे अन्य व्रतवारियोंमे चातककी प्रशंसा है। भावयह कि मेघकी उदारतासे चातककी प्रशंसा है, वैसेही आपकी उदारतासे मेरी अनन्यताकी प्रशंसा होगी। (कि वह मेघसे प्रेमकर नेमसे स्वातिका एक वृद्ध जल पीकर जीता है! (वै०) ! ३ उदारता तो मेघकी है, पर प्रशंसा चातककी की-

जाती है। इसी प्रकार आप तो मुझे निहाल करेंगे ही और तारीफ मेरी होगी यह आपकी अनन्य भक्ति ही महिमा है, और कुछ नहीं। और यह अनन्यता आपकी कृपा से ही मिलती है। अतएव जीवमे जो कुछ भी पौरुष है उसके मूल कारण आप ही हैं।” (वि०)। ४ मेघको क्या चाहिए ? अर्थात् अपने आश्रितपर दया करनी चाहिए, निष्ठुरता न करनी चाहिए। और यदि निष्ठुरता करे भी तो भी अपना प्रेम नेम निवाहने से ही चातक की प्रशंसा होती है। तात्पर्य कि आप समर्थ है, आप जो करे सो फवता है, किन्तु मुझको अपना धर्म एकांगी प्रीति निवाहना चाहिए। (डु०, भ० स०) — ‘चातकके एकांगी प्रेमकी सराहना’ पर ६५ (४ ख, ५ क) देखिए।

टिप्पणी-३ ‘मीन ते न लाभ लेसु’ इति। जो जल पवित्र और पुष्टकारक है, उसे मछली से क्या लाभ ? कोई भी तो नहीं। अतः वह मछली की ओर से भले ही उड़ा सीन रहे; परन्तु मछली के लिये दूसरा ठिकाना ही नहीं, बिना उसके वह जीवित नहीं रह सकता। आप ही बताये, क्या जल के अतिरिक्त (जल से भरे हुए स्थान के सिवा) कहीं कोई भी दूसरा स्थान है जो उसके लिये मृत्युरहित हो, जहाँ वह मरे नहीं ? यथा ‘मीन जल विनु तनु तजै (सलिल सहज असंग)। कृ० गी० ५४।१, ‘नतरु निपट अवलंब बिहीना। मैं न जिअव जिमि जल विनु मीना। २। ६६। ८।’ वैसे ही मुझसे आपको कोई लाभ नहीं है; तो भी मुझे तो आपके सिवा कहीं भी ठिकाना नहीं है, मेरा जीवन मेरा उद्धार आपके ही अधीन है। मछली का एकांगी प्रेम कवि ने दोहावली में बड़ी सुन्दर रीति से दर्साया है; यथा ‘देउ आपने हाथ जल मीनहि साहुर घोरि। तुलसी जियै जो वारि विनु तौ तु देहि कवि खोरि। दो० ३१७।’

वियोगीजी—“सर सूरयो पंखी उड़े, औरै सरनि समाहि। दीन मीन विनु पंख के, कहु रहीम कह जाहि” — इसी अनन्य निष्ठा के कारण दीन मीन की प्रशंसा हुआ करती है। इसी प्रकार आपको छोड़कर मुझे कहीं ऐसा ठौर नहीं है, जहाँ मैं कराल-काल के गाल में न जाऊँ। रहता तो मैं अपने स्वार्थवश आपकी शरण में हूँ, किन्तु लोग इसे अनन्यता कहते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। यह आप ही की कृपा है।

नोट—२ मिलान बीजिण ‘केकावलि’ के—“दयाब्द बलशील तू तरिन चातकां सेवकां, उणे किमपि भाविका उवगशील तू देवकां। अनन्यगति का जना निरखि तां चि सोपद्रवा, तुम चि करुणार्णवा मन धरा उभोपद्रवा। २०।” से। यहाँ भक्तों को चातको की और उपास्य को मेघ की उपमा देते हुए मयूर कविजी कहते हैं—हे दयाघन ! तुम चातको की ओर झुकोगे तो उनको किसी भी बात की न्यूनता न रहेगी और तुम उनकी उपासना करोगे (उनकी ओर झुकने में

संकोच करोगे) भी क्योंकर ? क्योंकि तुम स्वयं जानते हो कि चातकोंका जीवन तुम्हारेही हाथ है । अतएव उनको अनन्यगतिक जानकर तुम बिना मांगेही वर्षा करते हो ।—इधर गोस्वामीजी कहते हैं कि 'पानीका देनेवाला मेघ चातकोंसे क्या चाहता है ? निःस्वार्थ भावसे ही वह चातकोंको जल देता है । मेघकी यह उदारता चातकोंको प्रेम और नेमकी प्रशंसाका अवसर देता है ।

यहां दोनो कवियोने यह भाव बड़ी उत्कृष्टतासे दिखाया है कि यदि चातकों (भक्तों) के चित्तमे मेघ (घनश्याम) के साथ प्रेम और नेम न हो, तो मेघ अपनी स्वार्थरहित उदारतासे उस प्रेम और नेमको (जो चातकोंमें होना चाहिए) प्रकट कर दिखाता है । इसी तरह परमात्मा भी अपने जनोंकी भक्तियों, उनमें न भी हो तो भी, अपने कृपाप्रसादसे प्रस्फुटित कर देता है । या यों कहिए कि अनन्यगतिक भक्तोंपर बिना भक्ति और प्रेमके भी परमात्मा प्रसन्न होता है । (प० रामचन्द्रगोविन्द कांटे । तुलसीपत्र ५ । १ सं० १६७५) ।

टिप्पणी—४: 'बड़े हि की ओट " " इति । भाव यह है कि जैसे खरे सिक्कों के साथ एक आध खोटा सिक्काभी चल जाता है, खरे सिक्कोने खोटेको अपने साथ नहीं रक्खा, किन्तु खोटा उनके साथ लगकर चल जाता है, वैसेही आप हमे न भी अपनायेंगे तो भी मैं आपका दास कहाकर भवसे बच जाऊंगा । और जैसे बड़ेकी ओटसे अर्थात् उनकी शरण लेनेसे छोटे बचने चले, आये हैं वैसेही मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि आपका आश्रय लिये रहनेसे आपके नाम आदिकी ओट से कराल कलि और भयका प्रभाव मुझपर न पड़ेगा । (दु०, भ० सं०) ।

वैजनाथजी—सबल समर्थका पल्ला पकड़ लेनेसे छोटे निर्बल वचते आये हैं, जैसे नामकी ओटसे अजामिल और यवन आदि यमसामितिसे बच गए । वैसेही मैं भी आपके नामकी ओट लिये पड़ा हूँ । अतः अवश्य भवसे बच जाऊंगा । जैसे अनेकों (सौ पचास) खरे सिक्कों (रूपयों) के साथ राजाका नामांकित खोटा सिक्काभी जहाँ-तहाँ चल जाता है, नामांकित देख उसकी खांटर विशेष ध्यान न देकर लोग उसे ले लेते हैं । वैसेही जहाँ आपके अनेक अच्छे अच्छे सेवकरूपी खरे सिके हैं, उन्हींके साथ वैसेही ब्रंप-भूगा बनाये नाम लेता देख कोई मेरे अन्तः करणके विकारोंपर दृष्टि न देगा, उनके साथ मैं भी आपके साकेतरूपी खजानेमे पड़ जाऊंगा, ससार पार हो जाऊंगा—(भ०, वि०, श्री० श० आदिने इसीको अपने अपने शब्दोंसे लिखा है) ।

टिप्पणी—५(क) 'गद्दी दरवार भला ' इति । आपके उदासीन रहनेपरभी क्यों मुझे आपका आशा भरोसा है इसके चार कारण दिखा आये; अब पांचवों कारण कहते हैं । वह यह कि इस दरवारमे सम्मुख एवं विमुख दोनोंका भला होता देखा गया है । प्रह्लाद और हिरण्यकशिप, विभीषण और रावण विषय-

विमुख होकर भजन करनेवाले भक्त और अजामिल आदि महापापी विषयरत दोनोंका भला हुआ है। यथा 'सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ। १।२४।', 'अपतु अजामिल गज गनिकाऊ। भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। १।२६।७।', 'एही' से जनाया कि अन्य किसी दरवारमें विमुखका भला नहीं देखा गया।

५ (ख) 'मोको सुभदायक भरोसो रामनामको'—रामनामका भरोसा मेरे लिये मंगलदायक है। यथा 'भरोसो जाहि दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम कसतरु कलि कल्याण फरो। स्वारथ औ परमारथहू को नहि कुंजरो नरो। २२६।', 'रामनाम सो प्रतीति प्रीति राखें कवहुँक तुलसी ढरेगे राम आपनी ढरनि। १२४।' वैजनाथजी आदिने 'सुभदायक रामनामका भरोसा' अर्थ किया है। रामनाम शुभदायक है, यथा 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरन श्रुति सारा ॥ मंगलभवन अमंगलहारी। १।११।', 'वाल विलोकि अथरवनी हँसि हरहि जनयो। सुभको सुभ मोद मोदको 'राम' नाम सुनायो। गी० ६।१८।'

६ 'कहत नसानी ह्वै हिये' इति। श्रीरामजी हृदयकी भावनाको देखकर रीझते हैं। हृदयका भाव अच्छा होना चाहिए, वचनसे चाहे कहते न बने। यथा 'कहत नसाइ होइ हिअ नीकी। रीझत राम जानि जन जीकी। १।२६।४।' इसी वलपर कहते हैं कि संभव है कि मुझसे कहते न बनी हो, मैं अपनी भावना ठीकठीक वचनोमें अटा न कर सका (कह न सका) होऊँ, परन्तु हृदयमें जो भावना है वह दृढ़ है और अच्छी है (मुझे चातकवत् रामघनश्यामकी ही आशा है; मुझे आपको छोड़ दूसरी गति नहीं, जैसे जलही मीनकी गति है; आपके ही आश्रयसे मुझे भय तरना है, खोटाभी हूँ तो भी आपका ही हूँ और मुझे आपके नामका दृढ़ भरोसा है, नाम रटता हूँ, अनन्यगतिक हूँ)—यह आप जानते हैं। यथा 'मुख कै कहा कहो विदित है जीकी प्रभु प्रवीनको। तिहूँ काल तिहूँ लोकमें एक टेक रावरी तुलसीसे मन मलीन को। २७४।' और यह आपके रीझनेकी वस्तु है; यथा 'भलो भरोसो रावरो, राम रीझिये जोग। दो० ८५।' अतः आप मुझपर प्रसन्न होकर मुझपर समुद्रवत् कृपा करे, यह 'कृपानिधि' कहकर सूचित किया। पुनः भाव कि आप उदासीनही रहे तो भी मैं आपके अनन्यगतिक रहूँगा। मेरा कल्याण उससे अवश्य होगा, यथा 'जैसो तैसो रावरो केवल कोसलपाल। तौ तुलसीको है भलो तिहूँ लोक तिहूँ काल। दो० ८४।'—अतः भयेहुँ उदास राम मेरे आस रावरी।

श्रीसीतारा मचन्द्रार्पणमन्तु।

१७६ राग विलावल

कहाँ जाऊँ कासों कटों को सुनै दीन की ।

त्रिभुवन तूहीं गति सबअंग^१हीन की । १।

जग जगदीश घर घरनि घनेरे हैं ।

निराधार को आधार गुनगन तेरे हैं । २।

गजराज काज खगराज तजि धायो को ।

मोसे दोस कोस पोसे तोसे ॐ भाय जायो को । ३।

मोसे कूर कायर कपूत कौड़ी आध के^३ ।

किये^५ बहु मोल तैं^४ करैया गीध-आध के^३ । ४।

तुलसी की तेरे ही बनाएँ बलि बनैगी ।

प्रभुकी विलंब अंब दोष^६ दुख जनैगी । ५।

शब्दार्थ—जगदीश = जगत्के स्वामी, राजा; लोकपाल । अंग = साधन; उपाय ।—४१ श०, ६५ श० देखिए । = सहायक; यथा 'रउरे अंग जोगु जग को है । २ । २८५ ।' अंगहीन = साधन और सहाय रहित । दोस-कोस (दोष-कोप) = दोनोंका खजाना जायो = पैदा किया ।

पद्यार्थ—कहाँ जाऊँ ? किससे कहूँ ? (मुझ) दीनकी कौन सुनता है ? समस्त साधन-सहायरहित (प्राणी) का आश्रय तीनो लोकोमे (एकमात्र) तू ही है । १ । संसारमे घर-घर बहुतेरे 'जगदीश' / स्वामी) हैं, (परन्तु) जिसके लिये कोई सहारा नहीं है, उसके लिये तेरे (ही) गुणगण आधाररूप है । २ । गजेन्द्रके कार्यके लिये गरुडको छोड़कर कौन दौड़ा था ? मुझ-ऐसे दोषोंके खजानेका पालन किया, ऐसा तेरे समान पुत्र किस साने जना है ? अर्थात् महान् अपराधियोदोषियोंका पालन करनेवाला आपके समान कोई दूसरा हुआ ही नहीं । ३ । मुझ-ऐसे कूर, कायर, कपूत और आधी कौड़ीके मूल्यवाले अर्थान् तुच्छको, गुध्र (जटायू) के श्राद्ध करनेवाले आपने बहुमूल्य बना दिया । ४ । मैं बलिहारी जाता हूँ ! (मुझ) तुलसीकी (विगड़ी भी) तेरेही बनानेले बनेगी । हे प्रभो ! आपकी विलंबरूपी माता दुःख और दोषोंको उत्पन्न करेगी, (अर्थात् यदि आप

१ को-रा०, ५१ । डु वै, दीन । कौन-भा०, वे०, ह०, प्र०, मु०, भ०, ७४ ।
२ सग-वै०, डु०, भ० । ॐ तोसो-रा० । ३ के-रा०, डु०, दीन, वै० । को-भा०, वे०, ह०, ७४, मु०, भ० । ४ कियो बडे-भ० । कियेउ बहु-७४ । ५ तू-भा०, वे० । ते-औरोमे । ६ दुख दोष-भा०, वे० । \

मेरी विगड़ी बनानेमें देर करेंगे तो मुझसे बहुत दोष हांते रहेंगे और मुझे उस-
के परिणामस्वरूप बहुत दुःख होगा) । ५ ।

टिप्पणी—१ 'कहाँ जाऊँ कासो कहो' इति । (क) दूसरे चरणके 'त्रिमु-
अन' के संबंधसे यहाँ 'कहाँ जाऊँ' से 'तीनों लोको (मर्त्य, स्वर्ग और पाताल)
मेंसे कहाँ जाऊँ' अर्थ होगा और 'कासो' से पृथक्-पृथक् तीनों लोकोंके नरराज,
सुरराज तथा लोकपालादि और नागराज आदिमेंसे किस स्वामीसे कहूँ यह भाव
है । 'को सुनै दीनकी' अर्थात् तीनों लोकोंमें तीनोंके स्वामियोंमें क्या कोई ऐसा
है जो दीनकी सुनता हो ? अर्थात् दीनको पूछनेवाला कोईभी तीनों लोकोंमें
नहीं है । तात्पर्य कि कोई होता तो मैं बार-बार आपसे विनय क्यों करता ?
'को सुनै दीनकी' अर्थात् दूसरा कोई दीनबंधु नहीं है, दूसरा कोई पराई पीड़ा
सुननेवाला नहीं है । यथा 'दीनबंधु दूसरो कहँ पावो । को तुम्ह बिनु पर पीर
पाइहै केहि दीनता सुनावों । २३२।' 'काहू तो न पीर रघुवीर दीनजन की । ७५।'

१ ख) 'तुही गति सब अगहीन की'—अर्थात् जो सर्वसाधनहीन है, जिसे
तिलोकीमें कोई सहायक नहीं है उसको भी शरण देनेवाले एकमात्र आपही है ।
तात्पर्य कि मैं दीन हूँ, निस्सहाय हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, सर्वसाधनहीन हूँ,
आपही मेरी गति है । अतः मुझेभी शरण दीजिए । पुनः, सनातन ब्रह्म ही जीवों
की परम गति है; यथा 'परा हिंसा गतिः पार्थ यत्तद् ब्रह्म सनातनम्' (म०
भा० आश्र० १६।६०) । इस तरह मेरी भी गति आपही है ।

स्मरण रहे कि पिछले पदों १७७ 'जौ तुम्ह त्यागो राम०', १७८ 'भये-
हुँ उदास राम०' से इस पदका संबंध है ।

२ जग जगदीस घर घरनि ' इति । यहाँ 'जगदीश' शब्दमें व्यंग्य है
कि वे सब अपनेको ससारभरका स्वामी मानते हैं, परन्तु उनमें करनी कुछ नहीं
है । 'दीनजी' । संसारमें जिधर देखिए उधर लोग रसाहिव बन बैठे हैं, पर
सबको अपना स्वार्थही प्रिय है । यथा 'है घर घर भव भरे सुसाहिव रूभत सब-
हि आपनो दाँड । १५३।'

इन दो अन्तराश्योंका ही भाव आगे पद २७४ के 'जाऊँ कहाँ ठौर है
कहाँ देव दुखित दीनको । को कृपाल स्वामी सारिखो राखै सरनागत सब अग-
वलहीनको ॥ गनिहिं गुनिहिं साहिव चहै सेवा समीचीन को । अधन अगुन आल-
सिन्ह को पालिवो फात्रि आयो रघुनायक नवीन को ।'—इस उद्धरणमें है ।

'निराधारको आधार'—आपके गुणगण निराश्रयको आश्रय है; भाव कि
आपके गुणोंको सुननेसे कि आप परम कृपाल, करुणानिधान, कारुणरहित
न्याय, अशरणशरण, दीनबंधु, पतितपावन, जनवत्सल इत्यादि हैं, सर्वथा
पापात्मा सर्वसाधनहीन जीवोंको उद्धारवी आशा हो जाती है । यथा 'नाथ गुन-

गाथ सुनि होत चित चाउ सो । १८२।', 'समुक्ति-समुक्ति गुनग्राम रामके उर अनुराग बढ़ाउ । १००।', 'तुलसी राम-सनेह-सील सुनि जौं न भगति उर आई । तौ तोहिं जनमि जाय जननी ' । १६४।' पुनः भाव कि आपके गुणोंके श्रवण-कीर्तन आदिसे जीवका भवभय छूट जाता है । यथा 'गावत गुन गन रामके केहि की न मिटी भवभीर । १६३।'

३ 'गजराज काज खगराज ' इति । अब ऊपर जो कहा है उसका उदाहरण देते हैं कि गजेन्द्र दीन था, निस्सहाय था । उसके सब साथी और परिवारभी उसे छोड़ गए थे । कोई आश्रय उरो न रह गया था । समस्त देहाभिमानी देवता खड़े देखते रहे, परन्तु किसीने उसकी रक्षा न की । यथा 'ठोंकि वजाइ लखे गजराज, कहाँ लो कहाँ केहि सों रद काढे । क० ७५४।', 'रहं संभु विरचि-सुरपति लोकपाल अनेक । सोक्सरि वृद्धत करीसहिं दर्ई काहु न टेक । २१७।' और आपको पुकारते ही आपने यह सोचकर कि गरुड़ शीघ्र न पहुँचा सकेंगे उनको छोड़कर वहाँ प्रकट हो गए और गजेन्द्रकी रक्षा की । सब कथा उद्धरणों सहित पूर्व आ चुकी है । ८० (६ ग), ६३ (२ क-ख) 'नागराज निज बल विचारि हिय हारि चरन चित दीन्ह । आरत गिरा सुनत खगपति तजि चलत विलंब न कीन्ह । ६३।' देखिए ।

दूसरा प्रमाण देते हैं कि मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ । "लोभ-मोह-काम-क्रोध दोस-क्रोड़ मोसो कौन ? कलिहूँ जो सीखि लई मेरिये मलीनता ।"—सो उसको 'आरतें सँवारि कै पहारहू ते भारी कियो, गारो भयो पंच मे पुनीत पच्छु पाइ कै ।' (क० ७ । ६२, ६१) । श्रीकौसल्याजीने ही ऐसे पुत्र (आप) को उत्पन्न किया जो मुक्त सरीखे दोषकोप प्राणीका भी पालन करनेवाला हुआ, क्या संसारमें कोईभी दूसरी ऐसी माता है जिसने ऐसा दीनबंधु पुत्र पैदा किया हो ? भाव कि आपके समान संसारमें कोई नहीं । यहाँ काकु द्वारा भिन्न अर्थ प्रकट होनेसे 'वक्रोक्ति अलंकार' है ।

४ 'मोसे क्रूर कायर कपूत ' इति । क० ७६८ 'मे जो कहा है कि "अपत उतार अपकारको अगारु जग जाकी छांह छुएँ सहमत व्याध बाधको । पातक पुहुमि पालिदेको सहसानन सो. कानन कपटको, पयोधि अपराधको । तुलसीसे वामको भो दाहिनी दयानिधानु सुनत सिहात सब सिद्ध साधु साधको । रामनाम ललित ललामु कियो लाखनिको, बडो क्रूर कायर कपूत कौड़ी आध को ॥"—यह सब इस अंतर्गामी व्याख्या समझिए । 'बहु मोल' यह कि सब वाल्मीकिका अवतार मानते और पूजते हैं । यथा 'मानसवचनकाय किए पाप सतिभार्य, रामको कहाँ दासु दगावाज पुनी सो । रामनामको प्रभाउ पाउ महिमा प्रताप तुलसी सो रजग मानिअत महामुनी सो । क० ७७२।'

‘तैं करैया गीव श्राध के’—भाव यह कि अधम खग आमिपभोगीकी श्राद्ध आजतक भला किसीने कहीं की है ? किस शास्त्रमे ऐसा विधान है ? (कहीं भी तो नहीं) । गीवके श्राद्ध पिण्डदान आदि की कथाये ६४ (३क), ६६ (३क), १३८ (३क), जेहि कर कमल कृपाल गीव कहे उज्जु वेइ निज लोक दियो । १५२ ।’ मे आ चुकी है ।—ऐसे ही क्रूर कायर आदिको भी लोकपूज्य बनानेवाला दूसरा नहीं है, एक आपही है । यहां द्वितीय सम अलंकार है ।

५ ‘तुलसी की तेरे ही वन ऐ’ इति । (क) भाव यह कि जैसे आपने मुझ दोषकोप क्रूर कायर-कपूतका पातन-पोषण किया, उसको बहुमूल्य बना दिया, तो अब मुझसे उदासीन न हूँ जिए, शीघ्र कलिद्वारा पहुँचे हुए सकटको दूर कीजिए । यथा ‘आपने निवाजे की पै कीजै लाज महाराज, मेरी ओर हेरि कै न बैठिए रिसाइ कै । क० ७ । ६१ ।’, ‘कलिकी कृचालि देखि दिन दिन दूनी देव, पाहरुई चोर डेरि हिय हहगन है । तुलसीकी बलि बार-बारही संभार कीधी । क० ७ । ८० ।’, ‘काम कोहु लाइकै देखाइअत आँखि मोहि ।’, ‘कामको कोहको लाभको मोहको मोहि सो आनि प्रपंचु रचा है ।’ (क० ७ । १००, १०१), ‘तुलसी पै नाथके निवाहे निवहेंगो । २५६ ।’

५ (ख) प्रभुकी विलव अंघ दोषदुख जनैगी’ इति । माता सदा यही चाहती है कि मेरा पुत्र सुशील सुखदायक आज्ञाकारी सदगुणसंपन्न पैदा हो, वह कभी पापपरायण दुःखभाजन पुत्र जनना नहीं चाहती । यहाँ ‘विलव’ को ‘अंघ’ का रूपक देकर उससे मूर्तिमान दोष और दुःख दो पुत्रोका उत्पन्न होना कहने है । भाव यह कि यदि आप मेरी विगड़ीके बनानेमे देर करेंगे तो मैं दोष और दुःखमय हो जाऊँगा । [कलिप्रेरित कामादि मेरे मन और इन्द्रियोको विगाड़कर दिपचोमे लगा देगे जिससे मैं परस्त्रीमे प्रेम, परधनापहरण आदि अनेक पाप करने लगूँगा जिसका फल दुःख होगा । अतः तुरत कलिको डाँटकर कामादिसे मेरी रक्षा कीजिए । (वै०)] ‘तुलसीकी तेरे जनैगी’ का तात्पर्य यह है कि ससारमे दूसरोंकी विगड़ी सुधारनेवाले चाहे कोई होभी पर मेरी विगड़ी बनानेवाला तो तीनों लोकमे आपके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, मुझे एकमात्र आपका ही अवलंब है; अतएव मेरी विगड़ीको बनानेमे देर न कीजिए । ऐसाही आगेभी कहा है । यथा ‘सुनहु राम विनु रावरे लोकहु परलोकहुं कोउन कहं हितू मेरो ॥ हूँहैं जव तव तुम्हहि ते तुलसीको भलेरो । दीन दिनहुं दिन विगरिहैं बलि जाउँ बिलंबु किए अपनाइये सदेरो ॥ २७२ ।’

सू० शुक्त—इसमे आर्तभक्तकी भावना बतलाई है कि जीव क्लेशोका स्वरूप होनेसे सब प्रकार निकम्मा है, उसके मुक्त होनेमे जितनीही देरी होती है अधिकाधिक दोष उसमे बढ़ते जाते हैं । इस लिये गजेन्द्रकी भाँति आर्तभक्तमे आर्तिका तीव्र सवेग होनेसे शीघ्रही भगवान्के दर्शन होते हैं । श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१८०

बारक बिलोकि बलि कीजै मोहिं आपनो ।

राय दसरथ के तू उथपन थापनो ॥१

साहिब सरनपाल सबल न दूसरो ।

तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो ॥२

बचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं ।

देखे सुने जाने मैं जहान जेने बड़े हैं ॥३

कौने^१ कियो समाधान^२ सनमान सिला को ।

भृगुनाथ सारिखो^३ जितैया कौन लीला को ॥४
मातु-पितु-बंधु-हित लोक-बेदपालु को ।

बोल को अचल नत करत निहालु को ॥५

संग्रही^४ सनेह बस अधम असाधु को ।

गीध सबरी को कहे करि^५ है सराध को ॥६
निराधार को आधार दीन को दयालु को ।

मीत कपि केवट रजनिचर भालु को । ७
रंक निरग्नी नीच जे^६ जे तैं निवाजे हैं ।

महाराज सुजन समाज ते बिराजे हैं । ८
सांची विरुदावली न बढी^७ कहि गई है ।

सीलसिंधु ढील तुलसी की बार भई है ॥९

शब्दार्थ—उथपन = उखड़े हुए को । थापनो = स्थापित करनेवाले । सबल = बलवान्; समर्थ । सुखेत = सुंदर (अर्थात् खूब उपजाऊ) जमीन; सरजमीन ।

१ कैरे—रा०, भा०, वे०, प्र०, ह०, १५, ज० । कौन—५१, ७४, वि०, मु० ।
कौने—आ० । २ सनमान समाधान—७४ । ३ सारिखो—रा०, भा०, वे०, ७४ ।
सारिखे—प्र०, ज०, १५ । सो ऋषी—आ० । ४ संग्रही—रा०, ह०, ५१, ७४, आ० ।
संग्रहे—भा०, वे०, प्र० । ५ बरी—भा०, ७४ । करि—रा०, वे०, प्र०, ह०, १५, ५१,
ज०, आ० । ६ जे जे तैं—रा०, १५, ७४ । जेने—भा० । जेतने—ह०, ५१, ७० ।
जितने—भा०, वे०, वै०, मु० । दीन, वि० । ७ बढी—रा०, ह०, मु०, १५, ५१ ।
बढि—हु०, वै०, ७४, वि० । वडि—भा०, वे०, भा० ।

ऊसर = वह जमीन जहाँ उपज नहीं होती, बीज नहीं जमता ।
 गड़ना = डट, जम या पैठ जाना; हृदयमे जगह कर लेना । समाधान = चिन्ता-
 हीन । (नीनजी) । = संतोष; मनके संदेहकी निवृत्ति । सारिखो = सट्टश; समान ।
 संग्रही = संचय वा एकत्र करनेवाला = शरण देनेवाला । लीला = खेलसे; बातों
 ही बातोंमे; यथा 'लीलहि नाघौ जलनिधि खारा । ४ । ३० । ८ ।' नत = प्रणाम
 करनेवाला । निहाल = कृतकृत्य; आनंदित । यथा 'जे जे तैं निहाल किये
 फूले फिरत पाए । ८० ।' ढौल = सुस्ती; विलंब; लापर्वाही; कार्यमे उत्साहका अभाव ।

पदार्थ—हे राजा दशरथके पुत्र ! मैं बलिहारी जाता हूँ । (मेरी ओर
 कृपाकोरसे) एकवार देखकर मुझे अपना कर लीजिए । आप उखड़े हुआँ-
 को पुनः स्थापित करनेवाले हैं । १। शरणगतपालक समर्थ स्वामी कोई दूसरा
 है ही नहीं । आपका नाम लेतेही उसरभी सुंदर उपजाऊ खेत हो जाता है । २।
 आपके (श्रीमुख) वचन और कर्म मेरे मनमे डट गये हैं । संसारमें जितनेभी
 बड़े लोग हैं वे सब मेरे देखे, सुने और जाने हुये हैं (अर्थात् सबकी परख
 मुझे मिल गई है, कोई भी किसी कामका नहीं निकला) । ३। पापाण (अहल्या)
 का संतोष और आदर किसने किया ? भृगुनाथ (परशुराम) सरीखे (क्षत्रिय-
 कुलद्रोही वीर) को बातोही बातो जीतनेवाला कौन है ? ४। माता (कैकेयी),
 पिता और भाईके लिये लोक और वेदोंका पालन करनेवाला (दूसरा) कौन
 है ? वातका पक्का (जो कह दिया, उससे कभी न टलनेवाला) कौन है ? प्रणाम
 करनेवालेको निहाल कौन करता है ? ५। प्रेमके वश होकर अधमों और असा-
 धुओंका संचय करने (शरण देने) वाला कौन है ? (भला) कहिए तो, गुध्र
 और शवरीकी श्राद्ध कौन करेगा ? ६। निराश्रयका आश्रय और दीनके लिये
 दयाल (दूसरा) कौन है ? कपि, केवट, राक्षस और रीछोंका मित्र कौन (हुआ)
 है ? ७। जिन-जिन दरिद्रों, गुणहीनों, और नीचोंपर आपने कृपा की है, 'हे
 महाराज ! वे सब सज्जनोके समाजमे विराजमान हैं । ८। यह आपकी सच्ची
 विरुदावली है, (किंचित्भी) बढ़ाकर नहीं कही गई है । (परन्तु) हे शीलसिंधु !
 तुलसीकी (ही) वार ढील हुई है । ९।

टिप्पणी—१ 'वारक बिलोकि बलि' इति । (क) जीवपर एक वारभी किंचित्
 दृष्टि भगवानकी हो जाय तो वह कृतकृत्य हो जाय, उसकी वन जाय; क्योंकि
 कृपा जो हुई तो फिर वह हटती नहीं, बढेगी ही । यथा 'जासु कृपा नहिं कृपा
 अघाती । १ । २८ ।' इसीसे एक वार ही देख लेनेकी प्रार्थना करते हैं और उसी
 पर बलिहारी जाने हैं । पुनः पूर्व कई वार कृपादृष्टि करनेकी प्रार्थना कर चुकें
 हैं । यथा 'तुलसिदास प्रभु कृपाबिलोकनि गोपद ज्योः भवसिंधु तरौ । १४१ ।'
 'वारक बलि अवलोकिये कौतुक जन जी को । अनायास भिट जायगो संकट

तुलसीको । १४७।', 'तुलसी भलो पोच रावरो नेकु निरखि कीजिए निहाल । १५४।'
—किन्तु अबतक कृपादृष्टि नहीं हुई, अतः 'वारक' अवलोकनकी प्रार्थनाके
साथ-साथ इतनेसे ही अपना वलि जाना, कृतकृत्य हो जानाभी कहा । (ख)
'कीजै मोहि आपनो' अर्थात् मुझे अपना लीजिए । भाव कि एक वारकी कृपा-
दृष्टि जीवपर कर देनेका तात्पर्य यही है कि आपने उसे अपना लिया । पूर्व प्रार्थ-
ना की थी कि 'वारक कहिये कृपाल तुलसिदास मेरो । ७८ ।' अब कहते हैं कि
श्रीमुखसे अपना नहीं कहते तो न सही आप बंवल एकवार इधर देख दीजिए,
इस तरह अपना लीजिए । मैं इतनेसे ही निहाल हो जाऊँगा । (ग) 'राय दस-
रथके तू ' इति । 'राय दसरथके' ऐसा प्रयोग पूर्व भी आया है । यथा 'महाराज
दसरथके रंक राय कीन्हें ।' ७८ (५ च), ८० (३ ख), ४४ (२ ख)
देखिए । "तू उथपन थापनो" अर्थात् यह आपका विरुद्ध है; यथा 'उथपे थपन
उजारि बसावन गईबहोर विरुद्ध सदर्ड है । १३६ ।'—विरोध १३६ (१२ क)
देखिए । मैं उखड़ा हुआ हूँ, मुझे वहाँ ठौर ठिकाना नहीं है मुझे अपनाकर
पुनः स्थापित कर दीजिए जैसे मुग्धीव-विभीषण आदिको किया था ।

[वैजनाथजी—'तू राय दसरथके' का भाव कि जिन राजा दशरथने सबल
ग्रह शनिश्वरको अपनी अयोध्यापुरी और प्रजापर आते जानकर उन्हें रोककर
शान्त कर दिया था, उन्हींके आप लाड़ले पुत्र हैं । आपमें वह गुण स्वभावतः हैं ।]

श्रीदशरथ महाराजके समयमें एकवार शनिश्वर ग्रह कृत्तिकाके अन्तमें जा पहुँचे ।
यह जानकर ज्योतिषियोंने राजाको सूचित किया—'महाराज ! इस समय शनि
रोहिणीका भेदन करके आगे बढ़ेगे; यह अत्यन्त उग्र शाकटभेद नामक योग
है, जो देवताओं तथा असुरोंके लियेभी भयंकर है । इससे बारह वर्षोत्तक संसा-
रमें अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा ।' वसिष्ठजीने भी बताया कि रोहिणी ब्रह्मा
जीका नक्षत्र है, इसका भेदन हो जानेपर प्रजा जीवित नहीं रह सकती ।

इस बातपर विचारकर श्रीदशरथजीने मनमें महान् साहसका संग्रह किया
और दिव्यास्त्रोसहित दिव्य धनुष लेकर रथपर आरुढ़ हो बड़े वेगसे वं नक्षत्र-
मण्डलमें गए । रोहिणीपृष्ठ सूर्यसे सवालाख योजन ऊपर है; वहाँ पहुँचकर
राजाने धनुषको कान्तक खींचकर उसपर संहारास्त्रका संधान किया । उसे देख-
कर शनि कुछ भयभीत हो हँसते हुए बोले—'राजेन्द्र ! तुम्हारा महान् पुरुषार्थ
शत्रुको भय पहुँचानेवाला है । मेरी दृष्टिमें आकर सुर, असुर, मनुष्य, सिद्ध,
विद्याधर और नाग—सब भस्म हो जाने हैं, किन्तु तुम बच गए । अतः महाराज !
तुम्हारे तेज और पौरुषसे मैं संतुष्ट हूँ । वर माँगो; मैं अवश्य दूँगा ।' राजाने
कहा—'जबतक सूर्य-चन्द्रमासहित पृथिवी स्थित है तबतक आप रोहिणीका
भेदन करके आगे न बढ़ें । साथही बारह वर्षोत्तक दुर्भिक्ष न करें ।' शनिसे वर

२ 'साहिव सरनपाल' इति । भाव यह कि साहिव तो बहुत है, यथा 'है घरघर भव भरे सुसाहिव । १५३१', 'जग जगदीस घर घरनि घनेरे हैं । १५६१', पर जो शरणपाल भी हो और सबल भी हो, जिसमे ये दोनों गुण हो ऐसा न्यामी आपके सिवा दूसरा नहीं है । आप कैसे सबल है, यह 'तेरो नाम लेत ही सुखेत होत ऊसरो' से दिखाया । अर्थात् आपके नामका ऐसा प्रबल प्रताप है, ऐसी धाक है कि ऊसर भी सरजमीन हो जाता है । यथा 'पतित पावन रामनाम सो न दूसरो । सुमिरें सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो ।' ६६ (५) देखिए । इस कथनमे 'ललित अलंकार' है । वास्तवमे तात्पर्य यह है कि अधम दुष्ट भी आपका नाम लेनेसे शुभगुणसंपन्न सज्जन हो जाते हैं । यथा 'श्वपच सबर खस जमन जड पाँवर कोल किरात । राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात । २११६४१'

३ वचन करम तेरे मेरे मन गड़े है । ' इति । (क) वचन अर्थात् श्रीमुखसे जो आपने अपना स्वभाव, अपनी प्रतिज्ञा, शरणपालकता, भक्तवत्सलता आदि सखाओ, भक्तों, पुरजनों आदिसे समय-समयपर कहे हैं । जैसे 'कोटि विप्र बध लागहि जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जचहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तवहीं । ५४४४१', 'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । ' (५४८८१-८), 'मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कही विस्वासा । ७४६१', 'भजहिं जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह कैरख-वारी । जिमि वालक राखइ महतारी । ३४३१' इत्यादि । कर्म जैसे कि पतित अहल्याको शुद्ध कर दिया; गृह, गीध, शबरी, कोल-किरात और राक्षसोंको स्वयं जा-जाकर पवित्र किया; अधमोंको गति दी, दीन सुग्रीव आदिको शरणमे लिया और लोकपरलोकमे सुयश दिया । इत्यादि । (ख) 'मेरे मन गड़े है' अर्थात् मुझे इनसे दृढ़ विश्वास हो गया है कि आपके समान गुण-स्वभाववाला सबल शरणपाल दूसरा नहीं है । (ग) 'देखे सुने जाने जहान' इति । अर्थात् एक दोकी नहीं कहता, ससारभरकी कहता हूँ, सबको मैंने छान डाला । अपने समयके स्वामियोंको देखा है, औरोंको पुराण इतिहास आदि ग्रंथोमे सुना है, सबको भली भाँति जान लिया कि कोई किसी कामका नहीं है, वे कहनेभरके ही बड़े हैं, वस्तुतः उनमे बड़प्पन नहीं है । यहां वाच्यसिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यङ्ग्य पाकर प्रसन्न हो राजाने उनकी स्तुति की । (स्तुति प० पु० उ० ३४ । २७-३५ मे है) । स्तुतिसे प्रसन्न होकर शनिने और भी वर माँगनेको कहा । राजाने माँगा कि 'आजसे आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग किसीभी प्राणीको पीड़ा न दें । शनिने युक्ति बताकर कहा कि इस युक्तिके अनुसार जो हमारा पूजन करेगा उसकी मैं रक्षा करूँगा । (प० पु० ३४)

है। 'देखे सुने' " यहाँसे अब 'करम वचन' के मनमें गड़नेका हेतु कहते हैं।

दीनजीने इस प्रकार अर्थ किया है—“इस संसारमें मैंने जितने बड़े लोगोको देखा, अथवा उनके विषयमें जाना या सुना है, उनमेंसे केवल आपके ही वचन और कर्म मेरे मनमें जम गए हैं। (मैं उनपर मुग्ध हो गया हूँ)।”

टिप्पणी—४ 'कौने कियो समाधान' " इति। (क) यहाँसे अब प्रभुके कुछ वचन और कर्मोंके उदाहरण देते हैं। यहाँसे वक्रोक्ति अलंकारमें ही सब कह रहे हैं। काकद्वारा सर्वत्र अर्थ यही है कि ऐसे एक आपही हैं, दूसरा नहीं। (ख)—अहल्याको अपने पापका संताप और शोक था, उद्धारकी तथा पुनः पति भुक्के अंगीकार करेंगे इसकी चिन्ता थी। प्रभुने उसका शोक, संताप और पतिके पुनः संयोगकी चिन्ता मिटा दी। इसीसे मानसकारने प्रभुके पदका स्पर्श होने समय 'शोकनशावन' विशेषण दिया है— 'परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुंज सही। ११२११।' मनभाया भक्ति वरदान मिला, पतिके साथ पतिलोकको गई, आनंदित हुई, पंच प्रातः स्मरणीय स्त्रियोमें इसकी गणना हुई—यह सब उसका सम्मान हुआ। यथा 'एहि भौति सिधारी गौतमनारी बार बार हरिचरन परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनद भरी ११२११।' 'रामके प्रताप गुरु गौतम खसम भए। गी० १।६७', 'अहल्या द्रौपदी कन्ती तारा मंदोदरी तथा। पचकं ना ग्मरेन्नित्य महापातकनाशनम्।' (आह्निक सूत्रावली), 'हरयो पाप आपु जाइके संताप सिला को।' १५२ (४), 'कौसिक मुनितीय जनक सोच अनल जरत।' " १३४ (३ क-ख) देखिए। यह हीनवत्सलता दिखाई।

(ग) 'भृगुनाथ सारिखो' इति। 'सारिखो' अर्थात् भृगुकुलपतंग परशुरामजी जो महान् क्रोधी थे, सहस्राजुनके वधकर्ता जत्रियकुलद्रोही और बड़े अहंकारी वीर सुभट थे, ऐसेको भी बातकी बातमें जीत लिया। 'रोपरासि भृगुपति धनी अहमिति समता को। चितवत भाजन कर लियो उपसम समता को।' का ही सब भाव यहाँ है— १५२ (५ क-ख) देखिए। ऐसे समर्थ अभिमानी अपरिमेय वीरको बिना युद्धकेही पराजय करनेवाला कहीं सुना नहीं गया, कोई हो तो बताइए? यहाँ ऐश्वर्य कहा।

५ 'मातुपितुबंधुहित' " इति। (क) माता (कैकेयी) और पिताका वचन पालकर दोनोंका हित किया। कैकेयीके वरदानकी प्रति होनेसे पिता उद्धरण हो गये। और उनके सत्यमें बढ़ा न लगे तथा श्रीभरतजी राज्य करें इसी लिये बनको गए। १५२ (६ क-ख) देखिए। पिता श्रीदशरथजी और माता श्रीकैकेयीजीकी प्रसन्नताके लिये श्रीअयोध्याका ऐश्वर्य तृणके समान त्यागकर बनको चले गए, यद्यपि पिता उनको राज्य देनेकी घोषणा सभामें कर चुके थे और श्रीरामजी चाहते तो राजाके दूसरे वचनको

जो उन्होंने रानीको दिया था, न मानकर राज्य ले लेते, किंतु “कीरके कागर ज्यो नृपचोर विभूषन उप्पम अंगनि पाई । औध तजी मगबासके रुख ज्यो, पथ-के साथ ज्यो लोग लोंगाई ॥ सग सुवधु पुनीत प्रिया, मनो धर्म क्रिया धरि देह स्मड़ाई । राजिवलोचन रामु चले तजि वापको राजु वटाउ की नाई । क० २।१।’ और मिला हुआ राज्य श्रीभरतमाताके कारण छिन जानेसे श्रीभरतजीसे मन मोटा न हुआ; प्रत्युत उनपर पहलेसे भी अधिक प्रेम किया; यथा ‘भरत प्रानप्रिय पावहि राज । विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू । जौ न जाउँ वन ऐसेहु काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा । २।४२।’, ‘तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ । मो कहूँ दग्गस तुम्हार प्रभु, सवु मम पुन्य प्रभाउ । २।१२५।’ यह स्वभाव दूसरे अवतारोमे भी नहीं है; राज्यके पीछे महाभारत हो गया, जिससे भारतवर्षका नाश हुआ । (ख) ‘लोक-वेदपाल को’—जिसे पिता राज्य दे वही उसका अधिकारी है यह लोक और वेद संमत है; यथा ‘वेद विदित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावड टीका । २।१७५।३।’ (श्रीवशिष्टवाक्य), ‘लोक वेद संमत सवु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई । २।२०७।३।’ (श्रीभरद्वाजवाक्य) माता पिताका वचन पालन करनेसे लोक और वेद दोनोंका पालन होगया, क्योंकि यही पुत्रका धर्म बहा गया है । विशेष ‘मुदित मानि आयसु चले वन मातु पिताको । धरमधुरधर धीरधुर । १।१५२ (६ क-ख) देखिए ।

५ (ग) ‘बोलको अचल ’इति । ‘द्विश्वरं नाभिसंधत्ते द्विःस्थापयति नाश्रितान् । द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते । (हनु० १।४८ श्रीरामवचन । महानाटक २।२३ श्रीलक्ष्मणवाक्य) ‘करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विर्नाभिभाषतो’ (वाल्मी २।१८।३) । अर्थात् राम दो बार बाणका संधान नहीं करता, आश्रितको दो बार स्थापित नहीं करता, याचकको दो बार नहीं देता और न दो बार वचन कहता है । राम जो प्रतिज्ञ करता है उसे पूर्ण करता है, दो प्रकारका वचन नहीं कहता ।—तात्पर्य कि जो बात कही वह अटल है; यथा ‘भृपा न कहउँ मोर यह वाना । ७।१६।७।’

५ (घ) ‘नत करत निहाल को’—आपनेही प्रणाममात्रसे विभीषणोदिको कृतकृत्य कर दिया; ‘नमत पद रावनानुज निवाजा । ४३(७)।’, ‘सकृत नतमात्र कहे पाहि पाता । ४४ (६)।’ देखिए । यहां औदार्य गुण दिखाया ।

६ ‘संग्रही सनेह बस अधम असाधु ’ इति । जटायु, राक्षस विभीषण, भील आदि सब अधम शरीरवाले थे, तामसी स्वभावके थे, पर इनका प्रेम देख इनको आपने अपनाया था । दूसरा कोई स्वामी ऐसा नहीं हुआ जिसने ऐसोंको अपनाया हो । यथा ‘को साहिव किये मीत प्रीति बस खग निसिचर कपि भील भालु । १५४ (२)।’ गीध-शवरीके श्राद्धके प्रसंग पूर्व ‘नै करैया गीध-

आधके । १७६ (४)', '...गीध कौन व्रतधारी । जनकसमान क्रिया ताकी निज कर सब बात सवारी । १६६ (५ ख) ।', 'सङ्गति सवरो गीधको सादर करता को । १५२ (८) ।' इत्यादिमे आचुके हैं । १३८ (३ क) 'गीध कहूँ उदकु देड निज लोको दियो' देखिए । किसीभी अवतारमे अधमोंका ऐसा सम्मान नहीं देखा गया ।

७ 'निराधारको आधार दीन का दयाल को । ' इति । 'निराधारको आधार गुनगन तेरे हैं' १७६ (२), 'देव दूसरो कौन दीनको दयालु' १५४ (१), 'दीनको दयाल दानि दूसरो न कोई ।' ७८ (१) के ही भाव इनमें हैं । भीत कपि केवट " — उपयुक्त टि० ६ देखिए । मिलान कीजिए — 'कौने ईस किए कीस भालु खास साहली । क० ७ । २३ ।' 'कहूँ कोड भो न चरवाहो कपि-भालु को । क० ७ । १७ ।'

८ 'रंक निरगुनी नीच जे जे ' इति । सुग्रीव-विभीषणादि रंक थे, ऐसेही अनेक रंकोंपर कृपा की । यथा 'पाहन पसु चिटप चिहंग अपने कर लीन्हे । महाराज दूसरथके रंक राय कीन्हे । ७८ (५) ।' केवट, भील, कपि, निशाचर आदि जिन-जिनपर कृपा हुई है, वे सज्जनसमाजमें विराजमान हैं । अर्थात् जहाँ संतसमाज जाता है, उसी स्थानकी प्राप्ति इन सबको हुई । यथा 'गीध अधम ग्वग आसिप भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी । ३ । ३३ ।', 'जोगिब्रद दुरलभ गति जोई । तो कहूँ आज मुलभ भइ सोई ॥ तजि जोगपावक देह हरिपद लीन भइ जहँ नहिं फिरे । ३ । ३६ ।', 'पुनि मम धाम पाइहौ जहाँ संत सब जाहि । ६ । ११५ ।' इत्यादि । दूसरे, इन नीचोकी गणना भी साधुओंमें हो गई । यथा 'भए सब साधु किरात किरानिनि, रामदरस मिटि गइ कलुपाई । गी० २ । ४६ ।' इत्यादि । तीसरे, इनको लोकमें सुयश मिला और इनकी कीर्तिको गाकर लोग परमपद पा जाते हैं, ये तारण-तरण हो गए हैं । यथा 'विरुद गरीब निवाज राम को । " लोक सुजस परलोक सुगति इन्हमे को हो राम काम को ॥ गनिका कोल किरात आदिकवि इन्हते अधिक वाम को । ६६ ।', 'कीस केवट उपल भालु-निसिचर सवर गीध समदमदयादानहीने । नाम लिये रामु किये परम पावन सकल, तरत नर तिन्हके गुन गान कीन्हे । १०६ (२) ।' अतः इनकी कीर्ति सज्जन गाया करते हैं । — इत्यादि सब भाव 'सुजन समाज' में विराजनेके हैं । 'निवाजे हैं' अर्थात् आदर किया है, कृपा की है । विशेष 'महाराज रामादरयो धन्य सोई । " । १०६ देखिए । अन्तरा ६, ७, ८ में अद्वितीय गरीब-निवाजी, और दीनबन्धुता कही ।

९ (क) 'साँची विरुदावली " इति । भाव कि कविलोग विशेष पारितोषिक पाने, स्वार्थ साधनेके लिये बहुत बढ़ाकर प्रशंसा किया करते हैं, वैसेही आप मेरे इस कथनको आत्युक्ति न समझते इस लिये कहते हैं कि मैंने जो कहा

है, यह अक्षरशः सत्य है, वेदपुराणादिद्वारा प्रमाणित है, ऋषियोंद्वारा ऐसा कहा गया है। इसने लेशमात्रभी बढ़ाकर नहीं कहा गया है। यथा 'पतित-पुनीत दीनहित असरन-सरन कहत श्रुति चारो। ६४।', 'विरुद्ध गरीबनिवाजु राम को। गावत वेद पुरान संसु सुक प्रगट प्रभाउ नाम को। ६६।' [पुनः भाव कि जितने गुण और ऐश्वर्य आपमें हैं उन्हें तो वेदभी नहीं कह सकते, तब भला अधिक कौन कह सकता है ? (भ० स०)]

६ (ख) 'शीलसिंधु ढील' इति। शीलसिंधु विशेषण अंतमें देकर जनाया कि उपर्युक्त "कौने कियो समाधान सनमान सिला को" से लेकर 'रंक निरगुनी नीच ।' तक इन सर्वोंपर जो कृपा हुई है वह आपके 'शील' गुणसे हुई है। इसीसे शील स्वभावके वर्णनमें प्रायः इन सर्वोंके नाम आये हैं, पद १०० देखिए। उसमें शिला, भृगुनाथ, वनवास-प्रसंग, वानर और विभीषण आदिके प्रसंग गिनाये गये हैं।

महान् होकरभी दीन मलिन हीन अधमयोनि आदि महा साधारण छोटे जीवोंके साथ बिना किसी प्रतिबंध या रुकावटके मिलना और ऐसा बरताव करना कि अपनेमें और उनमें कोई भेद न जान पड़े—इसका नाम 'सौशील्य' है। सत्य और धर्मभी जो ऊपर 'लोक वेद पाल' और 'बोलको अचल' में कहे गए हैं, उनका भी आधार शील ही है। यथा 'धर्मः सत्य तथा वृत्तं बलं चैव तथा-प्यहम्। शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः। म० भा० शान्ति-१२४।६२।' (महाप्राज्ञ प्रह्लाद ! धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी—ये सब सदा शीलके ही आधारपर रहते हैं—शीलही इन सर्वोंकी जड़ है, इसमें संशय नहीं है।)

६ (ग) 'शीलसिंधु' कहकर 'ढील देना' कहनेका भाव कि ऐसे शीलनिधान को, ऐसी विरुद्धबलीवालेको मेरी विनय सुनकर कबकी कृपा करदेनी चाहिए थी, इतना विलंब किया जाना आश्चर्य है। पूर्व अपने चित्तका समाधान इस प्रकार किया था कि 'एहि देवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई। दीनदयाल दीन तुलसी की काहुं न सुरति कराई। १६५।' फिर दूसरी बार कृपा विसारनेका कारणभी प्रछा, यथा 'कहँ लगिकहौं दीन अगनित जिन्हकी तुम्ह विपति निवारी। कलिमलग्रसित दास तुलसीपर काहे कृपा विसारी। १६६।' फिरभी न सुनवाई हुई, तब यहभी निवेदन कर दिया कि 'तुलसीकी तेरेही बनाये बलि बनेगी। प्रभुकी विलंब अव दोषदुख जनैगी। १७६।'—अतः अब बहुत दीनता-पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि बहुत देर होगई है, अब शीघ्र अपनाइए।—'सीदत तुलसिदास निसि वासर परचो भीमतमकूप।' (१४४)। शीघ्र उसमेंसे निकासिए। आगेभी कहा है—'पीलउद्धरन शीलसिंधु ढील देखियत तुलसी पै चाहत गलानि ही गरन। २४८।', 'कीजै न ढील अब जीवन अवधि निति नेरें। २७३।' श्रीमीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१८१ राग सोरठी (वीर)

केहू भाँति कृपासिंधु मेरी ओर हेरिये ।

मोको और ठौर न सुटेक^१ एक तेरिये । १

सहस सिला से अति जड़^२ मति भई है ।

कासों कहीं कौने^३ गति पावनहिं दर्ई है । २

पदराग-जाग चहों कौसिक ज्यों कियो ऐं^४ ।

कलिसल खल दल^५ देखि भारी भीति भियो ऐं^६ । ३

करम कपीस वाली बली त्रास बरस^७ ।

चाहत अनाथ-नाथ तेरी जौं बस्यो हों । ४

महामोह रावन विभीषण ज्यों हयो ऐं^८ ।

त्राहि तुलसीस त्राहि तिहूँ त्राय तयो हों । ५

शब्दार्थ—हेरना = अवलोकन करना; देखना । टेक = टिकने या थाँभने-की वस्तु । = आधार; आश्रय; अवलंब; सहारा । सुटेक = उत्तम, अच्छी, सु दूर अर्थात् दृढ़ टेक । अति = बहुत अधिक । जड़ = स्तब्ध; कठोर; पथराई हुई । गति = गमन-शक्ति; सद्गति । भियना = भयभीत होना; डरना । दल = सेना, गिरोह । वाँह = भरोसे; सहारे; शरणमें । अथवा 'तिनकी न काम सकै चापि छाँह । तुलसी जे बसे रघुवीर वाँह ।', 'तिरी वाँह' असत निसोक लोकपाल सब' (वाहुक) । हयो = मारा हुआ । तयो = तपा हुआ; सप्तम; ताय खाया हुआ ।

पद्यार्थ—हे दयासिंधु ! किसीभी प्रकार आप मेरी ओर देखिए । मुझे कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, एकमात्र आपका ही दृढ़ अवलंब है । १ । (मेरी) बुद्धि हजारों शिलाओंसे भी बहुत अधिक पथरा गई है । (इसको जड़से पुनः चैतन्य बनानेके लिये मैं आपके अतिरिक्त) किससे कहूँ ? पापाण (अहल्या) को किसने 'गति' दी है ? अर्थात् आपहीने तो दी है और किसीने नहीं । २ । विश्वामित्रजी-के समान मैं चरणानुरागरूपी यज्ञ किया चाहता हूँ । (परन्तु) कलिसलरूपी खलोंका दल देखकर मैं भारी भयसे भयभीत हूँ । ३ । (सुग्रीवरूप) मैं कर्म-

१ सूँटे टेक-रा० । सुटेक- औरोमे । २ मति जड़-रा०, ह०, ज०, डु०, १५ । जड़ मति-भा०, वे०, ७४. आ० । ३ कवने-७४ । कौन-भा०, वे०, मु० । कौने रा०, ह०, ५१, ज०, डु० । ४ हो रा० । हैं-प्रायः औरोमें । ५ खल दल-रा०. भा०, वे० । खल-ह०, ज०, आ० । दल-७४ । ६ कलि वाली-वे० । वाली बली-प्रायः औरोमें ।

रूपी बलवान् वानरराज बालिके डरसे सताया और डरा हुआ हूँ। हे अनार्योंके नाथ ! मैं आपके सहारे बसना चाहता हूँ । ४। महामोहरूपी रावणद्वारा मैं विभीषण-सरीखा मारा गया हूँ। हे तुलसीश (मुझ तुलसीदासके स्वामी) ! रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं तीनों तापोसे संतप्त हो गया हूँ । ५।

टिप्पणी—१ (क) 'कहूँ भाँति कृपासिंधु' इति। पिछले पदमें भी देखने-की प्रार्थना की-थी। उसमें विरुदावली गिनाकर देखनेमें एवं अपना-नेमें ढील करनेका उलहना दिया था। फिरभी रुनवाई न हुई, जिससे बहुत बचड़ाकर अब दयाके भिखारी बन 'कृपासिंधु' विशेषण देकर 'किसी भी भाँति' देखनेकी प्रार्थना है। बचड़ाये हुए है, इसीसे अंतमें 'त्राहि' 'त्राहि' शब्द मुँहसे निकले हैं। 'कहूँ भाँति' अर्थात् कृपासे, कोपसे, अनखसे, सीधे, तिरछे अथवा प्रेमसे इत्यादि किसीभी प्रकारसे जो आपको रुचे। यथा 'बहुत पतित भवनिधि तरे, बिनु तरि, बिनु वेरे। कृपा क्रोध सतिभायहूँ धोखेहूँ तिरछेहूँ राम तिहारहिं हेरे। जौ चितवनि मोधी लगी चितइये सवेरे। २७३।'।

१ (ख) 'मोको और ठौर न' इति। जिसका कहीं ठौर-ठिकाना नहीं होता, वह यदि आपकी शरणमें जाता है तो आप उसे त्यागते नहीं, यह आपका स्वभाव है। यथा 'सत्य कहीं मेरी सहज सुभाउ।' 'सब विधि हीन दीन, अति जड़गति, जाको कतहुँ न ठाउँ। आये सरन भजौ, न तजौ तिहि, यह जानत रिपिराउ॥ जिन्हके हौं हित सब प्रकार चित नाहिन और उपाउ।' 'गी० ५।४५।' उसी बलपर कहते हैं कि मुझेभी कहीं ठिकाना नहीं, एकमात्र आपका ही आसरा है। 'सुटेक एक तेरिये' में यह भाव है कि मेरी यह दृढ़ टेक (हठ) भी है कि 'बनै तो रघुवर ते बनै विगरे तो भरिपूरि। तुलसी बनै जो और ते ता बनिये पै धूरि।' 'तुम्हरो सब भाँति, तुम्हारिअ सौं, तुम्हही बलि हौ मोको ठाहरु हेरे। क० ७।६२।' "पै मेरिओ देव कुटेव महा है। जानकीनाथ विना तुलसी जग दूसरे सो करिहौं न हहा है। क० ७।१०१।' दूसरा साधारण भाव यह है कि आपका ही भरोसा है। यथा 'मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाउँ। निलज नीच निरधन निरगुन कहँ जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ।' १५३ (१ क-ख) तथा १४६ (१ क-ग) देखिए।

२ 'सहस सिला ते अति' इति। अहल्या पापाण थी। पापाण जड़ होता है, उसमें गमन-शक्ति नहीं होती। आपने उस पत्थरमें चेतनता प्रदान कर दी। वह सुंदर स्त्री हो गई और पतिके साथ पतिलोकको चली गई; यह गति आपने ही तो पापाणको दी। (१-१८० (४ क-ख) देखिए। मेरी बुद्धि भी जड़ है, पथरा गई है अहल्या से तो एक पापाणकी जड़ता थी, परन्तु मेरी बुद्धिमें सहजों शिलाओंकी जड़ता है; अतः मेरी बुद्धिको भी चैतन्य कर दीजिए। पत्थरको चैतन्य कर देनेवाला दूसरा कोई सुना नहीं गया, इसीसे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। पुनः

भाव कि मेरी बुद्धिरूपिणी स्त्रीको पुनः निर्मल कर देनेसे आपको सद्व्योम अहल्याओंके उद्धारका यश प्राप्त होगा ।

३ 'पदरागजाग चहों' इति । विश्वामित्रजी 'जब यज्ञ करते, मारीच सुबाहु मेना लेकर पहुँच जाते और यज्ञ विध्वंस कर डालते थे । दुष्टोंका दल देख मुनि बहुत भयभीत थे । यथा 'जहँ जप जज्ञ जोग मुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं । १।२०६।' आपने उस दुष्ट दलको मारकर यज्ञकी रक्षा की-थी । मैंभी यज्ञ करना चाहता हूँ । मेरे यज्ञका नाम है—'पदराग यज्ञ' । अर्थात् चरणानुरागरूप यज्ञ करनेकी चाह है । आपके चरणोंमें अनुराग करना चाहता हूँ । उसमे कलिके पापसमूहरूपी निशाचरसमूह बाधक हैं, मैं उनसे अत्यन्त भयभीत हूँ । आपने मुनिके यज्ञकी रक्षा की, यह सुनकर मैं आपके पास रक्षाके लिये आया हूँ । यथा 'रीति सनि रावरी प्रतीति प्रीति रावरे मों, डरत हो देवि कलिकालको कहरु । २५०।' कलिप्रेरित कामादि तथा अभिमान मोह मद आदि खल-दल है । यथा 'मुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहिं, जार वरि-आई । तिन्हहिं उजारि नारि अरि धन पुर राखहिं राम गुसाई । १४५।' 'हों निज उर अभिमान मोह मद खल मंडली, वसावों । १४२।' 'खल कामादि निकट नहिं जाहीं । ७।१२०।' —ये सब श्रीरामपदानुरागके बाधक हैं । अतः इनसे मेरे अनुरागयज्ञकी रक्षा कीजिए । मिलान कीजिए—'रामनाम जप-जाग कियो चाहों मानुराग कालके-से दून भून कइ मेरे मान हैं । ' तुलसी सँभारि ताड़का सँवारि भारी भट वेधे वरगद से बनाइ वान-वान हैं । बाहुक ३६।'

[यहाँ कुमति ताड़का है, काम मारीच, लोभ सुबाहु, क्रोध-मद-मात्सर्य-ईर्ष्या-राग-द्वेषादि निशाचर-सेना है । कलिरूपी रावणकी प्रेरणासे ये अनेक पाप-रूप उपद्रवकर पदानुरागयज्ञ भंग कर देते हैं । (वै०)]

४ 'करम कपीस बालि बली' इति । सुग्रीव बालिके डरसे डरे हुए और चिन्तित थे । 'त्रस्त्यो' मे ये दोनों भाव हैं । आपके बाहुबलके आश्रित सुग्रीव फिर वसे । यथा 'बालित्रास व्याकुल दिनराती । तन बहु घन चिंता जर छाती । ४।१२।' 'तदपि समीत रहउँ दिन राती । ४।६।' 'मम भुजबल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी । ४।६।१०।' इसी प्रकार मैं कर्मोंसे संत्रस्त हूँ । कर्म बड़े बली हैं । इनका बंधन बड़ा जवरदस्त (प्रबल, कठिन) होता है । यथा 'जेहि बाँधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी ।' ६८ (२ क), १३६ (३ क), १०२ (५ ग) देखिए । कर्माभिमान गर्भवासका कारण है—७६ (२ ग) देखिए ।

सिलाने कीजिए—'एवं सुकर्मपतितं भववैतरण्यामन्योन्यजन्ममरणाशन-भीतभीतम् । पर्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं, हन्तेति पारचर पीष्टहि मूढमद्य । भा० ७।६, ४१।' श्रीप्रह्लादजी भगवानसे कहते हैं—'हे नित्यमुक्त ! ससाररूप वैतरणीमे

अपने कर्मोंके कारण पड़कर परस्पर प्राप्त होनेवाले जन्म-मरण एवं खानपानादि-से अत्यन्त भयभीत तथा अपने पराये पुरुषोंसे मित्रता एवं द्वेष करते हुए इस मूढ़ जनसमुदायको देखकर करुणावश खेद प्रकट करते हुए आप अब इस वैतरणीके पार लगाकर इस (प्राणिवर्ग) की रक्षा कीजिए।

सुग्रीव आपकी शरण आए, तब आपने उनको भुजाओंका आश्रय दिया।—‘फरकि उठौं दोउ भुजा विसाला।’ मैं कर्मोंसे भयभीत शरणमें आया हूँ, मुझे भी बाहुके आश्रय बसाइये। पूर्वभी प्रार्थना की थी—‘कवहूँ सो करसरोज रघुनायक धरिहो नाथ सीस मेरे।’ जेहि कर वालि विदारि दासहित कपिकुलपति सुग्रीव कियो। १३८।’ वहाँ करसरोजकी छायाकी चाह जनाई थी; यथा ‘निषि वासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया।’; वैसेही यहाँ कहते हैं कि ‘चाहत तेरी बाँह बस्यो हो’। यहाँ ‘बस्यो’ से जनाया कि मुझे कर्माभिमानने उजाड़ डाला है। ‘अनाथ नाथ’ से जनाया कि मैं अनाथ हूँ, आप अनार्थोंके नाथ हैं, मुझेभी सनाथ कीजिए।—‘नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मौसों।’ ७६ (२) देखिए। कर्मोंने मुझे अनाथ कर दिया है।

[(वै०)—कुटिल कर्म बली कपीश वालि है। समता, शान्ति, संतोष और वैराग्य आदि मेरे सर्वस्व थे, सुमति स्त्रीरूपा थी। इन्हे कर्मोंने हर लिया। रोग, शोक, हानि आदि वंड देकर मुझे विवेकरूपी देशसे निकाल दिया। मेरे कर्मोंका शाशंकर मुझे सुखपूर्वक बसाइये।

सू० शुक्ल—जैसे बालिके पीछा करनेपर सुग्रीवको सारी पृथ्वीमें घूमते हुए कहीं विश्राम नहीं मिला, वैसेही कर्मोंद्वारा जीव जन्म-जन्मान्तर रातदिन नाचता रहता है, कहीं किसी समय विश्राम नहीं मिलता। भगवान्से मित्रता करनेपरही कर्मोंका नाश हो सकता है और जीवात्माको फिर अपना राज्य मिल सकता है। ‘कर्मोपासक यदि विश्वामित्रकी भाँति भगवान्के चरणमें अनुरागकी यज्ञ किया करें, तो आजभी उन्हें कर्मस्पर्शरूपी मलिनताका डर न होवे।]

टिप्पणी—५ ‘महामोह रावन’ इति। रावणने विभीषणको लात मारी, इस ग्लानिसे वे आपकी शरण आए। यथा ‘तात लात मोहि रावन मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा ॥ तेहि गलानि रघुपति पहि आयउँ। देखि दीन प्रभुके मन भायउँ। ६। ६३।’ वैसेही महामोहने मुझे गहरी लात मारी है, जिससे मैं दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापोसे संतप्त हो रहा हूँ, भारी ताव खा गया हूँ। विभीषणजी त्राहि त्राहि करते शरण आये थे, वैसेही महामोहसे भयभीत होकर मैं शरणमें आया हूँ! यथा ‘त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर। ५। ४५।’ तथा यहाँ ‘त्राहि तुलसीस त्राहि०’। विभीषणजी रावणके क्रोधाग्निमें जल रहे थे, मैं महामोहके त्रितापसे संतप्त हूँ। यथा ‘रावन क्रोध अनल निज

श्वास समीर प्रचंड । ५।४६ । आपने विभीषणकी रक्षा की और उन्हें अखण्ड राज्य दिया, वैसेही महामोहका नाश करके मुझे सहज पूर्णरूप श्रीरामप्रेमपरा-भक्तिरूपी राज्य दीजिए ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१८२

नाथ गुनगाथ सुनि होत चित चाउ सो ।

राम रीझिवे को जानों भगति न भाउ सो ॥१

करम सुभाउ काल ठाकुर न ठाँउ सो ।

सुधन न सुतन न सुमन सुआउ सो ॥२

जाचों जल जाहि कहै अमिय पिआउ सो ।

कासों कहों काहू सों न बढ़त हिआउ सो ॥३

बाप बलि जाउ आपु करिय उपाउ सो ।

तेरे ही निहारे परै हारेहु सुदाउ सो ॥४

तेरे ही सुभाए सुभै असुभ सुभाउ सो ।

तेरे ही बुभाए बूभै अबुभ बूभाउ सो ॥५

नाम अबलंगु अंगु मीन दीन राउ सो ।

प्रभु सों बनाइ कहै जीह जरि जाउ सो ॥६

सब भौंति बिगरी है एक सुबनाउ सो ।

तुलसी सुसाहिबहि दियो है जनाउ सो ॥७

शब्दार्थ-चाउ (चाव) = उत्साह । सुतन = उत्तम नीरोग शरीर । सुमन = सुन्दर (शान्त निर्मल) मन । सुआउ = सुंदर दीर्घ आयु । हिआउ (हियाव) = साहस; जिगरा; हिम्मत । हिआउ बढ़ना = साहस पड़ना वा होना । सुदाउ = उत्तम दाँव-सूक्त सबहि आपनो दाउ पद १५३ तथा 'दित देवावत दाउ' पद १०० में

१ को-रा०, भा०, वे०, ह०, दीन, डु०, वि० । की-वै०, ७४, सु०, भ० ।
२ सुमन न-डु०, वै०, १५ । सुमन-ह० । न सुमन-औरोंमें । ३ कासों-रा०, भा०, वे०, ५१, ज०, आ० । काह-ह० । कहा-७४, १५ । ४ हारेहु-ह० । हारेउ-वे०, हारेहुं-प्रायः औरोंमें । ५ मीन दीन-रा०, भा०, वे०, ह०, ज०, १५ । दीन मीन-५१, ७४, आ० । ६ कहों-भ०, वे०, आ० । कहै-रा०, १५ । कहे-७४ । ७ सबइ-७४ ।

देखिए । असूक्त = जिसको कुछ न सूके । = जो देख या समझ न पड़े; अदृश्य पदार्थ । अयुक्त (अयूक्त) = अज्ञानी; यथा 'अयमय खांड न ऊखमय अजहुं न वूक्त अयूक्त । १।२७५।' = जो समझमे न आवे । = पहेली । बुझाना = बोध कराना; समझाना । । सुवनाउ = भली बननेकी बात; भली बात--(दीनजी) । जनाउ = सूचना; यथा 'अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । १।३३२।' जना देना = प्रकट करना; सूचित कर देना; बता देना । ~~इस~~ इस पदमे 'सो' कई भिन्न-भिन्न अर्थोंमें आया है । सो = सा, सदृश । = वह । = इस लिये; अतः । = उसे ।

पदार्थ—हे नाथ ! आपके गुणोंकी कथा (आपका सुयश, गुणावली) सुनकर चित्तमे उत्साह-सा होता है । (परन्तु) हे श्रीरामचन्द्रजी ! आपके रीझनेके लिये (जो भक्ति भाव आदि चाहिए) न तो वह भक्ति जानता हूँ और न वह भाव ही । १। न वह कर्म हैं न स्वभाव, न वैसा (अनुकूल) समय है न स्वामी न स्थान (धाम आदि), न अच्छी कमाईका धन है न उत्तम नीरोग शरीर, न उत्तम (वशमे रहने, सुमार्गमे चलनेवाला निर्मल) मन है और न सुंदर दीर्घ आयुही है (जैसी कि चाहिए) । २। जिससे जल माँगता हूँ, वह कहता है कि (पहले हमें) अमृत पिलादो (तब हम तुम्हे जल पिलायेंगे), (तब) किससे कहूँ ? किसी-से उसका (अर्थात् कहनेका) साहस नहीं होता । ३। पिताजी ! मैं बलिहारी जाता हूँ, आपही इसका उपाय कर दीजिए । आपकी ही कृपादृष्टिसे हार जाने पर भी वह सुंदर दाँव पड जाता है ॥ ४। आपहीके सुझानेसे असूक्त सूक्त जाती है, वह (असूक्त) मुझे सुझा दीजिए । आपके-बुझानेसे अयूक्तभी वूक्त जाता है, वह मुझे समझा दीजिए । ५। नामका अवतंत्र जल है, मैं दीन मीन (उसमे) राजा समान (प्रसन्न) हूँ † (एव दीनराज अर्थात् अत्यंत दीन मैं उस जलका मीन हूँ) । यदि प्रभुसे वनाकर (भूठ) कहती हो तो वह (बात वनाकर कहनेवाली) जीभ जल जाय । ६। तुलसीदासजी कहते हैं कि (मेरी) सब प्रकारसे बिगड़ी हुई है, एक यही सुंदर बनाव है कि मैंने उसे (बिगड़ी हुई करनीको अपने) सुस्वामीसे जना दिया है । ७।

टिप्पणी—१ (क) 'नाथ गुननाथ सुनि ' इति । गुणोंकी कथा कि आप

॥ १ हाराहुआ दाँवभी मनुष्य जीत लेता है (दीनजी) । २—हारेहुएको भी अच्छा दाँव पड़ता है । (डु०, भ० स०) ।

† मैं उसके आश्रित रहनेवाला दीन मत्स्यराज हूँ (श्री० श०) ।—यह अर्थ दीनजी आदिने 'दीन मीन राउ' का किया है, वही अर्थ श्री० श० ने 'मीन दीन राउ' पाठका रक्खा है । उपर्युक्त अर्थ पं० रामकुमारका है । पं० रामवल्लभा-शरणजीने 'मैं मीन दीनोका राजा हूँ यह अर्थ किया था ।

दीनदेयाल हैं, सुभीव विभीषण आदि दीनोंपर कृपा की है, पतितपावन अधमो-
द्धारण है, कोल-किरात-कंवट-भील आदि तथा अधम राजाओं एवं पशु-पक्षियोंको
पावनकर उनका उद्धार किया; गरीबनिवाज और सुशील ऐसे हैं कि वानरोंको
अपना सखा बनाया, शबरीके फल खाये और जल पिया, इत्यादि गुणोंकी
गाथायें सुनकर चित्तमें उत्साहसा होता है कि मैं गरीबभी शरणमें जाऊँ, तो आप
मेराभी उद्धार अवश्य करेंगे। यथा 'निज अवगुन गुन राम रावरे लखि सुनि
सति मनु ममै। २३८।' भाव यह कि मुझे आपके इन गुणग्रामकाही भरोसा है, नहीं
तो मुझमें तो वे कोई गुण नहीं हैं जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूँ। आप
अपने गुणगणपर और नामकी महिमापर विचार करेंगे तो मेरी बन जायगी।
यथा 'जौ चित चढ़ै नाममहिमा निज गुनगन पावन पने के। तौ तुलसिहि
तारिहौ धिप्र ज्यों दसन तोरि जमगन के। ६६।'।

१ (ख) 'राम रीभिवेको जानों न' " इति। भक्ति और भावसे प्रभु प्रसन्न
होकर वशमें हो जाते हैं। यथा 'भगति अवसहि बस करी। ३। २६।' 'भाव
वस्य भगवान् मुख निधान करुनाभवन। ७। ६२।' 'सुलभ मृदु भावगम्यं।
५६।' 'रीभैवस होत खीमेदेत निज धामुरे। ७१।' भाव- 'भाव अतिसय प्रवरनैवेद्य'
४७ (३क-ख) देखिए। भगवान् ने शबरीजीसे जो नवधा भक्ति कही है, उसके अंत-
में यहभी कहा है कि 'नव मंहै एकैउ जिन्हके होई।' "सोइ अतिसय प्रिय भा-
मिनि मोरें। ३। ३६।' भक्तिके आचरण जिनसे वशमें होते हैं उनको भी
पुरजनोपदेशमें श्रीरामजीने कहा है। (७। ४६। ४ 'एहि आचरन वस्य मैं
भाई' से 'मम गुनग्राम' " तक)। पूर्व पद १२६ मेंभी कविने भक्तिके साधन
कहे हैं, परा पद देखिए। भक्तिके उपर्युक्त आचरण तथा भाव मुझमें नहीं हैं।
यथा 'जेहि गुन तें बस होहु रीभि करि सो मोहि सब विसरयो।' ६१ (५ क)
में वे आचरण लिखे गए हैं जिनसे प्रभु प्रसन्न होते हैं; वहीं देखिए। तात्पर्य कि
मुझमें आपको प्रसन्न करनेवाले साधन नहीं हैं। 'तुलसिदास हरि तोपिये सो साधन
नाहीं। १०६।' का भाव यहां है। पुनः, 'जानो न' का भाव कि जानता होता तो
आपको प्रसन्नकर परम सुखी न हो गया होता?—१०६ (५ ग) भी देखिए।

२ 'करम सुभाउ काल ठाकुर न' " इति। (क) अब वह साधन-सामग्री जो
भगवत्प्राप्तिके मार्गमें पथीको हितकारी होती है, उनके अभाव दिखाते हैं। आस-
क्तिरहित अकर्तापनको लक्ष्यमें रखते हुए कर्तव्य समझकर कर्म करनेसे भगवत्-
प्राप्ति होती है, श्रीजनकादि ऐसेही कर्मके आचरणसे परमसिद्धिको प्राप्त हुये हैं।
यथा 'असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः॥ कर्मण्यैव हि संसिद्धिमास्थिता
जनकादयः। गीता ३। १६-२०।' परन्तु मेरे कर्म ऐसे नहीं हैं, मुझे कर्तृत्वाभि-
मान रहता है और जो कर्म करता हूँ वेभी अच्छे नहीं हैं। शुभ कर्म होते तोभी वे

कुछ सहायक होते, सोभी नहीं, मैं अस्तकर्ममें रत रहता हूँ। भक्तिके लिये स्वभाव सरल कपटछलरहित होना चाहिए; यथा 'सरल सुभाव न मन कटिलाई। ७। ४६। २।' मेरा स्वभाव कुटिल है, कपटछल युक्त है; यथा 'कपट करों अंतर-जामिहुँ सों अघ व्यापकहि दुरावों। १७१।'।

काल उत्तम होता है तोभी मन सत्कर्मोंमें लगता है; ध्यान, पूजा, जप, तप सब होते हैं, जैसे कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापरमें। यथा 'कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।' 'वरि हरि ध्यान ताहि भव प्रानी', 'सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा' इत्यादि। (७। १०३-१०४)। काल जब अच्छा आता है तब विगड़े हुए भी सुधर जाते हैं। यथा 'काल पाइ फिरत दसा दयाल सबही की। २५६।' परन्तु यह कलिकाल है, यह तो 'मल अवगुन आगार' है। काल-कर्म-स्वभावके प्रभावसे भलेभी तुरे कर्म करने लगते हैं—'काल सुभाउ करन वरियाई। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई। १। ७। २।' स्वामी अच्छा होता है तो सेवकभी वैसाही हो जाता है, 'यथा राजा तथा प्रजा'; सो आजकल 'राज समाज कुसाज कोटि कटु बलपत कलुष कुचाल नई है', 'लोक वेद मर-जाद गई हैं', इत्यादि पद १३६ देखिए। अथवा, मुझे अपना नेवाला कोई उत्तम स्वामी नहीं मिला, मैं अनाथ हूँ। [वा, न मेरा कोई धनी-धोरी है; न कहीं ठिकाना है। अर्थात् परा लाचरसी हूँ। (भ०, वि०)। धनी लोगोकी सहायतासे भी बड़े-बड़े शुभ कर्म संपन्न होकर परमार्थसाधक होते हैं। (श्री० श०)] 'न ठाँउ सो'—सिद्धपीठ शुभ पवित्र स्थानभी हो तो वहाँ स्वाभाविकही मन भजनमें लगता है, पर मेरे लिये तो कहीं ठौर-ठिकाना नहीं। (वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि मेरे पास वह स्थान नहीं जहाँका मैं मालिक होऊँ, अपना स्थान कही नहीं)।

२ (ख) दान यज्ञ आदि शुभकर्मोंमें उत्तम कमाईका धन चाहिए। भजन परमार्थसाधनके लिये सुन्दर नीरोग शरीर चाहिए, मन निर्मल अचंचल हो और दीर्घ आयु हो-ये कोई नहीं। यथा 'नाना देप बनाइ दिवस निसि पर वित जेहि तेहि जुगति हरो। १४१।' 'रोग बस तन कुसनोरथ मलीन मन। २५२।' 'जीवन संवत पंच दसा। ७। १०२।' 'कीजै न ढील अब जीवन अवधि निति नेरे। २७३।' 'आधि मगन मन व्याधि विकल तन। १६५।'।

३ 'जाचो जल जाहि' इति। यहाँ 'जल' से बहुत तुच्छ वस्तु जिसमें किसीका कुछ गाँठका पैसाभी खर्च नहीं होता, ऐसी वस्तु अभिप्रेत है। जल बिना मूल्यका मिलता है, तो भी यदि किसीसे एक लोटा जल प्यास बुझानेके लिये माँगता हूँ, तो वह उसके बदलेमें अमृत माँगता है।—यह संसारकी रीति दिखाते हैं। जैसे कोई अभ्यागत साधु किसी गृहस्थके घर जल पीने या भोजनके लिये जाय तो वह (गृहस्थ) अपना दुःख प्रकट करता है कि मेरे पुत्र नहीं है या धन नहीं

है, इत्यादि । अर्थात् कृपा करके मेरी ये कामनायें पूरी कर दीजिए । पुनः, विषय जल है । जिससे मैं किसी विषयकी चाह करना हूँ, वह आयु जो अमृत समान है उसे चाहता है । अर्थात् चाहना है कि सारी आयु मैं उसकी सेवा करूँ, तब वह मुझे उसे दे । पुनः भाव कि देवताओंसे तुच्छ सिद्धि अथवा पुत्र, धन, ऐश्वर्य आदि लौकिक सुखकी कोई वस्तु चाही जाती है, तो वे पहले उससे कहीं अधिक पूजा, सेवा आदि करा लेनेकी इच्छा रखते हैं और करा लेते हैं, तब कहीं वह तुच्छ कामना पूरी करते हैं । विना स्वार्थसिद्धिके वे कभी नहीं देते । यथा 'स्वारथके साथी मेरे हाथी स्वाने लेवा देई, काहू तो न पीर रघुवीर दीन जनकी । ७५।', 'विबुध सयाने पहिचाने कैयो नानी नीके, देत एक गुन लेत कोटि गुन भरि सो । १६१।'—['देवी दिन काटे पंडे परचा माँगे' कहावत हो रही है । (भ०) । अतएव मैं अपनी बात किससे कहूँ । भिक्षाके बदले मुझे सिद्ध समझकर उलटे धन-संपत्ति आदि माँगने हैं । मैं इन लोगोंके कारण जीवनभी नहीं बिता सकता, सभी मेरे पीछे पड़े रहने हैं । यह लोकमान्यता मुझे बहुत खलती है क्योंकि 'लोकमान्यता नल सम कर तप-कानन-दाह ।'—(वि०)] पुनः, भाव यह कि वे हमसे भी अधिक याचक देख पड़ते हैं, तब किससे कहूँ, किसीसे कुछ नहीं कह सकता ।

४ (क) 'बाप बलि जाउँ' इति । पुत्र कष्ट भी हो तो भी पिता उसका पालन, भरण-पोषण तथा उसके कल्याणका उपाय करता है । 'हैं कष्ट तुम्ह हित पितु माता । १७७ (४) ।' देखिए । मैं कपुत्र हूँ, फिर भी आपका पुत्र हूँ, मैं अपना हित करनेमें असमर्थ हूँ, आपही मेरे कल्याणका उपाय करें । गोस्वामोजी पुत्र का नाता श्रीरामजीसे मानते हैं । अन्यत्र भी कहा है—'बाप आपने करत मेरी बनी बटि गई । २५२।' 'बलिजाउँ—१०४ श० देखिये । [श्री० श०—पिताको पुत्रपर अत्यन्त प्रीति होती है; फिर यदि वह पुत्र पितापर अपनपौ निछावर कर देता तो, उसमें अत्यन्त वात्सल्य गुणका उदय होता है । इस लिये 'बाप' संबोधन देकर बलिहारी भी जा रहे हैं ।]

४ (ख) 'नेरेही निहारे परै हारेहं' इति । आपकी कृपादृष्टि जिस हारे हय पर हो जाती है, उसका अन्धा दाँव पड़जाता है, हारा हुआ भी जीत जाता है । श्रीभरतजीने भी कहा है—'मैं प्रभ-कृपा-रीति जिय जेही । हारेहैं खेल जित-बहिं मोही । २१६०।' भाव कि हराना-जिताना सब आपके ही हाथ है; यथा 'तुलसी प्रभुके हाथ हारिवो जीतिवो नाथ, बहु देष बहु मुख सारदा कहति । २४६।' मैं भी सब प्रकार हारा हुआ हूँ, यथा 'अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यों देखत विपनिजाल जग छायो । १२४३।' 'हैं हाथ्यो करि जतन विविध विधि अनिमय प्रवल अजै । २६ ।' पूर्व अपनेको उपदेशभी दिया है कि जन्मको

व्यर्थ न गँवा; यथा 'हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत । १३० ।' अथ हारकर घबड़ा रहा हूँ; यथा 'नाथकी महिमा सुनि समुझि, आपनी ओर हेरि हारि कै हहरि हृदय दहत । २५६ ।', 'सूड सारि हिय हारि कै हित हेरि हहरि अव चरन सरन तकि आया । २७६ ।'; अतएव मुझे जिताइए ।

इहाँ 'हारहु' से तात्पर्य है कि जिनकी सब प्रकार बिगड़ गई है, जिनका प्रायः सारा जन्म या जीवन व्यर्थ हो गया है, जो विषयासक्त हो पापरत होकर महापतित हो गए और नरकके अधिकारी हैं—ऐसे भी आपकी कृपादृष्टिसे क्षणभरमे सुधर जाते हैं, जन्म सफल कर लेते हैं, भवपार और परमपदके अधिकारी हो जाते हैं; यथा 'दहत पतित भवनिधि तरे विनु तरि विनु बेरे । कृपा क्रांथ सतिभायहूँ देखेहुँ तिरछेहुँ राम तिहारैहि हेरे । २७३ ।' मेरीभी यही दशा है, अतः मेरीभी सुधार दीजिए; यथा 'हों तो विगरायल और को विपरो न विगरिये । तुम्ह सुधारि आये सदा सबकी सबही विधि अव मेरियो सुधारिये । २७१ ।', 'नरक अधिकार मम घोर ससार-तम-कृपकहि' । दास तुलसी सोइ त्रास नहिं गनत मन, सुमिरि गुह गीध गज ज्ञाति हनुमानकी । २०६ ।

५ (क) 'तेरेही सुभाएँ सूरुभै असुभ' इति । 'असुभ' के अर्थ कई हो सकते हैं जिसको सूभता नहीं, जिसको अपनी हानिलाभ, दुःख-सुख कुछ नहीं देख पड़ता—ऐसे जड़ पुरुषोंको भी आपकी कृपासे सूभ हो जाती है कि हगने रासविमुख होकर जन्म व्यर्थ गँवा दिया, भगवद्भजन न किया, जो जीवन्तका परम लाभ है । यथा 'हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि सर तनु पाई । ७।११२। ६।', 'नर तन पाइ विषय मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ विष लेहीं । ७।४४।२।' इत्यादि । पुनः, असुभ = अदृश्य पदार्थ । जो दृष्टिगोचर न हो, वह भी देख पड़ता है । गूढ़ तत्त्व, स्वस्वरूप-परमात्मरवरूप, परमतत्त्व ये सब आपकी कृपासे सूभ जाते हैं । अतः मुझे भी सुभा दीजिए ।

[वैजनाथजी 'सुभाउ सो' का अर्थ करते हैं कि "वह 'सुभाऊ' अर्थात् दूसरोको सुभानेवाला हो जाता है । उनको ऐसा अमल दिव्य ज्ञान हो जाता है कि माया, जीव, आत्म-परमात्म सब यथार्थ देख पड़ता है । त्रिकालज्ञ हो जाते हैं, दूसरोको ज्ञानी बना देते हैं, जैसे वाल्मीकिजी हुए ।"]

५ (ख) 'तेरेही सुभाएँ वूमै' इति । अवुभ अर्थात् अज्ञानीको ज्ञान हो जाता है । पुनः अवुभ जो समझमे न आवे, जैसे कि वेद-वेदान्तका यथार्थ सिद्धान्त इत्यादि; सोभी समझमे आ जाता है कि 'श्रुति सिद्धांत इहइ (उरगारी) । राम भजिअ सब काज विसारी । ७।१२३। २ ।', 'श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं । ७।१२२। १४ ।', 'नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुतिसिद्धांत नीक तेहि जाना । सोइ कवि कोविद सोइ रन-

धीरा । जो छल छाड़ि भंजइ रघुवीरा । ७ । १२७ ।' आपकेही वृत्तानेसे यह वृत्त होती है । यथा 'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । २ । १२७ । ३।'

(वैजनाथजी लिखते हैं कि "वृत्ताऊ" अर्थात् दूसरोंको समझानेवाला ही जाना है । जैसे ध्रुवजीके समक्ष जब भगवान् प्रकट हुए, तब वाल्यावस्था होनेसे उन्हें न समझ पड़ा कि दंडवत् आदि करते । भगवान् ने जब शंख कानमें फूँक दिया, तब सब वेदवेदाङ्ग आदिका ज्ञान हो गया, सुन्दर बुद्धि उदय हो आई । तब उन्होंने दण्डवत और स्तुति की" ।)

६ (क) 'नाम अवलंब अंबु ' इति । प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोंमें 'मीन दीन राउ' ही पाठ मिलता है । 'राउ' को दीन और मीन दोनोंके साथ लेलेनेसे आधुनिक पाठ 'मीनराउ' का भावभी आ जाता है, जो वैजनाथजी आदिने लिखा है । 'दीनराउ' अर्थात् दीनोमें राजा, सबसे बड़ा दीन, हूँ, मुझसे बढ़कर दीन कोई नहीं है; यथा 'तुम्ह सम दीनवंधु, न दीन कोई मी सम सुनुहुं नृपति रघुराई । २४२ ।' मुझ अत्यंत दीनरूपी मीनको आपके नामरूपी जलकाही सहारा है, इसीसे अवतक मैं जीवित बचा हुआ हूँ । यथा 'रामनामही की गति जैसे जल मीन को । ६८ (५) ।', 'रामनाम तुलसीको जीवन आधार रे । ६७ (४) ।', 'नाम ओट आजु लगु वच्यौ मलजुग जेरो । अब गरीब न जमोगिअै पाइवो न हेरो । १४६ ।'

['मीनराउ' का भाव कि छोटी मछली तो कुछ देर बिना जलके जीवित भी रह जाय, पर बड़ी मछली नहीं जी सकती । (जु०) । छोटी मछली तो नदी, तालाव आदि थोड़े जलमें भी रह सकती है, पर महामच्छ (मत्स्यराज) अगाध जलवाले समुद्रमें ही रह सकता है; वैसेही औरोंको अन्य साधनरूपी सरित-सर-आदि जलका भी अवलंब है, पर मुझ दीनका तो अगाधसमुद्रसम रामनामकाही सहारा है । (वै०)]

६ (ख) 'प्रभु सो वनाइ कहै जीह ' इति । भाव यह कि जिह्वा यह सत्य कह रही है । इसमें किंचित वनावटकी बात नहीं है । यदि यह ठभू कहती हो तो जल जाय । 'जल जाना' कहनेका भाव कि सत्यकी परीक्षाके लिये अग्नि साक्षी है, यदि कथनमें कपट होगा तो अग्निदेव उसे जला देगे । भाव यह कि मैं शपथपूर्वक यह बात कहता हूँ । आगेभी शंकरजीकी साक्षी देकर ऐसीही शपथकी है; यथा 'सकर साखि जो राखि कहौ कछु तौ जरि जीह गरो । अपनो भलो राम नामहि तें तुलसिहि समुक्ति परो । २२६ ।'

७ 'सब भाँति विगरी है ' इति । 'सब प्रकार' अर्थात् जो ऊपर कह आये-काल, स्वभाव, कर्म, धन, मन, तन, स्थान, आदि सब विगड़े हैं, परलोक वनने के कम-धर्मादि आचरण तो एकभी नहीं हैं, हाँ, एक वनन-वनावटकी बात यही है

कि मैंने अपनी सर्व बिगड़ीकी सूचना अपने सुस्वामीको समयपर दे दी है, वे सुसाहिब हैं सुधार लेगे, यह आशा है। कहा भी है—‘तुलसी राम कृपाल सों कहि सुनाउ गुनदोष। होइ दूबरी दीनता परम पीन सतोष। दो० ६६।’ ‘मोरि सुधारिहि सो सब भौंती। जासु कृपा नहि कृपा अघाती। १। २८। ३।’ ‘तुम्ह सुधारि आये सदा सबकी सबही विधि अब मेरियो सुधारिए। २७१।’

सू० शुक्त—इस पदमे भगवान्‌के चरित्र सदैव कहना-सुनना बतलाया गया है। कलियुगमे प्राणियोंके स्वभाव, कर्म आदि कोई ठीक नहीं होते हैं, इस लिये मन स्थिर नहीं होता है और चित्तके स्थिर होनेसे ही उनकी प्रसन्नता द्वारा साधना दृढ होकर सिद्ध होती है। और भगवान्‌की कथामे तो बुद्धि उसको समझने लगती है, इस लिये मन स्थिर हो जाता है। इससे इस युगमे यही अच्छाई है कि भगवान्‌के चरित्रोंको नित्य पढ़े और सुने, क्योंकि सच्छास्त्र और सत्सगसे सभी कुछ साध्य हो जाता है।

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु।

१८३ (राग असावरी)

राम प्रीति की रीति आपु (नीके^१) जनिअत है ।
बड़े की बड़ाई छोटे की छोटाई दूरि करै ;
‘ऐसी^२ विरुदावलि बलि वेद’ मनिअत है ॥१
गीध को कियो^३ सराध भीलनीके खाये फल ,
सोऊ साधु सभा भली (भौंति^४) भनिअत है ।
रादरे आदरे लोक वेदहू आदरिअत ;

१ रा०, भा०, वे० मे ‘नीके’ नहीं है। ह०, ज०, ५१, १५, ७४, आ० मे है।
२ ‘ऐसिऔ बावरी वलि—रा० (‘वेद’ नहीं है)। ‘ऐसिऔ बावरी बलि वेद’—भा० (वे० में ‘ऐसियै’ है)। ‘ऐसियो विरुदावली’—ज०। ‘ऐसी विरुदावली सुवेद’—७४। ‘ऐसी विरुदावली वलि वेद’—ह०, ५१, वै०, दु०। ‘ऐसी विरुदावलि वलि वेद’—भा०, दीन। ‘ऐसी विरुदावली वेद-मु०। [पाठक विचार करें]। ३ गिद्ध-भा०, वे०। गीद्ध-रा०। गीध-ह०, ७४, ज०, ५१, प्र०, १५। ४ करायो-रा०, भा०। कर-यो-वे०, प्र०, ह०। कियोउ-७४। कियो-ज०, ५१, १५, आ०। ५-भा०, वे०, प्र०, ज० मे ‘भौंति’ नहीं है। रा०, ह०, ७४, आ० मे है। (मेरी समझमे इसके बिना भी पाठ शुद्ध रहेगा। गायनाचार्य विचार करें।)

जोग ज्ञानहू तें गरु^६ गनिअत है ॥२
 प्रभुकी कृपा कृपाल कठिन^७ कलिहूँ काल
 महिमा समुक्ति उर^८ अनिअत है ।
 तुलसी पराये बस अर्थें रस अनरस ,
 दीनबंधु द्वारे हठ^९ ठनिअत है ॥३

नोट—१ इस पदमें भी पोथियोंमें बहुत गड़बड़ी है। रा० ने भी बहुत अशुद्धियाँ हैं। तुकान्तमें किसी पुस्तकमें 'अत' है, किसीमें 'यत', किसीमें 'यतु' और किसीमें 'अति' है।

२ 'जनिअत, मनिअत, भनिअत, इत्यादि प्रयोग क्रमशः प्रचलित 'जानने, मानते, भगण् करने' इत्यादि अर्थमें हैं।

शब्दार्थ—छोटाई = छोटापन; लघुत्व; दीन दशा; दीनता-हीनता। जोग = जो पद या प्रतिष्ठामें कम हो; जो शक्ति, गुण, योग्यता, मान-मर्यादामें न्यून हो। सराध (श्राद्ध) = वह कृत्य जो शास्त्रके विधानके अनुसार पितरोंके उद्देश्यसे किया जाता है, जैसे तिलांजलि, तर्पण और पिण्डदान तथा ब्राह्मणों और सजातियोंको भोजन कराना। (गीधका श्राद्ध भी इसी प्रकार किया गया)। भनना = कहना। अनिअत = धारण करता है। आनना = लाना; धारण करना। ठानना = चिन्तमें दृढ़ संकल्प करना; दृढ़तापूर्वक धारण करना।

पदार्थ—हे श्रीरामजी! आप प्रीतिकी रीति (भली भाँति) जानते हैं। 'बड़े-का बड़प्पन और छोटेका छोटप्पन मिटा देते हैं';—ऐसी विरुदावली वेद मान रहे हैं। आपकी बलिहारी है। १। आपने गीध (गृधराज जटायु) का श्राद्ध किया, भालिनी (शिवरी) के फल खाएँ—से भी साधु समाज भला (भली प्रकार) कहता है। आपके आदर करनेसे लोक और वेदभी आदर करते हैं और वह (आपका आदर करना) योग और ज्ञानसे भी अधिक गौरवका गिना जाता है। २। हे प्रभो! हे कृपालो! इस कठिन कलिकालमें भी आपकी कृपाकी (एव कृपासे आपकी) महिमाको समझकर तुलसीदास (उसे) हृदयमें ले आता है। पराये वश होनेसे रससे अनरस हो गया या हो जायगा, इससे हे दीनबंधु! आपके द्वारपर (तुलसीदासने) हठ ठानी है। ३।

टिप्पणी—१ (क) 'राम प्रीतिकी रीति' इति। प्रीतिकी रीतिका जानना

६ गरु—रा०, भा०, डु०, वै०, दीन. ह०. ज०. प्र०। गुरु-वै०। गरुआई—मु०। ताहि गरु—७४। ७ कठिनहू कलि काल—दे०। ८ निज उर—मु०। उर माहि—श्री० श०। ९ हरि हठ—मु०, श्री० श०, ७४. ५१।

और रीतिके उदाहरण पूर्व 'जानत प्रीति रीति रघुराई।' पद १६४ में कह आये हैं। वहाँ कविने अपनेको उपदेश देनेके संबंधसे श्रीरघुनाथजीका यह गुण वर्णन किया है और यहाँ प्रभुको संबोधित करते हुए उनसे उनका यह गुण कह रहे हैं। 'नीके' अर्थात् यथार्थ। यथा 'नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ। २।२५४।५।' बिना 'नीके' शब्दके भी 'आपु' से ही यह अर्थ निकल सकता है। आपही जानते हैं, दूसरा नहीं। [प्रीतिके लक्षण छः प्रकारके हैं—१ अभिलाप सहित अपनी वस्तु मित्रको देना। निशंक होकर मित्रकी वस्तु लेना। ३ अपनी गुप्त बात मित्रसे कहना। ४ मित्रकी गुप्त बात उससे प्रछना। ५ उसके यहाँ भोजन करना और ६ उसे अपने यहाँ खिलाना। यथा 'ददाति प्रतिगृहाति गृह्यमाख्याति पृच्छति। भुङ्क्ते भोजयते चैव पड्विधं प्रीतिलक्षणम्।' (पचतंत्र २।४१।४।१३। हितोपदेश १।१७०; प० पु० उ० २४१।१४६)-इन लक्षणोंका परिपूर्ण निर्वाह जन्मभर करना प्रीतिकी रीति है। (वै)] प्रीतिकी रीति = प्रीतिकी पद्धति। अर्थात् प्रेमीके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह आपही जानते हैं।

१ (ख) 'बड़ेकी बड़ाई' इति। 'बड़े' के दो प्रकारसे अर्थ कर सकते हैं। एक तो यह कि जो हरिनिमुख अपनेको महवश बड़ा मान बैठे हैं, उनके बड़प्पनको मिटा देते हैं, उनके अभिमानको चूर कर डालने हैं; जैसे कि गवण, हिरण्यकशिपु आदिका नाशकर उनका बड़े होनेका अभिमान मिटा दिया। दूसरा अर्थ है कि अपने बड़े होनेकी बड़ाईको प्रेमियोंके साथ नम्र निग्राहने से अलग कर देते हैं। अपना ऐश्वर्य झुला देते हैं। यही भगवान्की भगवत्ताका भारी लक्षण है; यथा 'वही भगवंत संत प्रीतिको विचार करे, धरै दूर ईशनाहू पांडुनि सो करी है।' (प्रियादासजी; भक्तिमवांविनी टीका), 'तिन्हहि लागि धरि देह करौं सब, डरो न मुजस नसाउ। गी० ५।४५।'।

'छोटेकी छोटाई दूर करे' अर्थात् जो जीव सम्मुख हैं, भक्त हैं, वे कैसेही अधम जाति, नीच, अकुलीन, दीन-हीन, इत्यादि क्यों न हो, उनके साथ प्रेम करके उनकी अधमता, अकुलीनता और दीनता आदिको मिटा देते हैं; जैसे निपादराज गुह और शबरीजी आदिकी छोटाई दूर की। पुनः, 'बड़ेकी दूर करे' का भाव कि जीवको अगीकार करने न करनेसे आपको किसीके बड़प्पन या छुटप्पनका विचार नहीं होता, इन दोनों विचारोंको अलग कर देते हैं।

नोट—३ पं० रामकुमारजीका पाठ है—'असिऔ बावरी बलि मनियत है' (यही रा० का पाठ है)। वे अर्थ करते हैं कि—“जो छोटेकी छोटाई और बड़ेकी बड़ाई दूर करती है, ऐसी बावली प्रीतिको तुम मानने हो। तात्पर्य कि प्रीतिमें बड़े छोटेका विचार तुम्हारे यहां नहीं है। बावली इससे कहा कि छोटे बड़े-

को सदृश रखती है।”

वियोगीजी—“जो उचित अवस्थासे बढ़ गया है, उसे छोटा कर देते हैं और जो उचित अवस्थासे गिर गया है, उसे उठा देते हैं; सारांश, सब को एकदृष्टिसे देखते हैं, वैषम्य कहींभी नहीं रहने पाता।”

टिप्पणी—२ (क) ‘गीधको कियो सराध’ इति । ऊपर जो कहा है, उसके उदाहरण देते हैं । गृध्रराज और शवरीकी कथायें पर्व १३८ (३ क), १६४ (२ ख), १६५ (३ ख-ख), १६६ (५-६) इत्यादिमें आचुकी हैं । गीधका श्राद्ध किस शास्त्र में विहित है ? पर आपने इसकी पर्वाह न की । उनमें अपनेको दशरथजीका सखा कहा था, श्रीसीताजीकी रक्षा ‘पुत्रि’ कहकर कीथी, यथा ‘सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहुँ जातुधानकर नासा । ३ । २६ । ६ ।’ अतः आपनेभी पुत्रका सा प्रेम निवाहा । उसकी छोटाई न रह गई । शवरीजीके फल खाकर दण्डकारण्यके ऋषियोंका अभिमान चूर किया । अपना बड़प्पनभी दोनोंमें दूर कर दिया । आप अपना बड़प्पन नीच भक्तोंके आर्द्र करनेमें ही मानते हैं । मिलान कीजिए—‘रघुवर शवरी डहै बड़ाई । निठरि गनी आदर गरीबपर करत कृपा अधिकाई ।’ बारहि बार गीध शवरीकी वरनत प्रीति सुहाई । १६५ ।’

२ (ख) ‘सोऊ साधु समाज’ का भाव कि ‘ऐसा करनेसे साधुसमाजमें निंदा होती होगी, क्योंकि लोकमें नीचोका संग्रह, नीचोंसे प्रेम करना, निन्दित माना जाता है’; पर ऐसी बात नहीं है, संतसमाजमें आपका यह वर्ताव व्यवहार बड़ी प्रशंसाकी दृष्टिसे वर्णन किया जाता है । साधुसमाज इससे आपके शील, करुणा, पतितपावनता, जनवत्सलता, आदि गुणोंकी प्रशंसा करता है । ‘उनको इसमें दीनवत्सलताका साक्षात्कार होता है । (वैजनाथजीने यह भी अर्थ किया है कि आप साधुसमाजमें इनकी प्रशंसाभी करने हैं) ।

२ (ग) ‘रावरे आदरे’ इति । गीध-शवरीकी प्रशंसा क्यों होती है, इसका कारण बताते हुए अब यह भी बताते हैं कि इन्हीं दोकी प्रशंसा नहीं किन्तु जिनका भी आदर आप करते हैं उन सभीका आदर सर्वत्र होता है । ‘लोक-वेदहू आदरिअत’ का भाव कि लोक और वेद दोनों उसको आदरकी दृष्टिसे देखते हैं; उसे सुकृती, पावन, धन्य, गुणी, महिमावान आदि मानते हैं; यथा ‘सोइ सुकृती सुचि साँचो जाहि (राम) तुम्हरीके । गनिका गीध बधिक हरिपुर गये लै करसी प्रयाग कव सीके । २४१ ।’, ‘जाको हरि दृढ़ करि अंगु करयो । सोइ वसुसील पुनीत वेदविद विद्या गुनन्हि भरयो । २३६ ।’, ‘त्रिजग-जोनिगत गीध जनम भरि खाइ कुजंत जियो हौं । महाराज सुकृती समाज सब ऊपर आजु कियो हौं । गी० ३।१४।’, ‘महाराज रामादरयो धन्य सोई । गरुअ गुणरासि सर्वज्ञ सुकृती सूर सीलनिधि साधु तेहि सम न कोई ।’ १०६(१) देखिए।

२ (व) 'जोग ज्ञान तें गरू गनिअत है' अर्थात् आपके आदर देनेसे जो गति उनको प्राप्त हुई एवं होती है, वह योगियों ज्ञानियोंको भी दुर्लभ है; यथा 'गीध अधम खग आमिपभोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी । ३३३२', 'जोगिवृंद दुरलभ गति जोई । तो कहूँ आज सुलभ भइ सोई । ३ । ३६ । ८ ।'—अतः कहते हैं कि योग और ज्ञानसे इस आदरका गौरव अधिक मानते हैं । [टीकाकारोंने प्रायः यह अर्थ किया है कि 'योग और ज्ञानके साधकोकी अपेक्षा वह बड़ा गिना जाता है' । श्रीकान्तशरणजीने 'जोगि ज्ञानि' पाठ रक्खा है, और प्रायः सर्वत्र 'जोग ज्ञान' ही पाठ मिलता है ।]

३ (क) 'प्रसुकी कृपा कृपाल ' इति । इस कठिन कराल कलिकालमें भी आपके नाम, गुणगान आदिकी महिमा प्रकट है कि उनसे तो नीचसे नीच पतित भी भवपार हो जाते हैं । यथा 'नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला । १ । २७ । ५ ।', 'कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग । जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग । ७ । १०२ ।', 'कलिजुग केवल हरिगुनगाहा । गावत नर पावहि भवथाहा ॥ कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना । एक आधार रामगुनगाना ॥ नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥' गाइ रामगुनगन विमल भव तर विनहि प्रयास । ७ । १०३ ।', 'तव तुम्ह मोहूँसे सठनि हठि गति देते । कैसेहुँ नाम कहो कोउ पावर सुनि सादर आगे होइ लेते । अजहुँ अधिक आदरु यहि द्वारे पतित पुनीत होत नहि केते । २४१ ।', 'राम भलाई आपनी भल कियो न काको । नाम लेत कलिकालहुँ हरिपुरहि न गा को । १५२ ।'—यह आपकी कृपाकी महिमा है कि आप अपने नाम तथा गुणगान आदि मात्रसे कलिकालमें भी जीवोंको भव पार कर देते हैं, यह समझकर उसी कृपाका भरोसा हृदयमें दृढरूपसे मैंने धारण कर लिया है कि कठिन कलिकाल-भी मेरा कुछ नहीं कर सकेगा ।

३ (ख) 'तुलसी पराये वस भये रस अनरस ' इति । 'परवस' अर्थात् इन्द्रियोके वश, विषयोके वश, संसारके वश, कलिकाल तथा मोह-मायाके वश, इत्यादि सब परवशता है । जीव कर्मोंमें कर्तृत्वाभिमान करके परवश हो जाता है; अपने सहज स्वरूपको भूल जाता है, भगवान्से विमुख होकर भवकूपमें पड़ता है । यथा 'परवस जानि, हँस्यो हो इन्द्रिन्ह ' । १०५ ।', 'विषय बारि मन मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक । १०२ ।', 'तुम्ह मायापति हो वस माया । १७७ ।', 'तुलसिदास भवव्यालग्रसत तव सरन उरगारिपुगाभी । ११७ ।', 'मैं तो दियो छाती पवि, लयो कलिकाल दवि, सौंसति सहत परवस को न सहैगो । २५६ ।', 'तैं निज कर्मडोरि दिढ़ कीन्ही । अपनेहि करनि गोंठि हठि दीन्ही । ताहि तैं परवस परचो अभागे । १३६ (३) ।'

३ (ग) रससे अनरस हो गया अर्थात् मायावश इन्द्रियविषयके अधीन अपना स्वरूप भूल गया, सुखरूपसे दुःखरूप हो गया । (ड०) । प्रभुके चरणा-नुरागरूपी रस (प्रेमानन्द) से अनरस अर्थात् विमुख हो गया । संसारसुखमें भूल गया । (वै०) । रस अनरस हो गया, रस जाता रहा । अथवा, विषयवश ही जानेसे सब रस जाता रहेगा, फीका पड़जायगा ।

श्रीरामानुजाचार्य (वेदान्तशिरोमणि) जी लिखते हैं कि यह आत्मा परमात्माका ही दास है । अन्यशेषत्व अनन्याहंशेषत्वस्वरूप-रसका भाशक है । यथा “दासभूताः स्वतः सर्वेद्यात्मानः परमात्मनः । नान्यत्र लक्षणं तेषां बंधेमोक्षे च विद्यते । (अहिर्बुध्न्य संहिता) ।” (अर्थात् सभी आत्मायें उन परमात्माके दास हैं, अन्यथा ‘बंध-मोक्ष’ लक्षण उन्हें नहीं प्राप्त होगा।), “नान्यं देवं नमस्कुर्यात् नान्यं देवं समर्चयेत् । भजरव नित्यमात्मांशे मानसीरन्यदेवताः । भरद्वाज-संहिता ।” (अर्थात् न दूसरे देवताको प्रणाम करे और न पूजा । सदा आत्मा-मे ही सभी देवताओंको मिला मानकर मानसी पूजा करनी चाहिए) । ‘जीव भवदंष्ट्रि सेवक विभीषण’ ५८ (६ क) में देखिए ।

[दीनजी अर्थ करते हैं कि—“यदि मैं किसी दूसरेकी शरणमें चला जाऊँगा तो सारा रस अनरस हो जायगा । भाव यह है कि लोग यह कहकर आपकी हँसी उड़ायेंगे कि रामचन्द्रजीका यश तो इतना बड़ा है, पर तुलसी ऐसे तुच्छ जनको भी अपनी शरणमें न रख सकें । इससे आपके यशमें कलंककी कालिमा लगेगी ही, साथ ही मेरी भी दुर्दशा होगी, क्योंकि आपके समान मुझे दूसरा मालिक मिलेगा ही नहीं ।”

मेरी समझमें ‘परवस भयें’ से कलिकालके वश इन्द्रियविषयवश ही होना विशेष संगत है । क्योंकि गोस्वामीजी इस विषयमें अनन्य हैं, उन्होंने कहीं भी दूसरे सुसाहिवके द्वारपर चले जानेकी बात नहीं कही है । वे तो कहते हैं कि ‘जौ तुम्ह त्यागो राम हौ तो नहिं त्यागो । १७७ ।’ इत्यादि]

३ (घ) ‘दीनबंधु द्वारे हठ ठनिअत हैं’ इति । अर्थात् इसी महिमाको विचार-कर धरना दे रहा हूँ । आप दीनबंधु हैं, कृपा अवश्य मुझ दीनपर करोगे, यह विश्वास है, इसीसे मैं भी आपके द्वारपर अड़ गया हूँ । पूर्व कहा था कि यदि आप त्याग भी दें, तो भी मैं तो आपको त्याग नहीं सकता, आप उदासीन भी रहे तो भी मुझे आपकी ही आशा है । (पद १७७, १७८) । फिर यह भी कहा कि मेरी बार कृपा करनेमें ढील बहुत हो रही है, शीघ्र मेरी रक्षा कीजिए, आपके गुणगाथ सुनकर आपकी शरण आया । इतनेपर भी सुनवाई नहीं हुई, अतः अब कहते हैं कि मारने-पीटने धक्का देकर हटानेकी कौन कहे, घसीटनेसे भी मैं द्वार नहीं छोड़ने-का । आप प्रीति की रीति जानते हैं, मेरी इस प्रीतिके नातेको स्वीकार कीजिए ।

जयतक आप कृपा करके अपना न लेगे, मैं यहाँसे हटनेका नहीं। आगे पद २६७ में इस 'हठ ठनिअत' कोही विशेष विस्तारसे समझाकर विनय की है। यथा "पनु करि हो हठि आजु ते रास द्वार परयो हो। तू मेरो यह विनु कहे उठि-हो न जनम भरि प्रभुकी सो करि निवरयो हो ॥ हों माचल लै छूटिहो जेहि लागि अरयो हो। तुम दयाल वनिहैं दिये बलि विलंबु न कीजै जाति गलानि गरयो हो ॥"—यह सब भाव 'हठ ठनिअत' का है। 'तुम दयाल वनिहैं दिये' का भाव 'दीनबंधु' संवोधनमें है।

३ (ड) इस पदमें 'नीचोको भी उच्चपद देनेका सामर्थ्य'—गुण प्रभुका वर्णन करके अपनेको नीच जताकर अपने उद्धारकी प्रार्थना की—है। (भ०स०)।

सू० शुक्त—भगवान्के भजनमें अत्यन्त दृढ़ होना चाहिए और पूरा विश्वास करना चाहिए कि भगवान् दीनदयाल हैं, अवश्यही प्रसन्न होंगे। तभी भगवान् प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जो लोग इच्छाके साथ भजन करते हैं, वे कहते हैं कि इतने दिनोंतक भजन किया, पर उसका फल न मिला। उन्हें कभी फल नहीं मिलता, क्योंकि उनका भजन स्वासनिक होनेसे शिथिलताके साथ होता है और संदेहभी लगा रहता है कि मुझे भजनका फल कब मिलेगा और मिलेगा या नहीं। इस लिये इस पदमें भजनकी पूरी रीतिसे दृढ़ता होनी बतलाई गई है।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

- १८४

रामनाम के जपें पै^१ जाइ जिय^२ की जरनि।

कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये,

जैसे तम नासिवे को चित्रके तरनि।

करम कलाप परिताप पाप साने सब,

उयों सुफूल फूले^३ रूख^४ फोटक^५ फरनि।१

दंभ लोभ लालच उपासना बिनासि नीके,

सुगति साधन भइ^६ उदर-भरनि।२

जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान,

बचन वेष^६ बिसेषि कहूँ न करनि।

१ पै-रा०, भा०, वे०, ७४, १५। ते-ह०। ते-प्र०। ५१, आ० में कुछ नहीं है। २ जीव-ह०। ३ फूलै-डु०, वे०, भा०, दीन। फूलइ-७४। फूले-औरोमे। ४ तरु-ह०, ज०, ५१, आ० (-भ०)। रूख-रा०, भा०, वे०, भ०, ७४, प्र०। ५ फोटक-१५। ६ वेप बिसेषि-रा०। बिसेप वेप-प्रायः औरोमे।

कपट कुपथ कोटि, कहनि रहनि खोटी,
 सकल सराहैं निज निज आचरनि ।३
 भरत महेस उपदेस हैं^७ कहा करत,
 सुरसरि नीर कासी धरम-धरनि ।
 रामनाम को प्रताप हर कहैं, जपै आपु,
 जुग जुग जानै^८ जग बेदहू बरनि ।४
 मति रामनाम ही मों, रति^९ राम नाम ही सों,
 गति^{१०} रामनामही की^{११} बिपति हरनि ।
 रामनाम सों प्रतीति प्रीति राखें कबहुँक,
 तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढरनि ।५

शब्दार्थ—पै = निश्चयही । अपर = अन्य; दूसरे । अपाय = बिना पैरके = लँगड़े । = असमर्थ; बेकार, व्यर्थ । नासिवे = नाश करनेको । तरणि = सूर्य । कलाप = समूह । यथा 'एहि बिधि करत बिलाप कलापा । आए अवध भरे परि-तापा । २ । ८६ । ७ ।' फोकट = निस्सार; जो किसी कामका न हो; व्यर्थ । यथा 'जोरे नये नाते नेह फोकट फीके । देहकें दाहक गाहक जीके । १७६ (२) ।', 'कलिमें न विराग न ज्ञान कहूँ सबु लागत फोकट भूठ जटो । क० ७ । ८६ ।' फरनि = फलोंसे; फल । बिनासि = नष्ट कर डाला । भरनि = भरनेकी; भरनेके लिये वा भरनेको । ढरनि = दीन दशा दूर करनेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति; स्वाभाविक करुणा वा दयालुतासे । यथा 'कृपासिधु कोसलधनी सरनागतपालक ढरनि आपनी ढरिये ।'

पदार्थ—श्रीरामनामके जपनेसे हृदयकी जलन अवश्य दूर हो जायगी । कलिकालमें जितने अन्य साधन हैं वे(ऐसे) असमर्थ हो गए हैं, जैसे अंधकारका नाश करनेको चित्रके (अर्थात् चित्रमें लिखे हुए, चित्रांकित) सूर्य (असमर्थ हैं) कर्मोंका सब समूहका समूह पाप और संतापसे सना हुआ है (युक्त है), (वे ऐसे हैं) जैसे सुन्दर फूल फूले हुए वृक्ष निस्सार फलसे (युक्त हों) । दंभ, लोभ और लालचने उपासनाको भली भाँति सर्वथा नष्ट कर डाला और सद्गति (मोक्ष) के साधन पेट भरनेके लिये हो गए । २ । योग और समाधि निर्विघ्न
 ७ हैं—७४, आ० । है—रा०, मु०, भ०, ५१ । ही—ह० । हिं०—वे० । (उपदेसे) है—भा० ।
 ८ जाने—रा०, भा०, वे०, मु०, डु०, ह०, दीन । जानै—वै०, भ०, ७४, वि० ।
 ९ गति—प्र० । १० रति—प्र० । ११ सों—ज० । की है । प्र०, वे० ।

नहीं. वैराग्य और ज्ञान (भी) नहीं रह गए†; (इनमें) वेप और वचन ही विशेषकर है. करनी कहीं नहीं है। कपट एव कपटपूर्ण कुमार्ग करोड़ों, कहनी और रहनी (अर्थात् कथन और आचरण दोनोंही) खोटी, सब अपने-अपने आचरणकी प्रशंसा करते हैं। ३। गगातट काशी (पैसी) धर्मभूमिमें शंकरजी (जीवोंको) मरते समय क्या उपदेश करते हैं? क्लेशोंके हरनेवाले भगवान् हर श्रीरामनामका प्रताप कहते हैं, (उसे) स्वयं जपते हैं—सारा संसार (इस बातको) युग-युगान्तरोसे जानता (चला आया) है और वेदोंनेभी वर्णन किया है। १४। श्रीरामनामहीमें बुद्धिको लगाना, रामनामसे ही अटल प्रेम करना तथा श्रीरामनामहीका अवलंब विपत्तिका हरनेवाला है। हे तुलसी! श्रीरामनामसे प्रेम और विश्वास (वा, विश्वासपूर्वक प्रेम) बनाये रखनेसे कभी न कभी (अवश्य) श्रीरामचन्द्रजी अपनी दरनि अपने दयालु स्वभावसे (द्रवीभूत होकर) दया करेगे। १५।

टिप्पणी—१ 'रामनामके जपे पै' इति। (क) पिछले पदमें कहा कि श्रीरामद्वारपर मैंने हठ ठाना है। उस हठ ठाननेको यहाँ स्पष्ट करते हैं कि आप जवतक कृपा न करेगे, मैं आपके नामका ही अवलंब दृढ़ पकड़े रहूँगा, दूसरा कोई अवलंब मेरा नहीं है और न होगा। इसका कारण कहते हुए यह भी सिद्धान्त करते हैं कि जीवको कलिकालमें दूसरा कोई साधन नहीं रह गया, अतएव जीवको विश्वासपूर्वक श्रीरामनाममें भक्ति-भक्ति-रति लगा देनी चाहिए, कृपा अवश्य होगी। (ख) 'पै' निश्चयवाचक है। जीव तीनो तापोसे सदा संतप्त रहता है, स्वप्नमें इसे सुख नहीं मिलता। पूर्व जीवको उपदेश कर आये है कि जवतक श्रीरामनामका जप नहीं करेगा काल कर्मस्वभाव गुण सदा तुम्हें त्रितापसे संतप्त रखेगे, कभी सुखकी नींद सोने न देंगे। यथा 'राम राम राम जीय जौलौं तू न जपि है। तौ लो जहां जैहै तहां तिहूँ ताप तपिहै ॥ जागत बागत सपने न सुख सोइहै। ६८।' और अब इस पदमें उसे सिद्धान्त करके दृढ़ करने हैं कि रामनाम के जपसे संताप अवश्य दूर हो जाता है, तेरे मनका तापभी अवश्य दूर हो जायगा। मनका जलना पूर्व कह आये है, यथा 'सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध ज्वर करत फिरत वौराई। ८१।' और आगेभी तीनो तापोंसे जलना कहा है। यथा 'जरत फिरत त्रैताप पाप वस काहु न हरि करि कृपा जुडायो। २४३ (३)।'।

१ (ग) 'कलिकाल अपर उपाय' इति। यदि कहा जाय कि कर्म, उपासना, ज्ञान, योग आदिभी अनेक साधन हैं, जिनसे जीकी जलन मिटती है, उनकी उपेक्षा उनका अभाव क्यों करते हो? उसका उत्तर देते हैं कि इस समय कलिका राज्य है, अन्य युगोंमें अन्य सब साधन सुफल होते थे, कलियुगमें वह

† अर्थान्तर—१ ज्ञान वैराग्य वचन वेपमें विशेष है। (पं० रा० कु०) । २ वैराग्य और ज्ञानमें केवल वाक्चातुरी और वनावटी वेप रह गए हैं। (दीनजी)।

धान नहीं रह गई। कलिमे वे 'उपाय' से 'अपाय' होगए। 'उ' की जगह 'अ' हो गया। पूर्व वे पाँचयुक्त थे। कलिने धर्मके पैर तोड़ दिये, सब साधन लँगड़े हो गए, उनमें चलनेकी (हृदयके मोहान्धकारका नाश करनेकी) शक्ति नहीं रह गई। जैसे कागज़ या दीवार आदिपर सूर्यका चित्र कोई बनावे और उससे चाहे कि घरका अंधकार दूर हो जाय, तो उसकी यह चाह व्यर्थ है, चित्रांकित सूर्य प्रकाश करनेमें असमर्थ है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। यह भी जनाया कि रामनाम सब सूर्य हैं, यही नहीं ये तो सूर्यके भी प्रकाशक हैं—'हेतु कृसानु भानु हिमकर को'; ये मोहके नाशक हैं, यथा 'रामनाम है विमोह तिमिर तरनि। २४७।'।

२ 'करम कलाप परिताप' इति। (क) यहाँ कर्मसमूह (कर्मकाण्ड) को 'रुख' उपमा देते हैं जिसमें सुन्दर फूल होते हैं, उनकी सुन्दरता देखकर आशा की जाती है कि इसमें सरस फल लगेंगे; परन्तु उससे फल जो प्राप्त हुए वे निस्सार निकले; जैसे सेमर वृक्षके सुन्दर-सुन्दर फूल देखकर तोता सुन्दर सरस गूदेदार फलकी आशासे उस वृक्षमें बन्ना रहता है, फल लगनेपर फलको निस्सार देखकर पछताता है, (सेमर एवं और भी ऐसेही वृक्षोंके समान सारा कर्मजाल है); यथा 'बभ्रत विनहि पास सेमर सुमन आस करत चरत तेइ फल विनु हीर। १६७।' वैसेही ग्रन्थोंमें अनेक सुकृत कर्मधर्मोंकी प्रशंसा देख-सुनकर सुन्दर फलोंकी आशासे जीव उनमें बन्ना जाता है और अन्तमें वह फल निस्सार निकला देख दुःख उठाता है—'स्वर्गहु स्वल्प अंन दुखदाई।'। श्रमरूपी फलही उसके हाथ लगता है। पूर्व जो कह आये हैं 'एहि कलिकाल सकल साधनतरु है श्रमफलनि फरो सो ॥ पाएहि पै जानिवो करम फलु भरि-भरि वेदु परोसो। १७३।' वह सब भाव इस उदाहरणमें हैं। कर्म सब पाप और दुःखसे लिप्त हैं—'करतहु सुकृत न पाप सिराही' १२८ (३ क, ग) देखिए। कर्मकाण्डके साधनेमें दुःख उठाना होता है और अन्तमें तो फल देख दुःख होताही है। यथा 'व्रत तीरथ तप सुनि सह-मत पचि मरै करै तन छाम को ॥ करमजाल कलिकाल कठिन आधीन सुसाधित दाम को। १५५।'।

[वैजनाथजीके मतानुसार 'फोकट फरनि' का भाव कि फलोंमें ऊपर छिलका मात्र है जिससे देखनेमें तो फल है, पर भीतर कुछ नहीं है, फल खोखला है।]

२ (ख) 'दंभ लोभ लालच' इति। अपनेको भूठमूठ धर्मात्मा प्रसिद्ध करना 'दंभ' है—'दम्भो धर्मो ध्वजोच्छ्रयः। म० भा० वन ३१३१००।' लोभ और लालचमें किंचित् भेद है, साधारणतया ये दोनों पर्याय हैं। लोभमें प्राप्त वस्तु पर विशेष ममत्व तथा दूसरेकी वस्तुके लेनेकी इच्छा होती है। जब चाही हुई वस्तुकी प्राप्तिके लिये अत्यंत अधिक इच्छा होती है जो कुछ भेदी और वेदंगी

मालूम होती है और मनुष्य उसके कारण अत्यंत चंचल हो जाता है, तब उसकी 'लालच' संज्ञा होती है। इसीको 'लोलुपता' कहते हैं। यथा 'चंचल चरन लोभ लागि लोलुप द्वार-द्वार जग बागे। १७०।' पुनः, लोभ भीतरका भाव है, हृदयमे स्थान रखता है। जब वह बाहंर प्रकट देखनेमें आता है तब वह लालच कहलाता है। भक्तिसाधनमें दंभ, लोभ, लालच बाधक है। इसीसे नारदभक्तिसूत्र है—'अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम्। ६४।' दंभ यह कि भक्ति करते हैं तो वह भी इस विचारसे कि लोग हमारी पूजा करे, प्रशंसा करें कि बड़े भजनानन्दी हैं, इत्यादि। लोभ यह कि भीतरसे इच्छा यही रहती है कि कोई आवे, कुछ चढ़ा जाय। लालच यह कि धन आदि इच्छित पदार्थकी प्राप्ति के लिये चंचल होकर लोगोंके यहाँ जाताभी हूँ। ये उपासनाके नाशक हैं। यथा 'भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन एहि लागि उपाई। केउ किछु कहउ, देउ किछु, असि बासना हृदय ते न जाई। ११६।' ,

२ (ग) 'सुगति साधन भई उदर भरनि' इति। सद्गतिके साधन पेट भरनेके साधन बन गए। कारण कि कलियुगमें बार-बार अकाल पड़ता है, पेट भरना कठिन हो गया है, माता-पिता पैदा होतेही बालकको पेट भरनेके ही उपाय बताते हैं। यथा 'भोतुं पितां बालकन्हि वोलावहिं। उदर भरी सोइ जतन २ सिखावहिं। ७६६।' अतएव सद्गतिके साधनभी जो करते हैं, वहभी पेट भरनेके लिये, कि इसे देखकर लोग संत मानकर धन देगे। इत्यादि। इसीसे दंभ किया जाता है। क्योंकि कलिमें 'मिथ्यारंभ दंभरत जोई। ता कहुं संत कहइ सब कोई ॥ सोइ सयान जो पर धनहारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी। ७६८।' कविने अपने संबंधमें भी ऐसाही पूर्व कहा है,—'भगति विराग ज्ञान साधन कहि बहु विधि डंढकत लोग फिरौ। शिवसरवसु सुखधाम नाम तुअ बेचि नरकप्रद उदर भरो।' १४१ (३ क-ग) तथा 'भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन एहिलागि उपाई। ११६।' और 'परमारथ स्वारथ साधन भई।' १३६ (६ क) देखिए।

'सुगति साधन' अर्थात् मोक्षके साधन। श्रीग्रन्हादजीके मतानुसार "मौन, व्रत, शास्त्रश्रवण, तप, वेदाध्ययन, स्वधर्मपालन, शास्त्रोकी व्याख्या करना, एका-न्तसेवन, जप और समाधि"—ये मोक्षके दश साधन प्रसिद्ध हैं; परन्तु वेभी प्रायः अजितेन्द्रिय पुरुषोकी जीविकाके साधन बन जाते हैं। तथा दंभियोंके लिये तो वे कभी जीविकाके साधन रहतेभी हैं और कभी (दंभ खुल जानेपर) नहीं भी रहते।"—"मौनव्रतश्रुततपोऽध्ययनस्वधर्मव्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः। प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्। भा० ७।६।४६।' यह वाक्य सत्ययुगके अन्त समयका है; तबभी कहीं-कहीं ऐसा हो जाता था और अब कलिका राज्य है, अतः अब तो प्रायः सभीके ये साधन 'उदर-

भरणार्थ' ही होते हैं ।

३ (क) 'जोग न समाधि "' इति । योगके साधनमें रोग और वियोग धरे हुए है—(पद १७३ देखिए) । मानसरोग जबको सदा सताये रहते हैं, तब समाधि कैसे बन पड़े ? यथा 'एक व्याधि वस नर मरहि ए असाधि बहु व्याधि । पीड़हि संतत जीव कहँ सो किमि लहइ समाधि । ७।१२१।' ये काँडे निर्विघ्न नहीं हो पाते, यह पूर्वभी कह आये हैं; यथा 'जप तप तीरथ जोग समाधी । कलि मति विकल न कछु निरुपाधी ।' १२८ (२ क-ख) देखिए । वहाँ बताया है कि बुद्धि विषयोंके भ्रकोरेके कारण व्याकुल रहती है, इससे मन स्थिर नहीं हो पाता, तब योग समाधि कैसे संभव है ? औरभी 'ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे । ६६ (२)।' 'कलि न विराग जाग जोग तप त्याग रे । ६७(१)।' ज्ञान और वैराग्य भी न रह गए, कामक्रोधलोभादिने इनको रहने न दिया; यथा 'काम कोह मद लोभ मोह मिलि ज्ञान विराग हरो सो । १७३ (४) ।' लाग ब्रह्मज्ञानके लंबे चौड़े व्याख्यान देते हैं, ज्ञान कथनीमात्र है । 'ब्रह्मज्ञान विनु नारि न कहहि न दूसरि वात । कौड़ी लागि लोभ वस करहि विप्र गुर वात । ७।६६।' तथा 'देखत चारु मयूर वयन सुभ, वोलि सुधा डव सानी । सबिप उरग आहार निठुर अस यह करनी वह वानी।' ११८(३)के भाव'वचन विसेप कहँ न करनि' में आ जाते हैं । ज्ञानमें आत्मस्वरूपका साक्षात्कार 'देख ब्रह्म समान सब माहीं' चाहिए, सो कहीं होने नहीं पाता । इसी तरह वैराग्य वेप-मात्र रह गया । कपाय वस्त्र, कमण्डल और कोपीन धारण करना, विरक्तता वस इतनेमेंही रहगई है, वचनमें भी वैराग्य है किन्तु मन विषयोंमें अनुरक्त रहता है । यथा 'वेप वचन विरागु मनु अघ अवगुनन्हिको कोसु' १५६(२), 'वात कहो वनाइ बुध ज्यो वर विराग निचोरि ।' १५८ (५ ख) देखिए । [कवीरजीने भी कहा है—'करनी विनु कथनी कथै अज्ञानी दिनरात । कूकर ज्यों भूँखत फिरै सुनी सुनाई वात ।' (वि०)]

३ (ख) 'कपट कुपथ कोटि ' इति । भाव कि कलिमें वेदविदित मार्ग छोड़कर लोग नए-नए पथ चलाते हैं । सब अपने-अपने, मनके अनुसार मार्ग बनाये चलते हैं । इसीसे करोड़ो मार्ग होगए हैं । दंभ कपट भी संसारमें व्याप्त हो गया है । यथा 'श्रुतिसंमत हरिभक्तिपथ संजुत विरति विवेक । तेहि न चलहि नर मोहवस कल्पहि पंथ अनेक । ७।१००।' 'मारग सोइ जा कहँ जोइ भावा । ७।६८।३।' 'दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहुपंथ । ७।६७।'

३ (ग) 'कहनि रहनि खोटि ' इति । [कथनी और रहन-सहन दोनो खोटे है; भाव कि न तो किसीकी वातही माननेयोग्य है और न आचरणही अनुकरणीय है । (वि०)] अथवा, कहनी तो ऐसी है कि सब अपने-अपने आचरणकी सराहना करते हैं, अपने मुख अपनी प्रशंसा करना यह खोटापन है । मन

और ननसे विषयोमे रत है वह रहनी खोटी है। [अथवा, 'कोटि कृति' करोड़ों प्रकारका कथन तो है, पर रहनी खोटी है, फिर भी अपने-अपने आचरणको सब सगहते हैं। (७०, भ०स०)। अथवा, करोड़ों जो कुमार्ग हैं उन्हींको कहानी है और खांटी रहनी है फिर भी 'सराहत'। (च०)]

४ 'भरत महेस उपदेश' इति। ऊपर कर्म, उपासना, ज्ञान आदि साधनोकी, हृदयके संताप दूर करनेसे असमर्थता दिखाई, अब श्रीरामनामकी महिमाका प्रमाण देते हैं। यहाँ महेश, सुरसरि, काशी, धर्मधरणी इन सबोंके नाम देनेका भाव यह है कि पुण्यभूमिमें (जैसे कि सप्तपुरी, चारो धाममें) मरनेसे मुक्ति हांती है, काशीमें भी मरनेसे मुक्ति होती है—'काश्यां तु मरणान्मुक्तिः।' काशी 'मुक्तिजन्ममहि' और 'ज्ञानखानि अवहानिकर' है। फिर गंगाजी भी स्वयं त्रैलोक्यपावनी है, ब्रह्मद्रव है, 'भंजनि भव भार' है (पद १७; १८)। मिलान कीजिए 'समर मरन पुनि सुरसरि तीरा ।... वड़े भाग असि पाइ अमीचू। २। १६०।'—इन तीनों साक्षात्ताओंके रहते हुए भी शिव भी स्वयं महेश अर्थात् महान ईश है, परम समर्थ हैं; तो भी वे काशीमें बसनेवाले जीवोंको मोक्ष प्रदान करने के लिये क्या करते हैं? क्या चारोंसे किसीके आधारपर वहाँ जीवोंको मुक्ति देते हैं? अर्थात् वे श्रीरामनामका ही उपदेश मरते समय देकर तो ही जीवोंको मुक्त करते हैं, अन्य किसी प्रकार नहीं। (प्रमाण पर्व पद ७ में देखिए)। भाव यह है कि जीवोंके उद्धारमें श्रीरामनामका जो सामर्थ्य है, वह अन्य किसीमें नहीं है। फिर इतनाही नहीं है, उत्पत्ति-पालन-संहार करनेको भी समर्थ ऐसे शंकरजी श्रीरामनामका प्रताप कहा भी करते हैं और उसे स्वयं जपते रहते हैं, जो कहते हैं उसे आचरित कर दिखाते हैं। यथा 'सुमिरत कहत प्रचारिकै बल्लभ गिरिजाको। विशेष प्रमाण १५२ टि० १२ में देखिए। सारांश कि शंकरजीने रामनामसेही सिद्धि पाई, इसीसे वे अमर हुए। 'कहत मुनीस महेस महातम उलटे सृष्टे नामको।' १५६ (२ ख) भी देखिए।—इस बातको संसार जानता है और वेद में (अथर्व शिरोभाग श्रीरामतापिन्युपनिषद्में) भी वर्णित है।

[वैजनाथजीने इस प्रकार अर्थ किया है—“रामनामका प्रताप युग-युगप्रति प्रसिद्ध रहा है सो संव जग जानता है।” सारांश यह कि रामनामकी महिमा जगत्-उजागर है, किसीसे छिपी नहीं है। (वै०, वि०)। सत्ययुगमें वाल्मीकि तथा प्रह्लादद्वारा, त्रेतामें शबरी आदि द्वारा, द्वापरमें श्वपच और कलिमें कवीर रैदास आदि द्वारा प्रताप प्रसिद्ध हुआ। (वै., भ.)]

५ (क) 'मति रामनामही सो' इति। रामनाममेही मति, रति और गति के अर्थ और भाव पद ६५ (४) 'रामनाम गति, रामनाम मति, रामनाम अनु-रागी।' में देखिए। वहाँ एकांगी प्रीति करनेका उपदेश मनको दे रहे थे,

इससे वहाँ प्रथम 'गति' (अवलंब, आश्रय) को कहा और यहाँ अन्य साधनों-की ओरसे हटाकर श्रीरामनाममें ही विश्वास दृढ़ कराना है, यह बुद्धिकी वृत्ति है। जब बुद्धि दृढ़ हो जाय तभी नाममें अनुराग होगा और तब एकमात्र उस-पर निर्भर हो सकेगा। अतः यहाँ मति, रति, गति यह क्रम रक्खा। साराश कि एकमात्र श्रीरामनामानन्य हो जाय। 'विपत्ति हरनि' यह उसका फल कहा। ['मति' अर्थात् रामनामका माहात्म्य विचारे, प्रतापको जान हृदयमें दृढ़ कर रक्खे। 'रति' अर्थात् मनकर्मबंधनसे निर्मल प्रीतिसहित उसे जपे, कभीभी अन्तर न पड़ने पावे। 'गति' अर्थात् भरोसा रक्खे कि मेरा कल्याण इससे अवश्य होगा। 'विपत्ति' में लौकिक (जैसे कि रोग, वियोग, हानि, शत्रुकृत संकट इत्यादि) और पारलौकिक (गर्भवास, यममोसति आदि) सब विपत्तियाँ जना दीं। (वै०)]

५ (ख) 'प्रतीति प्रीति राखें' इति। पूर्वभी इनकी आवश्यकता बता आये हैं और आगेभी कहा है। यथा 'नाम सों प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत। १३०(५)।', 'जो मन प्रीति प्रतीति सों रामनामहि रातो। तुलसी रामप्रसाद सों तिहुँ ताप न तातो। १५१(६)।', 'तुलसी विन परतीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो। १७३(६)।', 'राम जपु जीह जानि प्रीति सो प्रतीति मानि, रामनाम जपे जैहै जिय की जरनि। २४७।' प्रतीति यह कि अवश्य श्रीरामजी कृपा करेंगे। प्रीति यह कि मन, वचन और कर्मसे प्रेमपूर्वक रामनाम निरन्तर जपे।

५ (ग) प्रतीति-प्रीतिका फल बताते हैं कि 'कबहुँक दरेंगे राम आपनी दरनि।' 'आपनी दरनि' का भाव कि श्रीरामजी स्वभावसे ही दयालु हैं, उनकी दया करनेकी प्रकृति है। आगेभी इसी भावसे कहा है—'कृपासिंधु कोसलधनी सरनागतपालक दरनि आपनी दरिये।' 'तुम्ह सुधारि आये सदा सबकी सबही विधि अब मेरियो सुधारिये। २७१।' 'कबहुँक' से जनाया कि विलंब देख घबडाये नहीं, कृपा अवश्य होगी जब भी हो। 'जामु कृपा नहि कृपा अघाती'—वे पूर्व भी नामजापकपर कृपा करते आए हैं, यथा 'तब तुम्ह मोह से सठनि हठि गति देते। कैसेहुँ नाम कहो कोउ पाँवरु सुनि सादर आगे होइ लेते। २४१।' 'कैसेउ पावर पातकी जेहि लई नामकी ओट। गाँठी बाँध्यो राम सो परिख्यो न फेरि खर खोट। १६१।' वाल्मीकि, प्रह्लाद, अजामिल और गजेन्द्र आदिके प्रसंग सबको विदित हैं। अतः विश्वास रक्खे कि मेरीभी अवश्य 'सुधारिहि सो सब भौंती'। यथा 'राम विहाइ मरा जपतें विगरी सुधरी कधिकी किलहू की।' 'ताको भलो अजहूँ तुलसी जेहि प्रीति प्रतीति है आखर दू की। क० ७८६।' रामनाममें प्रीतिप्रतीति न होनेका भी परिणाम अन्यत्र कहा है; यथा 'रामनाम छाड़ि जो भरोसा करै और रे। तुलसी

परोसो त्यागि माँगै कूर कौर रे । ६६ ।', 'तौ लों जहाँ जैहै तहाँ तिहुँ तापे तपि है । ६८ ।', 'नाम सो प्रीति प्रतीति बिहीन गिल्यो कलिकाल कराल न चूको । क० ७।६० ।' अतएव विश्वास रख कि अपनी 'ढरनि' प्रकृतिसे अवश्य ढरेंगे, उन 'करुणाकरकी करुणा करुणा-हित' ही है । (क० ७।६३) ।' तुलसीदासने विश्वास और प्रेम निवाहा, आखिर उनपर कृपा हुई ही । यथा 'कलिकालहुँ नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकर की निवही है । 'विहँसि राम कह्यो सत्य है सुधि मैंहूँ लही है । मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथकी परी रघुनाथ सही है । २७६ ।'

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१८५ (१०५)

लाज (न)¹ लागति दास कहावत ।

सो आचरन बिसारि सोच तजि ² जो हरि तुम्ह कहँ भावत । १
सोचत जिय

सकल संग तजि भजत जाहि मुनि जप तपजोग बनावत ।

मो सम मद महाखल पाँवर कोन³ जतन तेहि⁴ पावत । २।

हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत ।

जेहि सर काक कंक शक सूकर क्यों मराल तहँ आवत । ३।

जाकी सरन जाइ कोविद⁵ दारुन त्रयताप बुझावत ।

तहँ गये मद मोह लोभ अति सरगहुँ भिदत न सावत । ४।

ॐ [भव सरिता कहँ नाव संत यह कहि औरनि समुझावत ।

हो⁶ तिन्ह सौ हरि⁷ परम बैरु करि⁸ तुम्ह सों⁹ भलो मनावत । ५।

नाहि न और ठौर मोकहुँ तातें हठि नातो लावत ।

राखु सरन उदार चूड़ामनि तुलसिदास गुन गावत । ६।

१ लागति-६६ । न लागति-प्रायः औरोमे । न आवत-वि०, दीन० ।-यह पाठ किसी पोथीमे हमे नहीं मिला । २ । सोचत जिय-६६, रा० । ३ कोन-६६, रा०, ज० । कौन-प्रायः औरोमे । ४ ते-भा० । तोहि-वे० । ५ कवि कोविद-प्र० । ६ हो-६६, रा०, मु० । हौं-प्रायः औरोमे । ७-न करि-हरि-दीन, भ० । हरि-करि-औरोमे । ८ कहँ-रा०, ह० । सों-प्रायः औरोमे । ॐ [—] ६६ मे यह अंतरा नहीं है ।

शब्दार्थ—भावत = अच्छा लगता है। संग = विषयोंके प्रति होनेवाला अनु-
 राग; विषयासक्ति। = वासनायें। वनावना (वनाना) = साधना; साधन करना।
 मलग्रसित = पापग्रस्त; पापसे परिपूर्ण। कंक = एक मांसाहारी पक्षी जिसके पंख
 बाणोंमें लगाये जाते थे। = सफेद चील। यथा 'खग कंक काक शृगाल, कटकट-
 हिं कठिन कराल। ३। २०।' वक = वगला। कोविद = विद्वान् पंडित अर्थान्
 ज्ञानवान् तत्त्ववेत्ता लोग। बुभावना (बुभाना) = शान्त वा ठंडा करना।
 अर्थात् मिटाना, दूर करना। सावत = सौतोमें होनेवाला पारम्परिक द्वेष = सौ-
 तियाडाह। यहाँ 'डाह' 'इष्ट्या' अर्थ हैं। सौत = सपत्नी; किसी स्त्रीके पति या
 प्रेमीकी दूसरी स्त्री या प्रेमिका। भलो = कल्याण; कुशल; भलाई। मनाना = किसी
 देवतासे किसी कामके होनेके लिये प्रार्थना करना 'मनाना' कहलाता है। यहाँ
 भाव है 'इच्छा करना', 'चाहना'। हठि = हठपूर्वक; आग्रहपूर्वक; जबरदस्ती।
 लाना = लगाना; जोड़ना। नातो लावत = संबंध जोड़ता हूँ। चूडामणि = शिरो-
 मणि; श्रेष्ठ।

पदार्थ—हे हरे ! (आपका) दास कहाने वा कहलानेमें (मुझे) लज्जाभी
 नहीं लगती। जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे शोच (चिन्ता, शोक
 और ग्लानि) छोड़कर मैंने भुला दिया। १। समस्त वासनाओं एवं विषया-
 सक्तियोंको छोड़कर मुनि जिसे भजते हैं और जप, तप, योग साधन करते हैं,
 उसे (भला) मुझ सा नीचवृद्धि, महादुष्ट और नीच किस उपायसे पा सकता
 है। २। श्रीहरि (तो) निर्मल हैं और मेरा हृदय पापोंसे परिपूर्ण है—यह मुझे
 असमंजस पैदा करा रहा है कि जिस तालाबमें कौवे, चील, वगले और शकर
 रहते हैं वहाँ (भला) हंस क्यों आयेगा ? (अर्थान् मलिन हृदयमें निर्मल भग-
 वान् क्यों निवास करने लगे)। ३। कोविद लोग जिसकी शरणमें जाकर भयंकर

कृतोद-स० १६६६ की प्रतिमें इस पदके प्रथम चरणमें 'लाज लागति' और
 दूसरे चरणमें 'सोचत जिय पाठ है। १० मेभी 'सोचत जिय' है। 'लाज ला-
 गति' के साथ 'सोचत जिय' पाठ संगत जान पड़ता है। अर्थ होगा कि—(यहाँ
 हृदयकी ग्लानि प्रदर्शित कर रहे हैं) आपका दास कहानेमें मुझे लज्जा लगती
 है। जो आचरण आपको भाते हैं उन्हें भुलाकर मैं चिन्तित हो रहा हूँ।—'लाज
 न लागति' के साथ 'सोच तजि' पाठ संगत है। ६६ के अतिरिक्त सर्वमें 'लाज
 न' है, 'सोचत जिय' से एक मात्रा बढ़जाती है। फिर ६६ में अन्तरा ५ नहीं
 है जो अन्य सर्वोंमें है। वैसेही संभव है कि यहांभी 'न' का छूटना तथा 'जि'
 में 'य' का वदनाभी लेखप्रमाद ही हो। पं० रामेश्वरभट्टजीने चतुर्थ संस्कर-
 णमें यहाँ ६६ का पाठ दिया है। और अर्थ किया है कि "“उस आचरणको
 छोड़ मैं मनमें वृथा सोच करता हूँ।” संगीतज्ञ विचार करें।

त्रितापोंको मिटाते हैं, वहाँभी जानेपर मद, मोह और लोभ अत्यन्त (पीछे लगे हुए हैं, पीछा नहीं छोड़ते) । स्वर्गमें भी सौतियाडाह नहीं मिटता । ॥४॥ ससार-नदीके (पार उतरनेके) लिये संत नाव है—यह कह-कहकर दूसरोंको समझाता हूँ और, हे हरे ! मैं (स्वयं) उन (संतो) से परमशत्रुता करके आपसे अपनी भलाईकी प्रार्थना करता हूँ । ॥५॥ मेरे लिये और ठौर-ठिकाना हैही नहीं, इसीसे हठ करके आपसे संबंध जोड़ता हूँ । हे दानिशिरोमणि ! तुलसीदास आपका गुण गाता है, इसे शरणमें रख लीजिए । ६ ।

टिप्पणी—१ 'लाज न लागति दास कहावत ।' इति । भगवान्को भक्ति ध्यारी है, इसीसे वे भक्तके वशमें हो जाते हैं । भगवान् किस आचरणसे वशमें होते हैं, यह उन्होंने स्वयं बताया है । यथा 'एहि आचरन वस्य मैं भाई ॥ बैर न विग्रह आस न त्रासा' इत्यादि । (७ । ४६) । शुचि सुशील सुमति सेवक प्रिय है, परोपकार-परायण संतसंग करनेवाले, इत्यादि आचरण वाले प्रिय हैं । भक्ति तथा सेवकके जो आचरण होने चाहिए उनको छोड़कर कामलोलुप तथा विषयासक्त होना—यह सेवकके लिये लज्जाकी बात है । 'किंकर कंचन कोह काम के' ऐसा बंचक भक्त होकरभी अपनेको 'रामसेवक' कहना और कहलवाना दोनों लज्जास्पद हैं, इससे स्वासीकी भी हँसी होती है । यथा 'होंहुं कहावत सब कहत राम सहत उपहास । १ । २८ ।' पर मुझे लज्जा नहीं लगती । यथा 'एतेहुं परं तुम्हरोइ कहावत लाज अँचई घोरि' (१५८ (६) देखिए) । आगे पद १८६ में भी कहा है—'जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन सो हठि परिहरिए ।' ऐसे आचरणपर ग्लानि होनी चाहिए, सोभी नहीं होती ।

२ 'सकल संग तजि भजत' इति । (क) मुनिलोग असंग होकर अनेक जन्मोत्तक योगादि साधन करते रहते हैं, फिरभी उनके स्वरूपको नहीं पा सकते । यथा 'मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरुजन्मभिः । न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग-समाधिना । भा० ४ । ८ । ३१ ।' वे जप तप योग आदि साधन करके भक्ति प्राप्त करके आपका भजन करते हैं । यथा 'जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई । ३ । ६ ।' अथवा, सब आसक्तियोंका त्यागकर भक्ति और जपतपयोगादि आपकी प्राप्तिके लिये करते हैं; यथा 'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं । ३ । ३२ ।' तथा "दिदृक्षुवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तलज्जा मुनयः सुसाधवः । चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः (स मे गतिः) । भा० ८ । ३ । ७ ।' अर्थात् जिनके परम मंगलमय पदका दर्शन करनेके लिये प्राणीमात्रमें समदृष्टि रखनेवाले, सबके सुहृद श्रेष्ठ साधु मुनि संसारकी समस्त आसक्तियोंका त्याग कर वनमें जाकर अखण्ड ब्रह्मचर्य आदि व्रतोंका पालन करते हैं, (वेही मेरी गति है और हों) । भजनके लिये सङ्गत्याग आवश्यक है ।

यथा 'तत्तु विपयत्यागात् सङ्गत्यागाच्च ।' (ना० भ० सू० ३५)

२ (ख) 'मो सम मंद' इति । भाव यह कि मेरे आचरण उनके विपरीत हैं । दुष्ट कर्म करनेवाले पापाचारी लोग भगवान् की शरण नहीं ग्रहण करते । पाप कर्मों के कारण वे मन्दबुद्धि (मूढ़) और पामर (नीच, अधम) होते हैं । मंद अर्थात् मुझमें ज्ञान रह ही नहीं गया । ज्ञान न रहनेमें विषयोमें आसक्ति है, आपके स्वरूपको समझ ही नहीं सकता । गीतामें भगवान् ने कहा है—'न मां दुष्कृतिनो मृदाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । ७ । १५ ।' गीताके 'मृदाः', 'दुष्कृतिनो' और 'नराधम' के भाव क्रमशः यहाँके 'मंद', 'महाबल' और 'पाँवर' में हैं । जवाँशरण ही नहीं ग्रहण करते, तब और कौन यत्न है जिससे भगवत्प्राप्ति संभव हो सके ? कोई भी तो नहीं । भाव यह है कि आचरण तो मेरे ये हैं और फल चाहता हूँ मुनियोंका सा ! कैसी निर्लज्जता है !

३ 'हरि निर्मल' इति । श्रीरामजी शुचि, अनव, परमपावन, सर्वविकार-रहित इत्यादि हैं, उनको कपट छल छिद्र नहीं भाना, वे सदा अपने योग्य विमल म्यानमें ही वसेंगे और वसते हैं । यथा 'हनुमंत हृदि विमल कृत परम मंदिर सदा । ५१ (६) ।', 'विमल हृदि भवन कृत साति-पर्य्यंक सुभ सयन विश्राम राम राया । ४७ ।', 'संकरहृदि पुंडरीक निसि वस हरि चंचरीक, निरञ्जलीक मानसगृह सतत रहे छाई । गी० ७।३।', 'नीलतामरस त्याम काम-अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि । ७।५।१।' और मेरा हृदय मलप्रसित है, उसमें मल ही मल है । वासना, मान, मद आदि हृदयको आच्छादित किये हैं, ये हृदयके मल हैं, यथा 'हृदय मलिन वासना मान मद । ८२ (२) ।', 'करहु हृदय अति विमल वसहि हरि कहि-कहि सर्वाहि सिखावों । हों निज उर अभिमान मोह मद खलमंडली वसावो । १४२ ।' अतएव मेरा हृदय उनके रहने योग्य नहीं है । इसीसे मुझे असमंजस हो रहा है । भाव यह कि मेरा हृदय मलिन है और चाहता मैं यह हूँ कि आप मेरे हृदयमें निवास करे, सो यह कैसे संभव हो सके ? इसीपर आगे दृष्टान्त देते हैं—'जेहि सर काक' । अर्थात् कौवे, चील, बगले और शूकर जिस सरके निवासी हैं, उस सरमें मानस-सर-निवासी हंस कैसे आ सकता है ? कभी भी नहीं आनेका । कहों मानसनिवासी हंस और कहों शूकरादिद्वारा मलिन किया हुआ सर ! यहाँ वक्रोक्ति और प्रथम विषम अलंकार है । काक कुटिल, छली और मलिन होता है । बक दंभी होता है । ये दोनों 'अति खल विषयी' की उपमा में दिये जाते हैं, यथा 'काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहुँ न प्रतीती । १।३०।२।', 'कुटिल काक इव । १।१२५।८।', 'अति खल जे विपई बग कागा । एहि सर निकट न जाहि अभागो॥ कामी काक बलाक विचारे । १।३८।' शूकर मलिन वस्तु का विषयी है, विद्याभोजी है । लोभको शूकरकी उपमा दी गई है—'लोभ शूकरसूर' काक

कंकरी बोलीभी कठोर होती है, ये मांसाहारी हैं।—‘खग कंक काक सृगाल । कटकटहि कठिन कराल । ३।२०।’ ये बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरेकी वस्तु छीन लेते हैं । यथा ‘काक कक लै भुजा उड़ाही । एक ते छीनि एक लै खाहीं । ६।२७। २।’—इस तरह ये सब मलिन भाव—‘कुटिलता, छल, काम, लोभ, ईर्ष्या, पर-धनापहरण, विषयासक्ति आदि—अपनेमे कहे ।

जो हंस मानस-सरमे रहता है वह शूकरादिके सरमे नहीं आता । वैसेही श्रीरामरूपी राजहंस श्रीशंकरजी, भुशुण्डीजी और मुनियों आदिके विमल हृदयरूपी मानस-सरके निवासी हैं, यथा—‘जय महेस मन मानस हसा । १।२८५।५।’, ‘जो भुसु डि मन मानस हंसा । १।१४६।५।’, ‘मुनि-मन-मानस-हंस निरंतर । ७।३५।७।’, वे कामादिके निवासस्थान मेरे हृदय-सरमे कब आने लगे ?

वैजनाथजी—भाव यह है कि जिनके हृदयरूपी तड़ागमे प्रेमरूपी पवित्र निर्मल जल भरा हुआ है, समता, शान्ति, संतोष, ज्ञान, वैराग्य और विवेक आदि कमल खिले हुए हैं और श्रीरामनामस्मरणरूप मुक्तासमूह होते हैं, वहाँ श्रीराम-रूपी हंस वास करते हैं । और मेरे हृदय-सरमे विषयवासनारूप मैला जल भरा है । परस्त्रीचाह विष्टा वहाँ बहुत है, इसीसे कामरूपी शूकर वहाँ बसता है । पर-धनचाह शुम्बुक और भेक है, इससे लोभरूपी बगुला वहाँ रहता है । परहानि और अपवाद मृतकमांस है, जिससे क्रोध और ईर्ष्या रूपी काक और कंकभी वहाँ रहते हैं । ऐसे हृदयसरमे श्रीरावरूप हंस क्योंकर आवेंगे ?

टिप्पणी—४ (क) ‘जाकी सरन जाइ ’ इति । वेद-वेदान्त सिद्धान्तके तत्त्व-ज्ञाता ब्रह्माजी आदि देवता, मुनि, और सिद्ध आदि श्रीरामकी शरण गए, तो उनके संताप दूर हुए । यथा ‘मन वच ब्रम बानी छाड़ि स्यानी सरन सकल सुर जूथा । १।१८६।’ श्रीरामजीने अवतार लेकर इनके संताप मिटाए । यथा ‘यह दुष्ट मारयो नाथ, भए देव सकल सनाथ । ६।११२।’ शंकरजीभी भवतापके मिटाने-के लिए शरण होते हैं । यथा ‘भवताप भयाकुल पाहि जनं ॥ अवधेस सुरेस रमेस प्रभो । सरनागत मॉगत पाहि प्रभो । ७।१४।’ श्रीसनकादिकजीभी मॉगते हैं—‘देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भवदापनसावनि । ’ ब्रह्मभवन सनकादि ने अति अभीष्ट वर पाइ । ७।३५। विभीषणजी शरण गए तो ‘सब भोंति विभीषनकी वनी । कियो कृपाल अभय कालहु तैं, गइ ससृति सॉसति वनी । गी० ५।३६।’, ‘भयो विसोक त्रिलोकि विभीषन नेह देह सुधि सीव गई ।’ को दयालु दूसरो दुनी जेहि जरनि दीन हियकी हई । गी० ७।३८।, इत्यादि । ‘बुझावत’ से जनाया कि शरणागति जलरूप है, और त्रिताप अग्निरूप है । शरणागति उसको शान्त कर देती है ।

४ (ख) ‘तहूँ गएँ मद मोह लोभ अति ’ इति । ‘तहूँ’ अर्थात् उन्हीं प्रसुकी

गएँ अर्थात् शरण जानेपर, शरणागत होनेपर भी । जाति-रूप-विद्या-यौवनादि-का अभिमान, मोह और लोभ शरण जानेपर भी अत्यन्त पीछे लगे रहते हैं । कहना तो इतना ही है कि शरण जानेपरभी मदादि नहीं छूटते, इसे सीधे न कहकर इस प्रकार कहते हैं कि 'स्वर्ग में भी सौतिया डाह नहीं मिटता'; यह कथन 'ललित अलंकार' में है । एक पतिकी दो या अधिक स्त्रियाँ होती हैं, तो उनमें आपसमें बहुत ईर्ष्या रहती है कि कहीं दूसरी मुझसे बढ़ न जाय, उसका मान पति मुझसे अधिक न करने लगे, इत्यादि 'सवतिया डाह' कहलाता है । स्वर्गमें भी देवता एक दूसरेसे ईर्ष्या करते हैं, अपनेसे अधिक बढ़ा हुआ दूसरे-का ऐश्वर्यसुख देख नहीं सकते । यथा 'ऊँच निवास नीचकरतूती । देखि न सकहिं पराई विभूती । २।१२।६।' इन्द्रादिको विरोध द्वेष होता है । 'सरगहुँ मिटत न सावत' का भाव यह है कि स्वर्ग सुखका स्थान है, वहाँ तो ईर्ष्या न चाहिए थी, वैसेही शरणागत होनेपर मदादि न रहने चाहिए । ये अत्यन्त पीछे लगे रहे यह अपने दुर्भाग्यकी सीमा है ।

वैजनाथजी—'सरगहुँ मिटत न सावत' इति । भाव यह कि यह तो वही मसल (कहावत) है कि स्वर्ग में जानेपर सवतिया वैर नहीं मिटता । (कहावत इस प्रकार है—एक सत्पुरुषके कई स्त्रियाँ थीं । उसके मरनेपर सब सती होकर उसके साथ स्वर्गको गई । पतिकी प्यारी सभी हैं, सभीका अवलव वही एक पति है, अतएव स्वर्गमें भी उनका सवतिया डाह नहीं मिट सका और न मिट सकता है । इसी प्रकार जीवकी प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रिय पत्नियाँ हैं । जीव जहाँ भी जायगा, ये दोनों साथही रहेगी । मोह, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, गर्व, मद और अधर्म (तथा ममता, वासना) आदि प्रवृत्तिके परिवार हैं । विवेक, विचार, धैर्य संतोष, सत्य, शील, वैराग्य और धर्म (तथा शान्ति, निर्लोभता) निवृत्तिके परिवार हैं । जहाँ जीव जाता है, ये दोनों परिवार सहित साथ रहती हैं । (वै०) । [ये दोनों दिनरात कलह मचाये रहती हैं । स्थूल शरीर छूट जानेपर भी उनसे पिड नहीं छूटता । सूक्ष्म शरीरमें भी इनका लड़ना भगड़ना ज्योंका त्यों बना रहता है । जहाँ-जहाँ जीव जाता है, तहाँ-तहाँ ये दोनों सौतियाडाहसे उसके पीछे-पीछे लगी फिरती हैं । वैचारेको पलभरभी कल नहीं मिलता । (वि०)]

टिप्पणी—५ 'भवसरिता कहूँ नाव' इति । (क) भवनदीको पार करनेके लिये संतरूपी नाव चाहिए । अर्थात् भव पार होनेकी इच्छा हो तो संतोंका संग, संतसेवा आदि करो, बिना इनके पार नहीं पा सकते; ये सहजही पार कर देते हैं ।—ऐसा दूसरोंसे कहता हूँ । यथा 'द्विज देव गुर हरि संत विनु संसार पार न पाइये । १३६ ।', 'मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई । सो जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ । १।३।१-६।',

‘भवसागर कहें नाव सुद्ध संतन्ह के चरन।२०३।’

५. (ख) ‘हों तिन्ह सो हरि परम वैरु ..’ इति । भाव यह कि ‘पर उपदेश कुशल बहनेरे’—वालोंमें मैंभी हूँ, दूसरोंको जो उपदेश करता हूँ, स्वयं उसके विपरीत आचरण करता हूँ । कहनी करनी एक हो तो मनुष्य भवपार हो जाय, मेरी कथनी करनी एक नहीं । यथा ‘जो कछु कहिअ करिअ भवसागर तरिअ बच्छपद जैसे । रहनि आन विधि कऱिअ आन हरिपद-सुख पाइअ कैसे ।११८।’ दूसरोंसे कहता हूँ कि संतोमें प्रेम करो और स्वयं उनसे वैर करता हूँ, इसमें यहभी भाव है कि वास्तवमें यह जो उपदेश करता हूँ वह इस लिये कि लोग मुझे संत जान मेरी पूजा प्रतिष्ठा करें । यदि ऐसा न होता तो मैं स्वयं संतसे वैर क्यों करता ? ‘परम वैर’ से जनाया कि उनको सब प्रकारसे सताता हूँ, नीचा दिखानेका प्रयत्न करता हूँ, सब प्रकारसे हानि पहुँचानेका उपाय करता हूँ, सर्वत्र उनकी निन्दा करता हूँ, इत्यादि ।

५. (ग) ‘तुन्ह सो भलो मनावत’ इति । भाव कि संतके सात वैर करनेसे उनका तो कुछ विगडता नहीं, क्योंकि आप उनके रक्षक हैं । यथा ‘होइ न बाँको बार भगतको जौं कोउ कोटि उपाय करै ।१३७।’ प्रत्युत वैरसे अपनीही हानि है । यथा ‘तकै मीचु जो नीचु साधुको सो पावरु तेहि नीचु मरै । सपनेहु सुख न संतदोही दहुँ सुरतरु सोउ विष फलनि परै ।१३७।’ संतसे वैर करनेसे भगवान् उस वैरीके वैरी हो जाते हैं और उसपर अत्यन्त कोप करते हैं । यथा ‘जो अपराध भगतकर करई । रामरोप-पावक सो जरई ॥ मानत सुखसेवक सेवकाई । सेवक वैर वैरु अधिकाई । २। २१८-२१९।’ संतकी हानिका विचारभी मनमें लानेसे परम हानि होती है; यह बात देवगुरुने इंद्रसे कही है । यथा ‘मनहु न आनिअ अमरपति रघुवर भगत अकाजु । अजसु लोक परलोक दुख दिन-दिन सोक समाजु । २। २१८।’—फिरभी मैं संतवैर कर आपसे अपने कल्याणके लिये प्रार्थना करता हूँ, कैसा मन्दबुद्धि हूँ ! भला चाहनेका उपाय संतसेवा न करके उनसे वैर ठान कुशल चाहना ! कैसी विचित्र बात है ! भला ऐसे दुष्टपर आप क्योंकर कृपा करेंगे; फिरभी प्रार्थना करता हूँ—ऐसा निर्लज्ज हूँ ।

वैजनाथजी—मोहादि सदा साथ रहते हैं, इसीसे शरणागत होनेपरभी मेरा ऐसा स्वभाव है । आपसे भला मनाता हूँ—यह तो शरणागति है । और क्रोधादि संगही हैं, इससे आपके सेवकोसे वैर करता हूँ ।

टिप्पणी—६ ‘नाहिन और ठौर ..’ इति । (क) ऊपर सब प्रकारसे अपनी अयोग्यता और निर्लज्जता दिखा आए कि मन्द. महाखल, पासर, मलिनहृदय, मद-मोह-लोभग्रस्त तथा संतोंका वैरी होकर भी आपसे कल्याणकी प्रार्थना करता हूँ—इसका कारण बताते हैं कि मुझको और कहीं ठौरठिकाना नहीं है ।

पूर्वभी कह आए हैं—‘कहाँ जाऊँ कासों कहीं और ठौर न मेरे ।’ वही भाव ‘ना-हिन और ठौर मोकहँ’ के हैं—१४६ (१ क-घ) देखिए । (ख) ‘तातें हठि नातो लावत’—इसीसे हठपूर्वक आपसे संवध जोड़ता हूँ । भाव यह कि दूसरा ठिकाना होता तो आपके द्वारपर क्यों हठ ठानता ? आपसे ही नाता क्यों जोड़ता ? यथा ‘जौ पै कहूँ कोउ वृक्षत बातो । तौ तुलसी विनु मोल विकातो । १७७’ क्या नाता जोड़ते हैं, यह ‘उदारचूड़ामनि’ संवोधनसे सूचित कर दिया है । भाव यह कि आप दानियोमे शिरोमणि है, आपके समान दूसरा नहीं है । पूर्व उदा-रता दिखा आए है । ‘ऐसो को उदार जग माहीं । १६२ ।’, ‘एकै दानिसिरोमनि साँचो । १६३ ।’ देखिए । पूर्वभी बहुतसे नाते लगा आये हैं । यथा ‘देव तू दयाल दीन हौं तू दानि हौं भिखारी ॥’ पूरा पद ७६ देखिए । आप उदारोंके सिरताज हैं और मैं गुणगायक आपका याचक बंदी (भाट) हूँ । इस नातेसे मुझे ‘राखु सरन’—यह दान दीजिए । [पात्र कुपात्र कुछान विचारकर याचकमात्रको परि-पूर्ण दान देनेवाले ‘उदार’ कहलाते हैं और आप उदारश्रेष्ठ हैं, मुझ कुयाचक-को दान दीजिए, शरणसे रखिए । (वै०) । मुझमे एक यही गुण है कि आपका गुण गाता हूँ । (डु०, भ०स०) । “मैं इस उदारताको गाकर शरण माँगता हूँ, यदि मुझे रक्खेंगे, तभी तो और लोग भी विश्वास पूर्वक इसे गावेंगे; यह ‘गुन गावत’ का भाव है ।” (श्री०श०)]

सू० शुक्लजी—“जैसे स्त्रीके लिये सौतियाडाहसे बढ़कर संसारमे कोई क्लेश नहीं है, यदि वह सती होकर देवलोकमें भी जाय और सौतियाडाह उसके हृदय-से न गया हो, तो वहाँके दिव्यभोगभी उसके लिये नरकके समानही होते हैं और सौतिया डाह होते हुए पतिसे सच्चा प्रेमभी नहीं हो सकता । इससे वह पतिव्रता भी नहीं कहला सकती है । ऐसेही परमात्माका भक्त होकर भी जिसने काम क्रोध लोभादि पट्ट विकार नहीं परित्याग किये, रागद्वेष विद्यमान है, उसे आत्मानन्दका सुख नहीं मिल सकता और न परमात्मा रामसे सच्चा प्रेमही हो सकता है । इस लिये वह रामका भक्तभी नहीं कहा जा सकता है । और जैसे तालाबमे कौवे, बगलोंके रहते हुए हंस नहीं आ सकते, ऐसेही कामादि विकारोंके रहते हुए संतोष, शान्ति आदि गुण नहीं आ सकते । किन्तु (श्री) रामका सच्चा भक्त वही है जो कि निर्मल चित्तसे परमात्माका भक्त होनेपर भी अपने पुरुषार्थमें तुच्छ दृष्टि रक्खे कि मुझसे कुछभी साधना नहीं बन पड़ती है ।” श्रीसीतारामचन्द्रापणमस्तु ।

१८६

कौन जतन बिनती करिधे ।

निज आचरन बिचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ।।

जेहि साधन हरि द्रवहु' जानि जन सो हठि परिहरिये ।

जातें विपतिजाल निसि दिन दुख तेहि पथ अनुसरिये । २
 जानतहूँ^१ मन बचन करम परहित कीन्हें तरिये ।
 सोइ^२ विपरीत देखि परसुख बिनु कारन ही जरिये । ३
 श्रुति पुरान सबको मत यह सतसंग सुदृढ़ धरिये^३ ।
 निज अभिमान मोह हरिषा^४ बस तिन्हहिं न आदरिये । ४
 संतत सोइ^५ प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये ।
 कहो^६ अब नाथ कौन बल तें संसार-सोक हरिये । ५
 जब कब निज करुना सुभाउ में द्रवहु तो^७ निस्तरिये ।
 तुलसिदास बिस्वास आन नहिं कत पचि पचि मरिये । ६

शब्दार्थ—जानि = समझकर; सोचकर । हियमे हार मानना = साहस छूट जाना; हताश हो जाना । अनुसरिये = अनुसरण करता हूँ; चलता हूँ । तरिये = तरना होता है । = लोग भंवपार होते हैं एवं मैं तर जाऊँगा । सुदृढ़ = अत्यन्त दृढ़तापूर्वक । धरना = इस प्रकार पकड़ना या ग्रहण करना कि छूटे नहीं । सत-संग = सन्तोका संग; सत्संग । जब कब = जब कभी । यथा 'जब कब रामदृषा दुख जाई । तुलसिदास नहि आन उपाई । १२७' निस्तरिये = निस्तार हो जायं । निस्तरना = पार होना; मुक्त होना; छूट जाना । यथा 'नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोहा । ४।३।२।' पच पच मरना = व्यर्थ साधनों-के करनेका कष्ट सहना; हैरान होना ।

पद्यार्थ—किस उपायसे अर्थात् किस प्रकार विनती की जा सके ? (अर्थात् कौन मुँह लेकर आपसे विनती करूँ ?) । अपने आचरण (चालचलन, रहन-सहन और करनी) विचारकर समझकर हृदयमे हार मानकर डर जाता हूँ । १। हे हरे ! जिस साधनसे आप अपना जन जानकर कृपा करते हैं, उसे (तो) मैं हठपूर्वक त्याग देता हूँ और जिस मार्गमे विपत्तियोंका समूह और रात-दिन दुःखही दुःख है उसीपर मैं चलता हूँ । २। (यह) जानते हुये भी कि मन, बचन और कर्मसे परोपकार करनेसे भवतरण होता है (लोग भवपार हो जाते हैं), मैं उसीके विपरीत (करता हूँ) पराया सुख (अर्थात् दूसरोंको सुखी) देखकर

२ हौं-भा०, वे० । हूँ-रा०, ह०, ५१, ७४, आ० । ३ सोइ-रा०, भा०, वे०, ह० । सो-५१, ७४, आ० । ४ करिये-ह० । ५ ईर्ष्या-भा०, वे० । इरिषा-रा०, ७४ । ६ सो-वे०, मु० । सोइ-रा०, भा०, आ० । ७ कहो-रा०, ह०, ५१, आ० । कहो-५४ । कहो-भा०, वे० । कहो-१५ । ८ त-१५ ।

विना कारणही जला करता हूँ । ३। श्रुतियों और पुराणों सभीका यह सिद्धान्त है कि संतसंगको अत्यन्त दृढतापूर्वक पकड़ना चाहिए । (अर्थात् संतसंग कभी छूटने न पावे । परन्तु) अपने अभिमान, मांह और ईर्ष्यावश मैं उनका आदर नहीं करता (तब उनका संग, उनका संतसंग कब गंभव है ?) । ४ । मुझे सदासे निरंतर वही प्रिय है जिससे सदाही भवसागरमें पड़ना होता है—(तब) हे नाथ ! अब आपही कहिए कि अब किस बलसे गंसारशोक हरण किया जावे ? (अर्थात् कोईभी तो पुरुषार्थका साधन मेरे पास है नहीं । हाँ, एकही सहारा है, वह यह कि—) । ५। जब कभी आप अपने करुणास्वभावसे (आर्द्र होकर) कृपा करें तभी मेरा उद्धार हो सकेगा । तुलसीदासका दूसरा विश्वास नहीं, (तब यह) क्यों पचपच मरे ? । ६।

टिप्पणी—१ 'कौन जतन विनती करिये ।' इति । इस अंतरामें पूर्वकें 'रामचंद्र रघुनायक तुम्ह सों हौ विनती कंहि भोति करौं । अब अनेक अवलोकि आपने अनघ नाम अनुमानि डरौ । १४१ ।', 'सकुचत हो अति राम कृपानिधि क्यो करि विनय सुनावो । सकल धर्म विपरीत करत' १४२ ।', तथा 'कहौं कौन मुह लाइ कै रघुवीर गुसाई । सकुचत समुभत आपनी सब साइवोहाई । १४८ ।'-इन उद्धरणों तथा पदोंके भाव हैं । 'अब अनेक अवलोकि आपने', 'सकल धर्म विपरीत करत' और 'समुभत आपनी सब साइवोहाई' ही यहाँका 'निज आचरन विचारि' है । 'सकुचत हौ अति', 'सकुचत समुभत आपनी' तथा 'अनघ नाम अनुमानि डरौ' के भाव 'हारि हिय मानि जानि डरिये' में हैं । विशेष १४८ (१ क-ख), १४१ (१ ख), १४२ (१) देखिए ।

[भाव कि मेरे आचरण विषयी विमुखोंके-से हैं । कराल दंड इन कर्मोंका फल है, यह जानकर हताश होकर सम्मुख आने हुएभी डरता हूँ, तब विनती कैसे करूँ ? (वै०) । पुनः भाव कि सोचता हूँ कि मुझ-सा पापी तो आपके सम्मुख जाने योग्यही नहीं, इससे हताश होकर डर जाता हूँ कि मेरा उद्धार कैसे होगा ? (दीनजी)]

२ 'जेहि साधन हरि द्रवहु' इति । (क) जिस साधनसे प्रभु द्रवीभूत होते हैं, वह उन्होंने स्वयं श्रीलक्ष्मणजीसे बताया है । वह है उनकी भक्ति; यथा 'जातें बेगि द्रवउँ मैं भाई । सो ममं भगति भगत सुखदाई । ३। १६। २।' और उस भक्तिके साधनभी उन्होंने बताया है—विप्रपदप्रेम, श्रवणादिक नवधा भक्ति, प्रभुकी लीलामें अत्यन्त अनुराग, संतचरणमें अत्यन्त प्रेम, कामादि तथा मद-दंभरहित होना, इत्यादि ।—इनका संयोग कदाचित् कभी देवात् आ जाता है, तो मैं हठपूर्वक उसे त्याग देता हूँ । यथा 'कबहुँक हो सगति सुभाउ तें जाउँ सुमारग नेरो । तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो । १४३ ।'

२ (ख) 'जाते विपनि जाल निसि दिन दुख ...' इति । इन्द्रियो विपयोके पीछे दौडती हैं, जिससे जीव विपत्तियोंके विषम जालमें फँसकर दुःख भोगता है फिरभी वह उन्हींके पीछे दौडता है; वही दशा मेरी है । यथा 'परदार परधन द्राहपर संसार बाढ़ नित नयो । १३६ ।'—(संसारका बढ़ना विपत्तिजालमें फँसना है), 'जदपि विषयगंग सहै दुसह दुख विषम जाल अरुमान्यो । तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जानतहूँ नहिँ जान्यो । १८८ ।' (ग) 'नेहि पथ अनुसरिये' से जनाया कि मैं ऐसा निर्लज्ज और शठ हूँ । इसमें 'ज्यो जुवती अनुभवति प्रसव अति दारुन दुख उपजै । हूँ अनुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिहि भजै ॥ लोलुप भ्रमत गृहप ज्यों जहँ तहँ सिर पदत्रान वजै । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कवहुँ न मूढ़ लजै । ८६ ।' के भाव आ जाते हैं । पुनः भाव कि नीति और उचित कर्तव्य तो यह था (जैसा विदुरजीने कहा है) कि 'यतो यतो मनो दुःखात् सुखाद् वा विप्रमुच्यते । ततस्ततो नियम्येतच्छान्तिं विन्देत वै बुधः ।' (म० भा० स्त्री० ३।३ । अर्थात् विद्वान् पुनपुनः चाहिए कि जिन-जिन साधनोंमें लगनेसे मन दुःख अथवा सुखसे मुक्त होता है, उन्हींमें इसे नियमपूर्वक लगाकर शान्ति प्राप्त करे), सो न करके मैं उसके विपरीत करता हूँ ।

३ 'जानतहूँ मन वचन करम' इति । (क) परहित समान धर्म नहीं है, इससे मनुष्य तर जाता है । यथा 'पर-हित सरिस धर्म नहिँ भाई । ७।४।१।१' । 'परहित बस जिन्हके मन माहीं । तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहीं । तनु तजि तात जाहु मम धामा । ३ । ३१ ।' मनुष्यतनकी सफलता परोपकारमें है, यथा 'तेहि तनु कँर एक फल कीजै पर उपकार । २०३।'—यह सब मैं जानता हूँ; इसीसे उसकी चाहभी कभी-कभी मनमें उठती है, परन्तु करता उसके विपरीत हूँ । यथा 'कवहुँक हो एहि-रहनि रहोगो । परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेसु निवहोगो । १७२ ।', 'लाभु कहा मानुपतन पाए । काय वचन मन सपनेहुँ कवहुँ घटत न काज पराए । २०१ ।', 'काजु कहा नर तनु धरि सारयो । पर उपकार सार श्रुतिको सो तो धोखेहुँ मैं न विचारयो । २०२ ।' परहित धर्म, दया-बुद्धि, सब प्राणियोंमें समबुद्धि होनेसे ही होता है,—'सोइ विपरीत' से जनाया कि मैं धर्म, दया और समबुद्धिसे रहित हूँ, विषमबुद्धि हूँ तथा देहाभिमानी हूँ । परोपकारसे भवतरण होता है, यथा 'ये तु प्राज्ञाः स्थिताः सत्त्वे संसारेऽस्मिन् हितैषिणः । समागमज्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम् । म० भा० स्त्री० ३।२०।' (अर्थात् जो बुद्धिमान् मानव इस संसारमें सत्त्वगुणसे युक्त, सबका हित चाहनेवाले और प्राणियोंके समागमको कर्मानुसार समझनेवाले हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं ।) 'ते प्राप्नुवन्तः सामेव सर्वभूतहिते रताः । गीता १२।४।' (अर्थात् जो संपूर्ण भूतोंके हितमें रत होकर अक्षरकी उपासना करते हैं, वे मुझेही प्राप्त होते हैं) ।

३ (ख) 'देखि परमुख विनु' इति 'परमुख' अर्थात् दूसरांका ऐश्वर्य, धन संपत्ति, पुत्र कलत्रादि, अष्टभोगोंसे पूर्ण इत्यादि सब प्रकार सुखी देखकर हृदयमें ईर्ष्या-ढाहसे जलन होती है, दूसरेको सुखी देख दुःख होता है। यथा 'देखि आनकी सहज संपदा द्वेप-अनल मनु जारयो। २०२।' यहाँ 'परमुख देखकर संताप होना कहा और पूर्व सुनकर जलना कहा आये हैं। यथा 'मुनि संपत्ति विनु आगि जरी। १४१ (२)—इस तरह देखकर और सुनकर दोनों भाँति हृदयमें संतापका होना दिखाया। इसे विपरीत आचरण कहकर जनाया कि अनुकूल आचरण तो यह था कि पराया सुख देखकर सुखी होता, उनको दुःखी देखकर मैंभी दुःखी हो जाता, सो मैं नहीं करता। यथा 'परदुख दुखी सुखी परसुख ते संतसील नहि हृदय धरौ। १४१।' 'परमुख देख सुखी होना संतस्य-भाव है, यथा 'परदुख दुख सुख देखेपर। ७३८।' और 'परसुख देखकर जलना खलम्यभाव है। यथा 'खलन्ह हृदय अति ताप विसेपो। जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ७३९।' 'उदासीन अरि सीत हित सुनत जरहि खल रीति। ११४।'—'विनु कारण' का भाव कि कारण पाकर जलन हो तो भी वह क्षम्य हो सकता है, किन्तु जहाँ परहित देख ईर्ष्याका कोई कारण उपस्थित नहीं, वहाँ ईर्ष्या करना अक्षम्य है, खलता है। 'विनु कारण' अर्थात् उससे अपना कोई स्वार्थभी नहीं सधता तोभी जलता है। मुझको तो सोचना चाहिए कि मुझे मेरे कर्मोंके अनुसार सुख मिला है, दूसरोंने अधिक सुकृत किये हैं, इससे उनको अधिक सुख होनाही चाहिए, जलनेसे मुझे अधिक नहीं मिल सकता।—'लहत नियत' १३२ (२ घ) देखिए। हृदयकी जलन मत्सर है—'हृत्तापो मत्सरः स्मृतः। म० भा० वन० ३१३।६८।' यह दोष दिखाया।

४ (क) 'श्रुतिपुराण सबको मत' इति। वेदोंका सार-सिद्धान्त सतसंग है। सब पुराणोंके फलस्वरूप श्रीमद्भागवतमें भगवानने यही कहा है। यथा 'वेद-पयसिंधु सुविचार मंदर महा अग्निल मुनिव्रंद निर्मथनकर्त्ता। सार सतसंगमुद्धृत्यमिति निश्चितं वदति श्रीकृष्ण वैदमिभर्त्ता।' ५७ (६) देखिए। संतसंग दृढ-तापूर्वक करना चाहिए, कविने मनको उपदेश देते हुएभी इसपर जोर दिया है। यथा 'सम-संतोष-विचार विमल अति सतसंगति ए चारि दृढ करि धरु। २०५।' 'सतसंग सुदृढ धरिये'—से जनाया कि संतसंग कभी न छोड़े, सदा बनाये रखे। इसीसे भगवान् शंकरजीने वर माँगा है—'पदसरोज अनपायनी भगति सदा सत-संग। ७१४।' संतसंगको वेदादिका मत कहकर इसको 'विधि' (वेदविहितकर्म) जनाया। साधुपुरुषोंका संग कर्मपाशसे पीड़ित मनुष्योंके हृदयकी जड़-चेतन ग्रन्थिको काट डालता है, देहाभिमानी अजितात्मा पुरुषोंकी संचित पापराशिको हर लेता है और अधिक पुण्यके कारण उन्हें उत्तम गति प्रदान करता है। उनका

संग जन्म-मृत्युसे थके हुये मानवोंको चिर-विश्रामकी प्रातिका कारण होता है।
 —‘हरति हृदयबन्धं कर्मपाशादितानां, वितरति पदमुच्चैरल्पजल्पैकभाजाम्।
 जननमरणकर्मश्रान्तविश्रान्तहेतुस्त्रिजगति मनुजानां दुर्लभः सत्प्रसङ्गः।’ (स्क०
 वे० ब० १।१२)। इसी श्लोकके ‘वितरति भाजाम्’ मे यह भी बताया है
 कि भजन करनेवालोको भी सन्तका संग आवश्यक है, सत्संग ऐसे लोगोंको
 उच्च पद प्रदान करता है। विद्वान् पुरुष सत्संगको तीर्थसे भी अधिक पवित्र वत-
 लाते हैं,—‘प्राहुः प्रततमां तीर्थादपि सत्सङ्गतिं बुधाः।’ (स्क० मा० कुमा० ६।
 ४६)। संतसंगसे जुड़ मनुष्योका थोड़ेही प्रयाससे और अल्प कालमें ही उद्धार
 हो जाता है।—इसीसे वेदों और पुराणोंमे सत्संगको दृढ़तापूर्वक धारण करने-
 का आदेश है।

‘तिन्हिं न आदरिये’—परन्तु मैं उनका आदर नहीं करता, तब मेरा
 उद्धार कब संभव है? आदर न करनेका कारण बताते हैं—‘निज अभिमान
 मोह इरिपा वस।’ आगेभी कहा है—‘राग रोष इरिपा विमोह वस रुची न
 साधु समीति। २३४।’ (ख) ‘निज अभिमान’ यह कि हम ब्राह्मण हैं, प्रतिष्ठित
 हैं, संतकी जाति पौतिका ठिकाना नहीं। मैं वेदशास्त्रादिका पंडित हूँ और वह
 तो कृच्छ्र पढे लिखेभी नहीं, इत्यादि अपनी मान-बड़ाई ‘निज अभिमान’ है।
 निज अभिमान = आत्माभिमान = मान। धर्ममूढ़ता मोह है। यथा ‘मोहो हि
 धर्ममूढत्वं, मानस्त्वात्माभिमानता। म० भा० वन ३१३।६४।’ आत्माभिमानवश
 उनके पास नहीं जाता। मोहवश विषयोंमे राग है, देहाभिमानी हूँ, इसीमें सुख
 माननेसे भी उनका आदर नहीं करता; क्योंकि वे विषयसेवनसे रोकते हैं। उन-
 का मान देखकर ईर्ष्या होती है, जी जलता है। इससेभी उनका आदर नहीं
 करता।

५ (क) ‘संतत सोइ प्रिय मोहि’ “इति। संतत और सदा दोनों शब्द
 यहाँ आनेमे उनमे भेद दरसाया। संतत = निरंतर अर्थात् जिसमे कभी अन्तर
 न पड़े। सदा = दिन-रात। (वै०)। भाव यह है कि दिनरात निष्ठापूर्वक मैं
 ऐसेही कर्म करता हूँ, जो भवमे डालनेवाले हैं, पूर्वभी कहा है—‘जद्यपि मम
 अवगुण अपार संसार जोग्य रघुराया। ११८।’, ‘फिरि गर्भगत आवर्त संसृतिचक्र
 जेहि सोई सोई कियो। कृमि-भस्म-विट-परिनाम तनु तेहि लागि जगु वैरी भयो।
 परदार परधन द्रोहपर संसार बाढ़ै नित नयो। १३६ (७)।’ इत्यादि। ‘संतत
 सोइ प्रिय’ से यहभी जनाया कि मैंने ऊपर दो-चार वैसे कर्म गिनाये हैं, कहाँ-क
 गिना सकूँगा, मैं तो सदासे निरंतर ऐसेही ‘निषेध’ कर्म करता आया हूँ
 और करता हूँ। कारण कि वेही मुझे प्रिय लगते हैं।

५ (ख) ‘कहो अब नाथ’ “इति। भाव यह कि मैंने अपना सारा पुरुषार्थ

आपसे कह सुनाया; यह सब तो संसारकूपमे ही डालनेवाला है। आगेभी कहा है—‘नरक अधिकार मम घोर संसार-तम-कूप कहि भूप मैं सक्ति आपान की। २०६।’ तब आपही बतलाइए कि इनमे से कौन पुरुषार्थ ऐसा है जिससे संसार-शोक हरण किया जा सके ? कोईभी तो नहीं। भाव यह कि मैं अपना भवभय हरण करनेमे सर्वथा असमर्थ हूँ, मुझे कोई अवलंब नहीं है। ‘नाथ’ का भाव कि मुझ अनाथके नाथ आपही हैं, अतः मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ।

६ ‘जय कव निज करुना सुभाउ ’’ इति। भाव यह कि मुझे एकमात्र आपके कारुण्य गुण स्वभावका ही अवलंब है, दूसरा कोई भरोसा नहीं है। प्रार्थीको करुणागुणका ही आसरा है, इसीसे महलमें विनयद्वारा प्रवेश करते ही प्रभुके इस गुणको उत्तेजित करनेका ही उपाय किया है—‘मेरिओ सुधि घाइवी कछु करुन कथा चलाई। ४१।’ ‘प्रनतपालक राम परम करुनाधाम पाहि मासुर्विपति दुर्विनीतं। ५६।’, ‘दीनउद्धरन रघुवर्य कगनाभवन समन संताप पापौघहारी। ५६।’, ‘करुनासिंधु भगतिचिंतामनि सांभा सेवतहूँ। और सकल सुर असुर ईस सब खाये उरग छहूँ। ८६।’ ‘गुन गहि अथ अवगुन हरै अँसो करुनासिंधु। १०७।’, ‘बंदौ रघुपति करुनानिधान। जातैं छुटे भव भेद ज्ञान। ६४।’, ‘मैं अपराधसिंधु करुनाकर जानत अंतरजामी। तुलसिदास भवब्याल प्रसत तव सरन उरगारिपुगामी। ११७।’, इत्यादि। ६४ (१ ख), ११६ (५ ख-ग) देखिए। यत्र तत्र विनीत होकर गिड़गिड़ायेभी हैं; यथा ‘कस न करहु करुना हरे दुखहरन मुरारी। सब प्रकार समरथ प्रभो मैं सब विधि दीन। यह विचारि द्रवहु नहीं मैं करमक हीन। १०६।’, इत्यादि। करुणाका आश्रय इस लिये लिया जाता है कि प्रभुने नरतन करुणा करके ही दिया है, यथा ‘कवहुँक करि करुना नरदेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही। ७४४।’ करुणाके लिये पद १०६ में विनती कर चुके हैं, अभीतक करुणा नहीं हुई। अतः अब उसी अवलंबकी दृढ़ता यहाँ जनाते हैं कि मुझे दूसरा भरोसा नहीं है। ‘आन’ मे अन्य सब साधन जप, तप, तीर्थ, ज्ञान, कर्म, उपासना, देवता आदि सब आगए। करुणा-कृपा गुणका ही एकमात्र विश्वास है। अतएव अन्य साधनोको मैं नहीं करनेका; उनमे व्यर्थ क्यों पच मरूँ? अन्यत्र भी कहा है—‘व्रत तीरथ तप सुनि सहमत मन पचि मरै करै तन छाम को। १५५।—’ (पद १५५ में वता चुके हैं कि इनमे अपना विश्वास क्यों नहीं है और इनकी असमर्थता भी पद १७३ में बताई है)॥ विश्वास भारी वस्तु है, विश्वास होनेपर ही सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं; यथा ‘प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तहँ ताको काज सरो। २२६।’, ‘बिनु विश्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम।’, ‘तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो। १७३।’ ध्वनित अर्थ यह है कि मुझे करुणागुणपर पूर्ण विश्वास

है; अतः आपं कभी न कभी इस गुणकी लज्जा रखनेको अवश्य मुझपर करुणां करके मुझे भवपार कर देंगे। ~~यहाँ~~ यहाँ दिखाया है कि हम जैसे हैं वैसेही आप हमे म्पीकार कीजिए ।'

सू० शुक्त—साधकको चाहिए कि साधना करते हुए भगवान् पर पूरा विश्वास रखे कि अघश्यही कृपा करेंगे और अपनी साधना गुप्त रीतिसे करता हुआ भी तुच्छ समझे, (नाथ जीव तब माया मोहा । सो निसतरै तुम्हारेहि छोहा। तापर मैं रघुवीर दोहाई । जानौं नहिं कछु भजन उपाई ।) परन्तु जिस साधना (सताग. सच्छास्त्रश्रवण आदि नवधाभक्ति) से भगवान् प्रसन्न होते हैं उसका करना, और जिन अघगुणोंसे संसारी क्लेश होते हैं उनका परित्याग आवश्यक-कीय है, क्योंकि ऐसा न करनेसे भगवान् कभी नहीं प्रसन्न हो सकते हैं ।'

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१८७

ताही' तें आयो ज्वरन सवेरे ।

क्लाम बिराग भगति साधन बछु' सपनेहुँ नाथ' न मेरे ।१।

लोभ मोह मद क्रोध' बोध रिपु फिरत रैन' दिन घरे ।

तिन्हहिं मिलें मनु भयो कुपथरत फिरै तिहारेहि फेरे ।२।

दोष-निलय यह विषय सोक प्रद कहत संत श्रुति टेरे ।

जानतहुँ अनुराग तहाँ अति सो हरि तुम्हारेहि' प्रेरे ।३।

विष पियूष सम करहुँ अगिनि हिम तारि सकहु बिनु बेरे ।

तुम्ह सम ईस कृपाल परम हित पुनि न पाइहों हेरे ।४।

यह जिय जानि^०रहों सब तजि रघुबीर भरोसे' तेरें ।

१ ताही-रा०, ७४, १५। ताहि-भा०, वे०, ह०, आ०। २ किछु-७४। ३ नाथ-रा०, ५१, आ०, ज०। नाहि-भा०, वे०, ७४, ह०। ४ क्रोध बोध रिपु-रा०, भा०, वे०, प्र०, ज०, वै०, ड०, ७४। काम क्रोध रिपु-भ०। काम क्रोध रिपु-दीन, वि०। मु० मे 'काम क्रोधमद लोभ मोह रिपु' पाठ है। ५ रैन-भा०, वे०, आ०। रइनि-ह०। रयनि-रा०। रैन-डु०, ७४, ज०। ६ तुम्हारेहि-रा०, ७४, आ०। तुम्हरे-भा०, वे०, ह०, ५१। ७ भरोसो-भा०, वे०।

रहों सब तजि रघुबीर भरोसे तेरें। तुलसिदास यह बिपति बागुरा तुमहि सो बनिहि निवेरें।'—इतना अंश १६६६ की पोथी पद १०२ का है जो पन्ना ५३ में है। पन्ना ५२ नहीं है।

तुलसिदास यह विपनि बागुरा^१ तुमहि^२ 'सो' वनिहि निदेरे^३ ५।

शब्दार्थ—सवेरे = प्रातः काल होतेही अर्थात् चेत होतेही; आयु रहनेही; शीघ्रही। परमार्थमार्गमें आयु शेष रहतेही भगवत्-शरण हो जानाभी 'सवेरे' ही आना कहा जाता है। यथा 'हरिपद विमुख काहू न लछो मुखु सठ यह समुक्त संवेरो। ८७ (१)।' घेरे फिरना = किसी ओरसे निकलने न देना, पीछा न छोड़ना; पिछुवाये रहना। फिरना = लौटना; पलटना, जहाँसे चला या हटा था, उसी ओर फिर चलना। फेरना = एक ओरसे दूसरी ओर लंजाना; मोड़ना; लौटाना। निलय = स्थान; घर। प्रेरे = प्रेरणा, आज्ञा या उभाड़नेसे। वेरे = वेड़े। यथा 'गा चह पार जतनु हिय हेरा। पावति नाव न वोहित वेरा। २।२५७।३।' हेरे = हूँ डे; हूँ ढनेपरभी। बागुरा = पक्षी या मृग आदिके फँसानेका जाल। यथा 'बागुरा विपम तोराइ मनहुँ भाग मृग भाग वस। २।७५।' वनिहि निदेरे = काटे कटेगी; काटते बनेगी। निवेरनां = काटना; बंधनसे मुक्त करना।

पदार्थ—इसीसे मैं आपकी शरणमें सवेरेही आ गया (कि) ज्ञान, वैराग्य और भक्ति (आदि) कुछभी साधन एवं इनके कोईभी साधन स्वप्नमेंभी मेरे पास नहीं हैं। १। लोभ, मोह, मद, क्रोध और ज्ञानका बेरी काम (ये शत्रु) रात-दिन मुझे (चारों ओरसे) घेरे फिरते हैं। उनसे मिलकर अर्थात् उनके सगसे मन कुमांगमें लग गया है। आपदेही लौटानेसे लौटेगा। २। सन्त और वेद-पुकार-पुकार-कर कह रहे हैं कि ये विषय दोपोंके घर और शोकोंके देनेवाले हैं—यह जानते हुए भी (मेरा) उनमें अत्यन्त अनुगम है, सो हे हरि! यह (मेरी विषयासक्ति) आपकी ही प्रेरणासे है (नहीं तो जानबूझकर मैं आपकी शरण होनेपरभी क्यों उनमें पड़ता?) ३। आप विपको अमृतसमान और अग्निको हिम (पाला वा बर्फ समानें शीतल) करदेते हैं तथा (जीवोंको) बिना वेड़ेके पार कर सकते हैं। आपके समान समर्थ, कृपाल और परम हितैषी फिर खोजनेपरभी न पा सकूँगा (अर्थात् इस समय इस जीवनमें बड़े भाग्यसे आप मिल गए हैं)। ४। यह जीसे जानकर सब छोड़कर, हे रघुवीर! मैं आपके (ही) भरोसेपर रहता हूँ। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह विपनिरूपी जाल आपसे ही काटते बनेगा। ५।

टिप्पणी—१ 'ताही तें आयो सरन' इति। (क) 'ताही तें' का संबंध दूसरे चरणसे है, 'ज्ञानभक्ति आदि कुछभी साधन नहीं है, इससे।'—'सवेरे' से एक भाव तो यह है ही कि आयु शेष रहतेही शरणमें आ गया। दूसरे, गोस्वामीजी बालपनेमें ही शरण हो गए थे; यथा 'बालपने सृष्टे मन राम सनमुख भयो, राम-

८ बागुरा-रा०, भा०, वे०, ५१, ह०, १५, भ०, ६६। बागुरो-प्र०, ज०, ७४, आ०।

९ तुमहि सो-दीन, दि०, ६६। तुम्ह सो-रा०, भा०, वे०

नाम लेत नॉगि खात दूक टाक हौं । बाहुक ४० ।' इतले भी 'सबरे' ही आना कहा । पूरी चेतननाभी न श्री और या ना जीव आयु रहन जभी शरण हो जाय वह 'सबरे' ही ह. क्योंकि प्रभु तो अतिम आसमेभी सम्मुख होनेपर अपना लेते हैं । [शीघ्र इस लिये कि न जाने कब मृत्युके चंगुलमे फँस जाना पड़े । (वि०)]

१ (ख) 'ज्ञान विराग भगति साधन कछु' 'इति । ज्ञान आदि भी साधन हैं । ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके अतिरिक्त और भी जितने साधन है वे सब इत्तमे आगए । यथा 'तीर्थाटन साधन' समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कर्म धर्म व्रत नाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ भूतदया द्विज-गुर-रेवकाई । जहँ लगि साधन वेद बखानी । ७।१२६।' दूसरा अर्थ यह भी है कि ज्ञान आदिके जितने साधन है । ज्ञानका साधन है अमान होना, सबमे ब्रह्मको एक समान देखना । यथा 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाही । देख ब्रह्म समान सब' माहीं । ३।१५।७।' विषयोंसे मनका उपरत वा विमुख होना वैराग्य है । इसका साधन भगवान्‌ने इस प्रकार बताया है—'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । निज-निज कर्म निरत श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि विषय विरागा । ३।१६।६-७।' भक्तिके साधन बहुत है । भगति के साधन कहँ बखानी । ' (३।१६); भक्ति नवधा प्रकारकी एक तो 'श्रवणादि', दूसरे जो श्रीशिवरीजीसे कही है—'नवधा भगति कहँ तोहि पाही । " ' (२।३५।७ से ३।३६।५ तक) । पूर्व उल्लेख हो चुका है ।

देवर्षि नारदने भक्तिके साधनोंका उल्लेख इस प्रकार किया है— 'तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागाच्च' (भक्तिसाधन विषयत्याग और संगत्यागसे), 'अव्यावृत्तभजनात्' (अखंड भजनसे), 'लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात्' (लोगोंके बीचमे भी भगवद्गुणश्रवण और कीर्तनसे), 'मुख्यतस्तु सहत्कृपयैव भगवत्कृपाले-शाद्वा' (मुख्यतया महापुरुषोंकी कृपासे अथवा भगवत्कृपाके लेशमात्रसे) सम्पन्न होता है । (भक्तिसूत्र ३५, ३६, ३७, ३८) ।

१ (ग) यहां भक्तशिरोमणि श्रीतुलसीदासजी कहने हैं कि भक्तिभी मुक्तमें नहीं है । भाव यह है कि 'भक्तिका भी बड़ा विस्तार है । श्रीमद्भागवतका श्रवण, रामायणका पाठ, मन्दिर-निर्माण, मूर्तिपूजन, तीर्थयात्रा आदि सभी भक्तिके अंग है । ये सभी कार्य परम धैर्य, द्रव्यव्यय, संयम और श्रमसे सम्पन्न हो सकते हैं; अतएव जिन जीवोंमे ये गुण नहीं हैं, वे भक्तिके भी अयोग्य हैं । जब जीव भगवत्प्राप्तिके लिये भक्तिका भी अवलम्ब नहीं ले संकता तब वह निरुपाय होकर अपनेको सब प्रकारसे अशक्त समझकर भगवान्‌को ही उपायरूपसे वरण करता है । जीवकी इस प्रवृत्तिको 'प्रपत्ति' कहते हैं । इसमे उपेय ही उपाय होता है । इसका दूसरा नाम शरणागति है—'शरणमे आना ।' भक्तियोगके इतने अङ्ग

और उपाङ्ग हैं कि भगवद्विरहव्याकुल भक्त भक्तियोगके लिये अपेक्षित दीर्घ कालीन साधनाको दुरुह समझता है । इस दुरुहताकी आशङ्काको दूर करते हुए श्रीभगवानने आदेश दिया कि शोक मत करो कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगमेंसे एकभी योगका अवलम्बन न कर सका; मेरी शरण ग्रहण कर ले, मैं तुम्हें समस्त प्रपञ्चसे छुड़ा दूँगा । 'लोकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ।' 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।' 'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।' (पं० श्रीकृष्णार्जुनसंवादनम् भागवतम्) । इसी प्रपत्तिका आधार लेकर प्रार्थीकी यह चिन्ता है । वह कहता है— 'आयौ सरन', 'साधन केष्टु न मेरे ।' इसप्रकार अपनेको अन्यान्य-आश्रय-रहित, उपाय-शून्य शरणागत जनाया ।

२ 'लोभ मोह मद' " इति । (क) हमने 'रिपु' शब्दको अन्यार्थमे दो बार लिया है, एक बार 'बोध' के साथ और एक बार पृथक् भी । बोधरिपु = काम; यथा 'तम मोह लोभ अहंकार । मद क्रोध बोध-रिपु मारा । १२५' दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है—'लोभ मोह मद क्रोध जो ज्ञानके शत्रु हैं ।' ये सब ज्ञानके शत्रु हैं । बोधरिपु कहकर यह भी जनाया कि मेरे ज्ञानको नष्ट करनेके लिये ही ये मुझे दिनरात घेरे रहते हैं । काम, क्रोध लोभ मोह, मद, मात्सर्य और ममत्व ये जीवोके सात शत्रु हैं, इनमें काम सबसे प्रबल शत्रु है;—'आत्मना सप्तमं कामं' शत्रुमिवोत्तमम् ।' (म० भा० शां० १७७।५२)।

२ (ख) 'तिन्हहि मिले मन' " इति । रात-दिन चारों ओरसे घेरे रहते हैं, जहाँभी जाता हूँ वहाँ साथही फिरते रहते हैं । कमार्ग ही पर चलनेको उत्तेजित करते रहते हैं । साथ सदा रहनेसे उनकी रुचिभी रखनी पड़ती है । यथा 'मिले रहैं मारयाँ चहैं कामादि सँघाती ।' वसत हिय हित जानि मैं सबकी रुचि पाली । १४७। इसीसे मैं कुपथरत हो गया हूँ । यथा 'मनं तिन्हहीं की सेवा तिन्हहीं सों भाउ नीको । क० ७।७०।' 'कियो कथक का दंड हो जड़ कर्म कुचाली । १४७।' 'कहा भयो जौ मन मिलि कलिकालहि कियो भुरुडु भोर को हो । २२६।'

'भयो कुपथरत' से जनाया कि 'लोभ आदिसे मैं इतना पागल हो गया हूँ कि आत्मस्वरूप भूल गया । जो लोग हीन कुलमें उत्पन्न हुए हैं, उनकी निन्दा करता हूँ, अपनी कुलीनतामें मस्त रहता हूँ । दरिद्रोंके प्रति अपनी घृणा प्रकट करता हूँ । दूसरोंको मूर्ख बताता हूँ, पर अपनी ओर कभी नहीं देखता । दूसरोंके दोषोंके लिये उनपर आक्षेप करता हूँ, परन्तु उन्हीं दोषोंसे अपनेको धिचानेके लिये अपने मनको वशमें नहीं रखना चाहता ।—ये सारे दोष लोभादिसे कहे गए हैं । यथा 'लोभक्रोधभयान्मत्तो नात्मानमवबुध्यते ॥ कुलीनत्वं च रमते दुष्कुलीनान् विकृत्सयन् । धनदपेण द्रुपश्च दरिद्रान् परिकृत्सयन् ॥

मूर्खानिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । दोषान् क्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्तुमिच्छति ॥' (म० भा० स्त्री० ४।१२-१४) ।

२ (ग) 'फिरहि तिहारेहि फेरे'—भाव कि मनके प्रेरक तथा मोह आदिमे बाँधनेवाले भी आपही है । अतः जब आप उन्हें लौटनेकी प्रेरणा करेंगे तभी मन कुमार्गको छोड़ेगा । यथा 'तुलसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजै । ८६।' 'तुलसिदास प्रभु मोह-शृंखला छूटिहि तुम्हरेहि छोरें । ११४।' 'तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जोड़ बाँध्यो सोइ छोरै । १०२।' श्रीदेवहूतिजीने भी ऐसा ही कहा है । यथा 'अथ मे देव सम्मोहमपाकष्टुं त्वमर्हसि । योऽवग्रहोऽहंममे-तीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया । भा० ३।२५।१०।' अर्थात् हे देव ! आप मेरे इस महामोहको दूर कीजिये क्योंकि इन देह-गोह आदिमे जो मैं और मेरेपनका दुराग्रह होता है उसमे आपहीने मुझे नियुक्त किया है ।

३ 'दोपनिजय यह विषय' इति । विषय अनर्थरूप हैं, भवमें डालते हैं । यथा 'जानत अर्थ अनर्थरूप तमकूप परव एहि लागे । ११७।'—११७ (२ क) देखिए । शोकप्रद है अर्थात् दुःखके देनेवाले है । यथा 'जदपि विषय संग सहै दुसह दुख विषम जाल अरुभान्यो । ८८।' 'मन-करि विषय-अनल बन जरई'; 'स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई ।' वेद और संत पुकार-पुकारकर कहते हैं तथा दुःखका अनुभवभी कर चुका हूँ; इससे मैं जानता भी हूँ, फिरभी विषयासक्त रहता हूँ । इससे जनाया कि मैं महा अज्ञानी, मोहमसतावश, मूढ़ और अधम हूँ । यथा 'तदपि न तजत मूढ़ समता वस जानत हूँ नहिं जान्यो । ८८।' 'तदपि अधम विचरत तेहि सारग कबहुँ न मूढ़ लजै । ८६।' मन अपना हठ नहीं छोड़ता । यह पद ८६ मे कहा था और यहाँ उसका कारण कहते हैं कि जान-बूझ-कर मेरे आसक्त होनेका कारण और कुछ नहीं जान पड़ता, केवल यही है कि आपही इसके प्रेरक हैं । यथा 'रघुपति प्रेरित व्यापी माया । ७।७८।१।' 'प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या । ७।७६।२।' 'उपप्रेरक रघुवस विभूषन । ७।११३।१।' 'मुनि मति पुनि फेरी भगवाना । ७।११३।२।'—'जब प्रेरक प्रभु बरजै ।' ८६ (४ ख) देखिए ।

भट्टजी, वियोगीजी—जीवका प्रेरक परमात्मा है । जो वह कराता है, सो यह करता है । यहाँ दुर्योधनका निम्नलिखित सिद्धान्त स्मरण आ जाता है ।—'जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः । केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥' (अर्थात् मैं धर्म जानता हूँ पर मेरी प्रवृत्ति उसमे नहीं हो पाती । मैं अधर्मको जानता हूँ, पर उससे मेरा मन विरत नहीं होता । कोई देव जो हृदयमे स्थित है वह जैसी प्रेरणा करता है वैसा मैं करता हूँ) । [स्मरण रहे कि भगवान् जीवके पूर्वके कर्मानुसार उसके प्रारब्ध-

के अनुकूल प्रेरणा करते हैं। यहाँ इतनाही भाव है कि दुःखके मार्गमें कोई जानबूझकर अपनी रुचिसे नहीं जाता, इससे जाना जाता है कि यह सब आप-के अधीन है। (डु०, भ० स०)]

सू० शुक्त—इसमें भगवान्‌की सर्व-प्रेरकताका वर्णन है। 'नट सकट इव नवाहि नचायत। रामं ग्वगेस वेद अस गावत।' पुनश्च यथा गीता 'बुद्धिर्जानम समोहः क्षमा सत्य दमः शमः। सुखं दुःखं भवंऽभावो भयं चाभयमेव च॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवान्ति भावा भूतानां सत्त एव पृथग्विधाः॥ १०।४-५।' (अर्थात् बुद्धि, ज्ञान, असमाह, जगा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अभाव, भय, अभय अहिंसा समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अप-यश—प्राणियोंके ये नाना भाव-प्रवृत्ति-निवृत्तिकी कारणरूपमनावृत्तियों मुझसे अर्थात् मेरे संकल्पके आश्रित ही होती हैं)। अतः परमात्माकी कृपा होनाभी आवश्यकीय है। बिना परमेश्वरमें श्रद्धा और भक्ति हुए साधना सिद्ध नहीं हो सकती।

टिप्पणी—४ 'विप पियूष सम करहु' इति। कैसे जाना कि आपकीही प्रेरणासे सब कुछ होता है, उसका प्रमाण देने हैं कि आप विपको अमृत बना देते हैं, अग्निको हिमके समान शीतल कर देते हैं, इत्यादि। जैसे शिवजी आपका नाम लेकर हालाहल विष पी गये, वह उन्हें अमृत हो गया। यथा 'नाम प्रभाव जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमी को। १।१६।८।' प्रह्लादजी आपका नाम लेते रहे, उनको अग्नि शीतल हो गई। यथा 'प्रश्य तात मम गात्रसन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते ऽ धुना ॥' (यह प्रह्लादजीने अपने पितासे कहा है)। १३७ (२ ख) देखिए। नदी आदिके पार जानेमें वेडा, नाव या जहाज आदिकी अपेक्षा रहती है, और आप बिना किसी साधनके जीवोंको पार कर सकते हैं। कितनेही तर गए। यथा 'गहृत पतित भवनिधि तरे विनु तरि विनु वेरें। कृपा कोप सतिभायहुँ धोखेहुँ तिरछेहुँ राम तिहागेहिं हेरें। २७३।' गणिका, यवन, अजामील, शबर, गज आदि केवल नाम या नामाभासमात्रसे तर गए।—ऐसा ईश (समर्थ), कृपाल और परम हितैषी स्नेही दूसरा नहीं। यथा 'को कृपाल स्वामी सारिखो राखे सरनागत सब अंग-बल-हीन को ॥ २७४।' 'एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपाल। १६१।' कैसेहूँ नाम लेनेसे तारनेवाला दूसरा कोई नहीं है, विपको अमृत और अग्निको हिम समान करनेवाला इत्यादि सामर्थ्य किसी औरमें नहीं। विप आदि सब आपकी आज्ञामें चलते हैं। यथा 'ईस रजाइ सीस सबहीके। उतपति थिति लय विपहु अमीके। २।२८२।' 'तुम्ह सम ईश' में विपको अमृत करने आदिके अतिरिक्त 'विधि हरि हर ससि गवि दिसि-पाला। माया जीव करम कुलि काला ॥ अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। राम रजाइ सीस सबही के। २।२५४।' यह सब ईशता भी जनादी। पूर्वभी कह आये

हैं—‘ससक विरंचि विरंचि ससक सम करहु प्रभाव तुम्हारो । यह सामर्थ्य अद्यत मोहि त्यागहु नाथ तहां कछु चारो । ६४।’ वहाँपर उलहना देतेहुए कि ‘काहे तें हरि मोहि बिसारो’ यह फला था कि समर्थ होकरभी आप मुझे त्यागे हुए है इसमें मेरा वशही क्या ? और यहाँ कहते हैं कि आपको अब पकड़ पाया है, अब जो चूका आप हाथसे निकल गए, तो फिर न जाने आप कभी मिलभी सकेंगे; अतएव अब मैं आपका पल्ला नहीं छोड़नेका । मिलान कीजिए—‘हो माचल लै छूटिहो जेहि लागि अरओ हों । तुम दयाल बनिहैं दिये बलि बिलंबु न कीजे । २६७।’

५ ‘यह जिय जानि ’ इति । ‘यह’ अर्थात् आपकी ही प्रेरणासे सब कुछ होता है । आपही परम समर्थ, परम कृपाल और परमहित हैं, ऐसे आपको पाकर यदि अबकी चूक गया तो फिर न जाने आप मिलें या न मिलें—यह हृदयमें समझ गया हूँ । अतएव और सब आशा भरोसा छोड़कर एकमात्र आपकाही भरोसा दृढ़तापूर्वक पकड़ा है । जो अन्य समस्त आश्रयोंको छोड़कर आपकाही भरोसा करता है, उसकी आप अवश्य सब प्रकार रक्षा करते हैं—यह आपकी प्रतिज्ञा है; यथा ‘सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा । भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ ६।४३।’ अतएव ‘यह विपनि वागुरा’ । भाव यह कि आपकी प्रतिज्ञाकी पूर्ति तभी होगी जब मेरा विपत्तिजाल आप काटेंगे । प्रतिज्ञाकी रक्षा मेरे इस फंदेको काटने सेही होगी । इसे आपही काट सकते हैं, दूसरा नहीं, अतः शीघ्र काट दीजिए । विपत्तिजाल वही है जो ऊपर कह आये हैं—‘लोभ मोह मद’ से ‘जानत हूँ अनु-राग तहाँ अति ।’ तक

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१८८ (१०३)

मैं तौ’ अब जान्यो संसार ।

बाँधि न सकहि मोहिं हरि के बल प्रगट कपट आगार । १।

देखतही कमनीय कछू नाहिन पुनि क्रियें बिचार ।

उद्यो कदलीतरु मध्य निहारत कबहुँ न निकरै^२ सार । २।

तेरे लिये जनम अनेक मैं फिरत न पायों पार ।

१ तौ—६६, भ० । (श्री० श० लिखते हैं कि ‘तैं’ पाठ ६६ में है । हो सकता है कि हमारे देखनेमें भूल हो) । तुहि—ह० । तोहि—भा०, ५१, वे०, प्र०, १५, ७४, आ० । तूँ—रा०, डु०, वै० । २ निकरै—६६, रा० । निकरे—वे० । निकरत—ह०, ५१, मु०, वै० । निसरै—भा०, ७४, भ०, १५ ।

सहा घोर^३ मगजल सरिता महु^४ वीरो^५ हौं^६ चारहिं^७ वार । ३।
 सुनि^८ खल^९ छल बल कोटि कियो^{१०} बस होहुं^{११} न भगत उदार
 सहित सहाय तहाँ^{१२} बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार । ४।
 ताँसों^{१३} करहु^{१४} चातुरी^{१५} जो नहिं जानइ मरमु तुम्हार ।

सो परि डरै^{१६} मरै रजु अहि तें वृक्षय^{१७} नहिं व्यवहार । ५।
 निज हित सुनि^{१८} सठ हठ न करहि जो चहहि कुसल परिवार ।
 तुलसिदास प्रभुके दासन्ह तजि भजहि जहाँ मद् मार । ६।

शब्दार्थ—जानना = मर्म या सच्चा भेद पा जाना = यथार्थ रहस्य अनुभव कर लेना । प्रगट = साक्षात् ; प्रत्यक्ष । कमनीय = सुन्दर; मनोहर । निकरना । निकलना । सार = गूदा । वीरो = डुवाया । वीरना = डुवाना । होहुं = होहि; होंगे; होनेके । उदार = श्रेष्ठ; सरल; दाता । नंदकुमार = श्रीकृष्ण । सहाय = सैन्य; सखा सहायक, परिवार । चातुरी = चालाकी; धूर्तता । व्यवहार = भेद; रहस्य; कार्य; स्थिति । परि—यह संस्कृतभाषाका उपसर्ग है । इसके लगनेसे शब्दोंमें इन अर्थोंकी वृद्धि होती है—१ चारों ओर । २ सर्वतोभाव, अच्छी तरह, निश्चयही । ३ अतिशय । ४ पूर्णता—इत्यादि । यहाँ 'निश्चयही' एवं 'अतिशय' अर्थ होगा । दीनजीने 'केवल' अर्थ किया है । परिवार = कुटुंब । कुशल = भला; खैरियत । भजहि = भाग जा ।

पदार्थ—हे संसार ! मैंने तो अब (तुझे) जान लिया (अर्थान्तेरो सब भेद खुल गया, तेरा भंडा फूट गया, तेरा कपटछल यथार्थ रहस्य प्रगट हो गया) । तू साक्षात् कपटका घर है । श्रीहरि (भगवान श्रीराम) के बल (आश्रय) के कारण तू मुझे बंध नहीं सकता । १। तू देवनेका ही सुन्दर, है, पर विचार करनेपर तू कुछभी नहीं रहजाता; जैसे केलेके वृक्षके भीतर मध्यभागमें देखनेपर उसमेसे कभीभी गूदा नहीं निकलता । तेरे लिये (चौरासी लक्ष योनियोंमें जन्म ले-लेकर)

३ घोर-६६, रा०, भा०, वे०, भ० । मोहं-आ० (-भ०) । ४-५ वीरो हौं-६६, रा०, भा०, डु० । वीर-यो हौं-ह०, ५१, आ० । वीर-यो-मु० । वीर-यो है-भा०, वे०, प्र० । ६ सुनि-६६, रा०, भ० । सुनु-भा०, वे०, ५१, ७४, आ० । ७, छल खल-६६ । ८ कियो-६६, रा० । किये- भा०, वे०, ५१, ७४, ह०, आ० । ९ होहुं-६६ । होहिं-औरोंमें । 'होहुं' = होहिं । यथा 'बसहुं राम सिय मानस नोरें 'रहहु सदा अनुकूल' इत्यादिमें । ११ यह पंक्ति ६६ में नहीं है, परन्तु औरोंमें है । १० करइ-७४ । ११ मरै डरै-मु०, डु०, वै० । १२ वृक्ष-औरोंमें । १३ सुनि-६६, रा०, भा० । सुनु-भा०, वे०, ह०, आ० (भा०) ।

अनेको जन्म भटकते-फिरतेभी मैंने तेरा पार नहीं पाया । तूने मुझे महा भयंकर मृगतृष्णाजलकी नदीमें वारवार डुवाया । ३। रे खल ! सुन । करीड़ों छल-वल करनेपरभी 'उदार' भक्त तेरे वशमें नहीं होनेके, (अतः) तू अपने सहायकों सहित अब वहीं जाकर बस जिस हृदयमें नन्दकुमार नहीं । ४। जो तुम्हारा मर्म न जानता हो, उससे धूर्त्ता करो । वही रस्सीके सर्पसे अतिशय डरे और मरेगा, जो उसके व्यवहारको नहीं जानता । ५। रे शठ ! यदि तू परिवारसहित अपना भला चाहता हो तो हठ न कर, अपने हितकी बात सुन, तुलसीदासके प्रभुके दासोको छोड़कर तू वहां भाग जा, जहाँ मद और काम हों (अर्थात् कामियों और अभिमानियोंके बीचमें जाकर रह) । ६।

नोट-१ प्रस्तुत पदमें श्रीमद्गोस्वामीजी अपने व्याजसे हम लोगोंको उपदेश देते हैं-‘जैसे जैसे मनुष्य संसारके पदार्थोंको सारहीन समझता है, वैसेही वैसे उनमें उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है । इस प्रकार, ‘यह जगत् अनेक दोषोंसे परिपूर्ण है’-ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान् पुरुष अपने मोक्षका प्रयत्न करे । इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न होनेपर जब उसे संसारका तथा अपने स्वरूपका ज्ञान होता है, तब वह इसी प्रकार सोचने लगता है कि ‘अहो ! मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाले जलकी भाँति मुझमें प्रतीति होनेवाले इस संसारने मुझे अवतक व्यर्थही भ्रममें डाल रक्खा था । मेरी कैसी अज्ञानता है कि मैं इसके हाथका खिलौना बना हुआ था ?’, और संसार और उसके क्रोध आदिको फटकारने लगता है कि, ‘बस बहुत हो चुका ! मैं तेरे यथार्थ स्वरूपको जान गया । अब मैं अपना मन परमात्मामें लगाऊँगा, जिससे तू मुझे इस प्रकार दुःखोंमें न डाल सकेगा । अरे काम !, अरे लोभादि ! तुम मुझे दुःखोंमें फँसाना चाहते हो, यह अब नहीं होनेका । अब मैं हरिकी कृपासे सन्तोष, वैराग्य, शान्ति, दम, आदि, सद्गुणोंको धारण करूँगा । अतः हे कामादि ! अब मोक्षकी ओर प्रस्थान किये, हरिशरणमें गये हुए मुझको छोड़कर चले जाओ ।’—इस तरहकी बुद्धिका आश्रय लेनेसे जीव भोगोंसे विरक्त और समस्त कामनाओंको त्यागकर परमानन्दस्वरूप परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है ।—(मङ्गि मुनिने इसी बुद्धिका आश्रय लेकर परमानन्दस्वरूपको प्राप्त कर लिया था । (म० भा० शां० १७७।५३) । भगवान्ने अर्जुनसे कहा है—‘जो इस प्रकार परमात्माका दर्शन करता है, वह उसीका आश्रय लेकर अन्तमें मुझमें ही मुक्त हो जाता है ।—‘तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्षं याति ततो मयि। (म० भा० आश्व० १६।५१)।’—इसी प्रकारकी भलक इस पदमें है ।

टिप्पणी—१ (क) ‘मैं तौ अब जान्यो ’ इति । अर्थात् कितनेही जन्म बीत गए तुझको न जान पाया था । अब इस जन्ममें हरिभक्तिसे भगवत्कृपा-

से जान गया। धूर्त्ता वा कपटीके कपटका मर्म पा जानेका भाव 'जान लिया' इस मुहावरेसे प्रकट किया जाता है। यही आगे कहते हैं—'तासों करहु चातुरी जो नहिं जानइ मरम तुम्हार।' संसार क्या है, यह श्रीहरिभक्ति करते-करते भगवत्कृपासे धीरे-धीरे सूझने लगता है। यथा 'रघुपतिभगति-वारि-छालित चित चिनु प्रयासही सूझे। तुलसिदास कह चिद-विलास जग वृक्षत वृक्षत वृक्षे। १२४।' इसीसे कहा कि 'अब' जाना। पद १२४ में जगत्को चित् (ईश्वर) का विलास कहा था। १२४ (५ ग-घ) देखिए। और यहाँ संसारको 'कपटका आगार' कहा। यह संसारका दूसरा स्वरूप है। जगत् और यहाँके 'संसार' में भेद है। जगत्का वह भाग जो जीवके अन्तःकरणमें है अर्थात् जिसपर जीवका समत्व है, जिसको अपना समझकर वह उसके लाभालाभमें सुखी दुखी बना रहता है—उसका 'संसार' कहा जाता है। पूर्वपरदार परधन द्रौहपर संसार बाढ़ नित नयो। १३६।' 'तौ कत द्वैतजनित ससृति दुख संसय सोक अपार। १२४।' में संसारका यह स्वरूप कहा है।

१ (ख) 'बाँधि न सकहि मोहि' इति। यही संसार जो ऊपर बताया गया, वधनका कारण है। यह सब कपटका घर है। अर्थात् तुममें सब कपट भरा है, कपटके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तू छलकर इनमें शत्रु-मित्र-उदासीन आदि भाव कराके बाँधता रहता है। अब मैं हरिकृपासे जान गया। अतः अब तू नहीं बाँध सकता। 'हरि के बल' क्योंकि 'सीम कि चांपि सकै कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू।'।

२ 'देखतही कमनीय' इति। (क) इस चरणमें पद १२१ के 'अनविचारा रमनीय सदा संसार भयंकर भारी' का भाव है। विचारहीनको ही यह रमणीय लगता है और विचारवानको तो यह 'कपट-आगार' देखपड़नेसे भारी भयंकर लगता है—यह वहाँ कहा गया था। और यहाँ बताते हैं कि संसार देखनेमात्र-को सुन्दर है। देखनेमें तो बड़ा सुन्दर लगता है। पर विचारनेपर कुछ रह नहीं जाता। इसकी सुन्दरता कैसी है यह पद ६६ में बताया है; यथा 'जग नभ-चाटिका रही है फलि फूलि रे। धूआँ-के-से धौरहर देखि तू न भूलि रे।' देखनेपर मन लुभ जाता है। स्त्री, पुत्र, माता, पिता, भ्राता, मित्र, धन, धाम, ऐश्वर्य आदिसे भरा घर बड़ा सुन्दर लगता है, जीव उसीमें लुब्ध हो जाता है। इसी भाँति स्वर्ग आदि तथा सिद्धियाँ आदि सब प्रलोभनीय हैं। यह संसार सदा ऐसाही फलता फलता दिखाई पड़ता है। यथा 'पल्लवत फलत नवल नित संसार-विटप नमामहे। ७३।' परन्तु विचार करनेपर इस दिखावटी रमणीयतामें कुछ सार नहीं देख पड़ता, यही आगे दृष्टान्त द्वारा दिखाते हैं। मिलान कीजिए—'देह गेह नेह जानु जैसे वन दामिनी। ७३।' 'अवनि रवनि धनधाम सुहृद सुत को न इन्हहि,

अपनायो । वाके भए गए संग काके सब सनेह छल छायो ॥ देखु बिचारि सार काँ साँचो '। २००।' देखत तव रचना बिचित्र हरि समुझि मनहि मन रहिये । सून्य भीतिपर चित्र रंग नहि तनु बिनु लिखा चितेरें । १११ ।'

२ (ख) 'ज्यों कदलीतरु "' इति । भाव कि विचार करनेपर यह सारा संसार अनित्य (नश्वर, क्षणभंगुर) जान पड़ता है, इसमें कुछभी सार नहीं है, जैसे केलेमें पत्तोंके पत्तों निकालते चले जाओ छिलकाही छिलका उतरता है, सार उसके भीतर कुछ नहीं मिलता । ठीक यही बात विदुरजीने, धृतराष्ट्रजीके "अनिष्ट-के संयोग और इष्टके वियोगसे होनेवाले मानसिक दुःखोंसे विद्वान् पुरुष किस प्रकार छुटकारा पाते हैं ?"—इस प्रश्नका उत्तर देते हुए कहा है । यथा " अशाश्व-तमिदं सर्वं चिन्त्यमानं नरर्षभ । कदलीसंनिभो लोकः सारो ह्यस्य न विद्यते । म० भा० स्त्री० ३।४।" केला देखनेमें सुन्दर है, वैसेही संसारके सब पदार्थ (स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, धाम आदि सब विषय तथा उनसे प्राप्त होनेवाले सुख) देखने भरके सुन्दर हैं । ये सब छिलके हैं, अनित्यता (क्षणभंगुरता) ही असारता है । केलामें फलफूलभी होते हैं, यह भी उसकी ऊपरकी सुन्दरता है । [उसमें ठोस लकड़ीरूपी सार नहीं मिलता, केवल छिलके रह जाते हैं । वैसेही संसारमें नाना सुख-दुःख देख पड़ते हैं, किन्तु विचार करनेसे उनमें कुछ असलियत नहीं ठह-रती । (म० स०)] यहाँ उदाहरण अलंकार है ।

मिलान कीजिए—'सघातवन्मर्त्यलोकः परस्परमपाश्रितः । कदलीगर्भनिः-सारो नौरिवाप्सु निमज्जति । म० भा० शां० २६८ । १६ ।' पराशरजी जनकमहा-राजसे कहते हैं कि जैसे शरीरके अंग-प्रत्यंग एक दूसरेके आश्रित हैं, उसी प्रकार यह मर्त्यलोक (स्त्री, पुत्र और पशु आदिका समुदाय) आपसमें एक दूसरेपर अवलंबित है । यह संसार-केलेके भीतरी भागके समान निस्सार है । जैसे नौका पानीमें डूब जाती है, उसी प्रकार यह सब कुछ कालके प्रवाहमें निमग्न होजाता है ।

३ 'तेरे लिये जनम अनेक मैं "' इति । (क) 'तेरे लिये' अर्थात् सांसारिक सुखके लिये, सुत-कलत्र-धन-धामादिकी समतामें, इनसे सुखप्राप्तिकी आशामें । 'जन्म अनेक' लिये । इसी वासनाके कारण बारंबार जन्म लेना पड़ा । जिस योनिमें जन्म लिया उसमें सांसारिक विषयही चाहा । यथा 'सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहुँ मति जागी । १४० ।', 'जहँ जहँ जेहि जोनि जनम महि पताल बियत । तहँ तहँ तू बिषय सुखहि चहत लहत नियत । १३२ ।'

३ (ख) 'फिरत न पायो पार ।'—जीव काल-कर्मवश अनेक योनियोंमें फिरता है । यथा 'आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥ फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल करम सुभाव गुन घेरा । ७।४४ ।' पर इसका पार न मिला । 'पार न मिला' अर्थात् तेरा साथ न छूटा, तेरा अंत न हुआ, मैं संसृतिसे

बाहर न निकल पाया, इसीमें डूबता, उतराता (मरता और जन्म लेता) कर्म-भोगसे बँधता और कष्ट पाता रहा ।

['यह ज्ञान न हुआ कि तू क्या है, किमलिये है, मेरा नेरा क्या संबंध है ।' (वि०)] संसारसागरका पार तो तब मिलता जब उसका कुछ अस्तित्व होता जिसका अस्तित्व नहीं उसका पार क्या मिले ? पार पा लेना 'बध्यापुत्रान्वेषण' ही है । (वै०, वि०, बु०, म० स०) । सुखकी स्पृहासे अनेक जन्मोंसे फिर रहा है, तृप्ति नहीं हुई और कबतक फिरता हुआ तृप्ति पाऊँगा, यह भी निश्चित नहीं है—यही इसका पार न पाना है । (श्री० श०)]

३ (ग) 'महा घोर मृगजल सरिता' इति । मृगवारि—७३ (२) शब्दार्थ तथा रविकरनीर—१११ (३ क) में 'मृगजल' का अर्थ देखिए । सांसारिक विषय-को मृगजल अर्थात् झूठा जल कहा गया है । यथा 'तां कत विषय त्रिलोकि झूठ जल मन कुरंग ज्यो धावे । १६८ ।' मृगजल सरिता बड़ी भयंकर है इसमें दारुण मगर रहता है । जो उसके जलको पीनेको वहाँ जाते हैं उनको खा जाता है, यही उसकी महान् भयंकरता है । यथा 'रविकरनीर वैसे अति दारुण मकर रूप तेहि नाहीं । वदनहीन सो प्रसै चराचर पान करन जल जाहीं । १११'—१११ (३ क-घ) देखिए । विषयोंके मनोरथ और संकल्प लहने हैं । शुभाशुभ कर्म भँवर और दुःख तीव्र धारा हैं । विषयभोग करना मृगजलका पीना है । इत्यादि ।

३ (घ) 'घोरो हों वारहि वार' इति । मृगजलमें डूबना पूर्वभी कह आये हैं । 'बूढ़ो मृगवारि खायो जेवरीको साँप' ७३ । तथा 'मृगभ्रमवारि सत्य जल जानी । तहँ तू मगन भयो सुख मानी । तहाँ मगन मज्जसि पान करि त्रयकाल जल नाहीं जहाँ ।' १३६ (२ क) देखिए । सांसारिक विषयोमें सुख मानकर आसक्त होना और उसके कारण बारंवार जन्मना-मरना मृगजलनदीमें डूबा-या जाना है ।

[सुर, असुर, नर आदि चेतन देहोका पाना उतराना है और पशु-पक्षी-कीट-तनु तृणादिकी देह पाना डूबना है । (वै०)]

४ 'सुनि खल छल-बल' इति । (क) [दिखावमें सुखद और हितकर बनकर अपने अधीन करके पीछे शत्रु बनकर बंधन करना 'छल' है । जैसे कि सुन्दर स्त्री, धन और लाभदिखाकर काम और लोभ बढ़ाकर स्वाधीनकर दुःख देना यह छल है । शत्रुता दिखाकर वरवस बँधकर दंड देना 'बल' है । (वै०) । काल-कर्म आदिके उत्तम-उत्तम संयोग दिखाकर वश करनेकी चेष्टा करना 'छल' है और स्त्री एवं शत्रु आदिके संयोगसे काम एवं क्रोधकी सफलताकी आशा दिखाकर वश करना 'बल' है, क्योंकि कालादिकी व्यवस्थाएँ अप्रत्यक्ष हैं ।

और कांसादिकी विपत्तियाँ प्रत्यक्ष हैं। (श्री० श०)] 'छल बल' अर्थात् कपट-के उपाय; वे उपाय जिनमें कपट भरा है। एव छलके साथ जिसमें बलका प्रयोग किया जाय। तथा छल और बल। ये सब अर्थ इसमें आ जाते हैं।—'रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करि जाहि समीपा। अंचल वात बुझावहि दीपा। ७।११८।' जीवके ज्ञानदीपकको बुझानेमें ये 'छल बल' भाया करती है। इन्द्रियोंके देवता विषय-ब्यापारिको सामने आते देख इन्द्रियद्वारोंके किवाड़े खोल देने है। इत्यादि।

४ (ख) 'बस होहु न भंगत उदार' इति। 'उदार' के अर्थ 'श्रेष्ठ, दाता, सरल' अमरकोशमें मिलते हैं। वैजनाथजीने 'सरल' अर्थ किया है। श्रीकान्तशरणजीने उनके इस अर्थको ग्रहण किया है। वे लिखते हैं कि "नन्द-यशोदाजी आदि अहीर होनेसे सीधे-सादे थे। अतः पूतनाने छलकर उनके पुत्रको मारना चाहा था। भगवान् पुत्ररूप स्वयं थे। उन्होंने उसके कपटको जान लिया और मार डाला। ऐसेही और भी सभी छलोसे भगवान् उदार भक्तोंकी रक्षा करते हैं।" स्मरण रहे कि सरल स्वभाव होना यह भक्तिका एक आवश्यक लक्षण है, जिनमें सरलता नहीं है, वे सब भक्त नहीं हैं—'सरल सुभाष न मन कुटिली। ७।४६।' सतका यह लक्षण है—'सीतलता सरलता मयत्री ७।३८।६।' प्रायः अन्य सभी टीकाकारोंने 'श्रेष्ठ वा परम' अर्थ किया है। यह भी अर्थ ठीक है, क्योंकि ऐसेही भक्त सदा भगवान्को हृदयमें बनाये रखते हैं और एकमात्र उन्हींके भरोसे निर्भर रहते हैं। ॥ भगवान्के आर्त्ता, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी चार प्रकारके भक्त हैं। ये चारों उदार कहे गये हैं। यथा 'आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्पभा।' उदाराः सर्व एवैते०।' (गीता ७।१६, १८), 'राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिउ अनघ उदारा। १।२२।६।' शांकरभाष्यमें 'उदार' का अर्थ 'श्रेष्ठ' है। रामानुजभाष्यके हिन्दी अनुवादमें 'दानी' अर्थ है; वे लिखते हैं—'सर्वे एव एते माम् एव उपासते इति उदाराः वदान्याः ये सन्तो यत् किञ्चिद् अपि गृह्णन्ति, ते हि मम सर्वस्वदायिनः।' ये सभी मेरीही उपासना करते हैं, इस लिये उदार हैं। जो मुझसे कुछ लेते हैं और मुझे सर्वस्व अर्पण कर देते हैं वे सभी दानी हैं। इसके अनुसार 'भगत उदार' से आते, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी चारों प्रकारके भगवद्भक्तोंको यहाँ जनाया है। ॥ 'भगत उदार' कहकर उत्तरार्धमें कविने अपनी उदारता 'नन्दकुमार' नाम देकर किस खूबीके साथ दिखा दी है, यह देखने ही योग्य है।

४ (ग) 'सहित सहाय तहाँ वसि' इति। काम, क्रोध, मद और लोभ आदि विषय-विकार मायाके सुभटही संसारके सहायक हैं। इन्हींके द्वारा जीव संसार-बंधनमें पड़ता है।

४(घ) 'जेहि हृदय न नंदकुमार' इति । भगवान् अपने अपने कृपावतारकी लीला-श्रोमे अनेक स्थलोंमें छल, चालाकीसे काम लिया है । द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधनका वध तो छलसे ही हुआ । अतः भाव यह है कि ऐसे चतुरशिरोमणि जिस हृदयमें हों, वहाँ दूसरेकी चतुर्गई कैसे चल सकती है ? दूसरेका निवास वहाँ कब संभव है ? श्री पं० रामकुमारजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि "संसारके हृदयमें काम है और भक्तोंके हृदयमें श्याम है । (कामदेव श्यामका पुत्र है, यथा 'कृष्णतनय होइहि पति तोग । १।८८ ।' यह 'रति' को शंकरजीने धरदान दिया था) । पितासे पुत्रका जोर न चलेगा ।" अथवा 'नंदकुमार' से केवल उस समयकी चातुरी अभिप्रेत है, जो श्रीनंदजीके यहाँ रहनेपर उनकी देखी गई। उतने दिनोंमें भी बहुतसे छलियो प्रतना, धनुकासुर और बकासुर आदिका वध किया था ।

गोस्वामीजी समस्त भगवद्विग्रहोंमें अभेद मानते हैं । सबको वे अपने इष्टदेव श्रीरामजीके ही अवतार जानते और मानते हैं । उन्होंने समस्त भगवद्वतारों वा विग्रहोंमें जो गुण प्रकट किये गए हैं उन सबोंको श्रीरामजीके गुण मानकर उनका उल्लेख विनयमें किया है । जितने नाम भगवानके हैं, वे सब उनके 'राम' के ही नाम हैं । जहाँ जिस गुणको लेकर रक्षाकी प्रार्थना करते हैं वहाँ उसी गुणवाचक नामको देने हैं । जैसे—'असत भव-व्याल अति त्रास तुलसीदास त्राहि श्रीराम-उरगारिजान । ६१ ।' (इसमें विन्दुमाधवजीकोभी 'श्री. राम' कहा है), 'तुलसिदास भवव्याल असत तव सरन उरगारिपुगामी । ११७ ।', 'हृषीकेश सुनि नाउँ जाउँ बलि अति भरोस जिय मोरें । तुलसिदास इन्द्रिय-संभव दुख हरें वनिहि प्रभु तोरें । ११६ ।' (इन्द्रियसंभव दुःखको हरनेकी प्रार्थना होनेसे 'हृषीकेश' गुणवाचक नाम देकर यहाँ रक्षा चाही) । वैसेही यहाँ छल-बलके प्रसंगमें छल करने तथा छलियोंकोभी छलनेमें परम निपुण 'नन्द-कुमार' नाम दिया । ब्रह्माने वत्सहरण आदि छल किया सो वेभी हार मान गए ।

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी कहते थे कि यहाँ कलियुगको भय दिखानेके लिये यह शब्द दिया है । श्रीकृष्णजीके रहते ही ब्रह्माजीने कलिदुगको पृथ्वी-पर भेज दिया, परन्तु जबतक श्रीकृष्णजी यहाँ रहे तब तक वह प्रवेश न कर सका था । अतः यह नाम देकर उसे भय दिखाने हैं ।

पद ६३, ६८, १०६ में भगवान् विष्णु, नृसिंह, कृष्ण और वामन आदि संबंधी चरितोंको श्रीरामजीके ही चरित मानकर विनय की-है; श्रीरामस्त्वराज-में तो 'गोविन्द गोपति विष्णु गोपीजनमनोहरम् । ३५ । गोपाल गोपरिवारं गोप-कन्यासमावृतम् । विशुत्पुञ्जप्रतीकाशं रामकृष्णं जगन्मयम् । ३५ ।' इन नामोंसे श्रीरघुनाथजीका स्तव किया गया है ।

‘तहाँ वसि ’ का भाव कि मेरे हृदयमे तो भगवान् वसने हैं, यहां तेरी साया नहीं लगनेकी, ‘यहाँ न लागी राउरि साया ।’;यहाँसे भाग जा । कहाँ भाग जाय, यह भी बतादिया कि जिनके हृदयमे भगवान् नहीं है अर्थान् जो भग-वद्विमुख है । भगवान् कहाँ वसे है— यह मानसमे वाल्मीकिजीने बताया है. इन चौदह हृदय स्थानोमे तेरी जगह नहीं है ।

५ ‘तासो करहु चातुरी ’ इति । (क) छलिया, चालबाज, डंढ्रजाल करने-वाले इत्यादिका जो मर्म जानता है, उससे उनकी चालाकी नहीं चलती । जो भेदको नहीं जानता, उसीसे छल चल सकता है । अतः यहाँ भाव यह है कि मैं तेरे मर्मको जान गया, इससे मैं तेरे पंजेमें नहीं फँसनेका । इसी बातको धुमाँकर उत्तरार्धमे ललित अलंकार द्वारा कहते हैं । (ख) —‘सो परि डरै मरै रजु-अहि तें ...’ इति । प्रभुके सकल्पसे यह सारा जगत्, काल, कर्म, गुण और स्वभाव हुए, जिनसे सारा व्यवहार चल रहा है । स्त्री, पुत्र, धन, धाम, सुख, दुःख, संयोग, वियोग आदि सब काल-कर्मादिके वश हांते रहते हैं । यथा ‘जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा ॥ काल करमवस होहि गोसाई । बर-वस राति दिवसको नाई । २।१५०।’ यहाँका सारा दृश्य क्षणभंगुर है । इस दृश्यके रुत्रवार एकमात्र श्रीरामजी है । एकमात्र वे ही सार है, उन्हींकी सत्ता-से सारा दृश्य सत्तावान प्रतीत हो रहा है । इत्यादि ज्ञान जिसको हो जाता है, संसार उसका कुछ कर नहीं सकता । जैसे रस्सीका बना हुआ सर्प देखकर वह नहीं डरता जो जानता है कि यह तो रस्सीका है. परन्तु जिसको यह ज्ञान नहीं है, जो उसके व्यवहारको नहीं जानता कि यह तो खेलनेके लिये है, इत्यादि, और उसे सच्चा सर्प समझता है वह डरता है और डरके मारे मरभी जाता है । जो इस-का भगवान्की क्रीड़ा आदि समझते हैं, सारे जगत्को निज-प्रभुमय देखते हैं, इत्यादि उनको भय कहीं नहीं रह जाता । मैं सारा व्यवहार समझ गया, इस लिये मुझसे तुम्हारा छल नहीं चलनेका । ‘रजु-अहि’—‘खायो जेवरीको साँप रे । ७३।’ भी देखिए ।

६ ‘निज हित सुनि सठ ’ इति । (क) ‘हठ न करहि’ से जनाया कि वह हठपूर्वक पीछे पड़ा है, इसीसे उसको शठ सवोधित किया, कहा सुनता नहीं, इसीसे ‘सुनि सठ’ कहा । ‘जो चहहि कुसल परिवार’ से जानाया कि कहना न मानेगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, परिवार नष्ट हो जायगा । कामक्रोधादि इसके सहायक हैं, यह ऊपर ४ (ग) में बताया है, यही परिवार है । कवितावलीमें कलियुगको फटकारते हुए भी कुछ ऐसाही कहा है । यथा ‘काम क्रोह लाइके देखा-इयत आँखि मोहि, एते मान अकसु कावेको आपु आहि को । सादेव सुजान जिन्ह श्वानहूको पच्छ किया, रामवाला नामु हौ गुलामु राम साहि को । क०७।

१००।' मोको न लेनो न देनो कंछू कलि भूलि न रावरी और चितैहौ । जानि कै जोरु करौ परिनाम तुम्है पछितैहौ पै मैं न भितैहौ । ब्राह्मन ज्यों उगिल्यो उर-गारि, हौं त्यों ही तिहारे हिए न हितैहौ । क० ७।१०२ ।'—ये सब भाव इस चरणमे लिये जा सकते हैं । कुशल किसमें है—यह आगे कहने है कि हमारे प्रभु के भक्तोंके पाससे चला जा । 'प्रभु' से जनाया कि वे समर्थ हैं, तू न मानेगा तो तेरे परिवारका नाश करके दासोंकी रक्षा करेंगे ।

६ (ख) 'भजहि जहाँ मद मार' इति । अब उसके रहनेका ठिकाना बताते हैं । जैसे परीक्षितजीने कलियुगको रहनेके लिये अनृत, मद, काम, रजोगुण और वैर (घृत्, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, स्वर्ण) पाँच स्थान दिये थे, वैसेही तुलसीदासजी संसारको मद और काम दो स्थान बिना मोंगेही दे रहे हैं । मद और काम होनेपर अनृत, रजोगुण और वैर आपसेही हो जाते हैं । संसारकी वृद्धि इन्हीं स्थानोंसे होती है; यथा 'परदार परधन द्रोह पर संसार वाढ़' नित नयो । १३६ ।' और भजन करनेवाले निवृत्तिमार्गियोंको तो ये विघ्नकारक हैं, वे तो इनको मारनेमे लगे रहते हैं; यथा 'अध उचाटि मन बस करै मारै मद मार' । जेहि यहि भाँति भजन किये मिले रघुपति ताहि । १०८ ।' भक्त भगवान्के भरोसे रहते हैं, क्योंकि उनको कलिकाल कराल देख पड़ता है और मद-मारमे छके हुआको कलिकाल सुहावना लगता है, इसीसे वे भगवान्को भूले रहते हैं, उनको अन्य देवी-देवता, भूत-प्रेत-पिशाच-यक्ष आदि का भरोसा होता है । यथा 'भरोसो और आइहै उर ताकें । कै कलिकाल करालु न सूभत मोह मार मद छाकें । १२५ ।' इसीसे 'जहाँ मद मार' हैं, जो इनका सेवन करनेवाले हैं, वहाँ जानेको कहते हैं, वहाँ जानेसे 'संसार' (प्रवृत्ति) का हित होगा ।

नोट—२ इस पदमे किसीके मतसे मनोराज भूमिका है क्योंकि इसमे अपनेको 'उदार भक्त' माना है और कोई यहाँ 'विचारणभूमिका' मानने है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१८६ (१२२) राग गौरी । †

राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे ।
नाहिं त' भव-बेगारि परिबेहु० पुनि३ छूटत अतिकठिनाई रे । १

† प्र० ने इसे 'कहरा' लिखा है । १ तौ-भा०, आ० । २ सहँ परिहौ-५१, आ० । मे परिहौ-हं० । परिहै-वे० । परवेहु-अ० । परिबेहु-६६, रा०, भा० । ३ पुनि-६६, रा०, भा०, वे०, अ०, ७४ । आ० मे नहीं है । ४ छूटत-७४, वे० ।

बाँस पुरान साज सय अठकठ सरल तिकोन खटोला रे ।
हमहि दिहल करि कुटिल करम चंद मंद मोल बिनु डोला रे ।
बिषम कहार मार-मद-माते चलहिं न पाउ बटोरें रे ।

मंद
मल्ल बिलंद अमेरा दलकन पाइय दुख भकभोरें रे ।
काँट कुराय लपेटन लोटन ठाँवहिं ठाउ बभाऊ रे ।
जस-जस चलिअ दूरितस तस निज बासन भेंटल गाऊ रे ।
मारग अगम संग नहिं संबल नाउ गाउ कर भूला रे ।
तुलसिदास सय त्रास हरहु अब होहु राम अनुकूला रे ।

शब्दार्थ—वेगारि (वेगार) = वह काम जो राज्यके कर्मचारी आदि अथवा गाँवोंके जमींदार छोटी जातिके और गरीब आसामियोंसे बलपूर्वक लिया करते थे और जिसके बदलेमे उन्हें या तो कुछभी नहीं या बहुतही कम पुरस्कार मिलता था । = बिना मजदूरीका जबरदस्ती लिया हुआ काम । —यह प्रथा अंग्रेजी राज्यके समय तथा जमींदारी-उन्मूलनके पूर्वतक प्रचलित रही । परिवेहु = पड़ जानेपर । = पड़ेगे । बाँस = डोलीके ऊपरका लंबा बाँस जिसे कहार कंधेपर रखकर डोलीको लेकर चलते हैं । साज = सामान; सामग्री । अठकठ = अट्टसट्ट अंडवट, गड़वड़, टूटा-फूटा । सरल (सड़ल) = सड़ा हुआ । तिकोन (त्रिकोण) = तीन कोनेवाला । खटोला = छोटी खाट या चारपाई । दिहल = दिया है । कुटिल = टेढ़ा; खोटा । करमचंद = घुरे कर्मोने । यहाँ 'चंद' शब्द अनादर-सूचक है । (दीनजी) । यह घुरे प्रारब्धके लिये व्यंगोक्ति है । 'बड़ी-बड़ी बातें बनाता है, अपने करमचंदकी करतूत तो देख'—लोग ऐसा कहा करते हैं । (पो०) । घुरे कर्मोको इस प्रकार कहनेका मुहावरा है । डोला = स्त्रियोंके बैठनेकी वह सवारी जिसे कहार कंधेपर लेकर चलते हैं । बिषम = जो सम या समान न हो । = वह संख्या जिसे दोसे भाग देनेपर एक बचे । = पाँच । कहार = एक जाति जो चौकावर्तन आदिका काम करते और डोली, पालकी आदि कंधेपर लेकर चलते हैं ।

५ अठकठ—६६, रा०, डु०, बे०, भ० । अटखट—बे०, प्र०, दीन, वि० ।
अठकठ—७४ । अटखटि—भा० । ६-७ बटोरें—भकभोरें—६६, रा०, डु०, भ०, दीन । बटोरा—भकभोरा—भा०, बे०, ७४, प्र०, मु०, वै०, वि० । ८ मल्ल—६६, रा०, बे०, ह०, १५, च० । मंद—भा०, ५१, ७४, आ० । ९ अमेर—६६ । १० लोट-नि—भा०, बे०, प्र० । ११ भेंटल गाँऊ—डु०, भ० स०, भा०, बे० । भेंट लगाऊ—आ० । दोनो पढ़ा जा सकता है । १२ सब—६६, रा० । भव—प्रायः औरोंमे ।

मल्ल (मंद) = नीचा । विलंद (फा० वलंद) = ऊँचा । अभेर = टँकर; धक्का । = दरार-(रा०सु०) । दलकन = भटका । = दलदल (रा०सु०) । कुराय = गड्ढा; यथा 'कुस कटक काँकरी कुराई । २।३११।५।' वटोरें = एक समान (पैर) रखते हुए; सँभाले हुए । भकभोरा = खींचा-खींची; भोका । काँट = काँटे । लपेटन = पैरों में लपटने वा उलझनेवाली वस्तु; लिपटौना वेलें आदि । लोटनु = राहमें की पड़ी हुई छोटी-छोटी कंकड़ियाँ जो वायुके चलनेसे इधर-उधर लुढ़कती रहती हैं । दीनजी और वियोगीजीने 'सोंप' अर्थ किया है । वभाऊ (वभाव = फँसाव) = उलझने वा फँसानेवाली वस्तु जैसे कि भाड़ आदि; अटकाव । न भेंटल = भेंट नहीं होता; नहीं पाता वा मिलता ।

पद्यार्थ—अरे भाई ! राम-राम कहता चल, राम-राम कहता चल, राम-राम कहता चल । नहीं तो भवकी वेगारमें पड़ जाओगे, (जिसमें पड़कर) फिर अत्यन्त कठिनाईसे छूटना होता है (अर्थात् छूटना बड़ा कठिन है) । १। नीच कुटिल कर्मों (वा कर्मरूप बढ़ई) ने बिना मूल्यकेही (यह शरीररूपी दुरा) डोला बनाकर हमको दिया है, जिसका वॉस पुराना है, सब सामग्री अट्टसट्ट है और खटोला तिकोना तथा सड़ा है । २। इसमें फुट्टू बेजोड़के पाँच कहार (लगे हैं जो इसे लेकर चलते) हैं, जो कामरूपी मदिरासे मनवाले हैं, पैर बटोरकर नहीं चलते । (मार्ग) नीचा, ऊँचा, दरारदार वा दलदलवाला है, उसमें डोलाको भोंका लगनेसे दुःख प्राप्त होता है ॥ ३। (मार्गमें) काँटे, गड्ढे, लपटनेवाली लता भाड़ घास, कंकड़ियाँ (आदि) ठौर-ठौर पर उलभाव हैं । (फिर) जैसे-जैसे चलते जाओ (आगे बढ़ते जाओ) तैसे-तैसे (अपने निवासस्थानसे) दूरही पड़ने जाते हैं, अपने निवासका गाँव नहीं मिलता † । ४। (एक तो) मार्ग दुर्गम (फिर) साथमें राहखर्च

॥ ५॥ और भ० स० तथा श्रीरामसुंदरदास रामायणीजीके अनुसार यह अर्थ होगा । टीकाकारोंने 'अभेरा, दलकन' के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं । अभेरा दलकन = टकराने हिलनेसे । (वीर) । = अभिड़ दरेरा । (सू० शु०) । = दरारे (फटी हुई भूमि) और पाँका (दलदल समान भूमि) — (डु०, भ० स०, भ०) । = धक्के और भटके । (दीन, वि०, पो०) । = अभेरा (जहाँ खाई, करार या दीवार आदि ऊँची भूमि है जहाँ चलते समय धक्का लगता है) दलकनि (अधिक कीचड़ अथवा नदी आदिके तटका दलदल) । = (नीचे ऊँचे) ठोकर दलदल आदि । (वै०) । इस प्रकार अर्थ होगा—“नीची ऊँची होनेसे धक्के, भटके, धमक और भोंकोसे दुःख प्राप्त होता है ।” कई टीकाकारोंने यह अर्थ किया है—“कभी ऊँचे कभी नीचे चलनेसे धक्के और भटके लगते हैं । इस खींचातानी में बड़ा ही दुःख हो रहा है ।”

† 'भेंटल गाऊ रे' पाठका अर्थ ऊपर दिया गया । भेंट लगाऊ' पाठ-

नहीं (एवं न किसीका संग है और न राहखर्चही, उसपरभी तुरा यह कि) गाँव-का नामभी भूल गया । तुलसीदासजी कहते हैं—हे श्रीरामचन्द्रजी ! अब मुझ-पर प्रसन्न हो जाइये और मेरा संपूर्ण भय हर लीजिये । ५ ।

नोट—१ इस पदमे गोस्वामीजीने शरीरको डोलाका साङ्गरूपक देकर विनय की-है । ‘भय-दर्शनभूमिका’ सेही इस पदका आरम्भ किया गया है । इस पदने केवल उपमान दिये गए हैं, उपमेयोंको अर्थसे समझना या लगाना होगा । इससे यहाँ ‘रूपकातिशयोक्ति अलंकार’ है । उपमानोंके उपमेय टिप्पणीमे खोले जायेंगे । डोला वा डोली कहार लेकर चलते हैं । आगेवाले जो कहार होते हैं, वे अपनी ठेठ बोलीमे पीछेवाले कहारोंको मार्गकी निचाई, उँचाई, दरारे, दलदल, काँटे, कंकड़, गड्डे, लिपटौना और झाड़-भंकाड़ आदिकी सूचना देते चलते हैं । उसी कहारोंकी डोलीवाली ठेठ बोलीके शब्द इस पदमे प्रार्थीने प्रयुक्त किये हैं ।

टिप्पणी—१ ‘राम कहत चलु’ इति । (क) यहाँ कई बार ‘राम कहत चलु’ कहनेमे भयकी विप्सा है । उत्तरार्धमे भय-दर्शन स्पष्ट है । ‘राम कहत चलु’ मे भाव यह है कि चलते-फिरते कुछभी करते हुए बराबर श्रीरामनाम उच्चारण करता रह । किसीने खूब कहा है—‘राम कहे जा काम किये जा का काहूको डर है ।’

[तीन बार ‘राम कहत चलु’ कहनेके भाव टीकाकारोंने ये कहे हैं—“पिछले पदमे संसारका, (यह कहकर कि ‘मैं तो अब तुझे जान गया कि तू कपटका आगार है, अब तू मुझे बधनमे नहीं डाल सकेगा । इत्यादि । अब यहाँसे भाग जा’), अत्यन्त तिरस्कार किया था, इससे उसको क्रोधित जानकर जीवको सावधान करते हैं कि सचेत होजा । तू संसार-नृपके राज्यमे रहता है, कहीं राजा तुझे बेगारमे पकड़ न ले । जीवका बेगारमे पकड़नेका उसका स्वभाव है । पकड़कर फिर वह छोड़ता नहीं । उसकी बेगारसे बचनेका एकमात्र उपाय यह है कि राम-राम कहता चल । क्योंकि वह सच्चे रामोपासकको नहीं पकड़ सकता । वह सच्ची उपासनाकी रीति तीन बार ‘राम कहत चलु’ कहकर बताई । वह यह कि जबतक देहबुद्धि है तबतक नवधाभक्ति करते हुए सेवक-सेव्य-भावसे नाम जप । देहाभिमानरहित होनेपर सख्यभावसे निर्मल प्रेमसहित नाम जप और आत्म-

का अर्थ होगा कि “किसी लगाऊसे भेट नहीं होती ।” ‘लगाऊ’ का अर्थ वैजनाथजीने ‘लग (अर्थात् निकट) का रहनेवाला’, किसीने ‘संगी साथी’, किसीने राह बताने वाला’, किसीने ‘लक्ष्यस्थान’ और किसीने ‘दूर सुननेने आता है’ इत्यादि अर्थ किये हैं । ‘लगाव’ का अर्थ ‘संबंध’ है । उससे बना हुआ मानतो ‘लगाऊ’ का अर्थ ‘संबंधवाला (अर्थात् उस गाँवसे संबंध रखनेवाला)’ मेरी समझमे लिया जा सकता है और यह अर्थ संगतभी है ।

बुद्धि हानेपर अपनेको आनंदसिंधु प्रमुखा एक बुन्द मानकर पराभक्ति अचल अनुरागसे रामराम कहता चल ।” (वै०) । अथवा, जीवका त्रिविध दुःख-दैहिक, दैविक, भौतिक-दूर करनेके लिये तीन बार यह अदेश दिया गया हो । (वि०) । इस प्रकार तीनों गुणोंकी प्रधानतासे वर्तनेवाली तीनों अवस्थाओं और तीनों शरीरोंसे मुक्त होंगे । (श्री०श०) । अथवा, शरीरपर रामभक्तोंका वाना धारणकर जिह्वासे रामनाम कह, अन्तः करणसे स्मरण कर और चल । अर्थात् क्षण-क्षणपर इस तरह करते हुए जीवन्तको व्यतीत कर । (भ०स०)]

‘कहत’ शब्द जिह्वासे उच्चारणका निर्देश कर रहा है । महर्षि विश्वामित्र ऐसे महामुनिका वाक्य है—‘भर्जनं भवजीवानामर्जनं सर्वसंपदाम् । तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् ।’ (श्रीराम-रक्षास्तोत्र) । इसके अनुसार मेरी समझमें यहाँ केवल यही भाव है कि निरन्तर नामोच्चारण करते रहेंगे तो संसारका बीजही नष्ट हो जायगा ।

१ (ख), ‘नाहिं त भव वेगारि ’ इति । भाव यह कि श्रीरामनामका अवलव न लिये रहनेसे बारंवार जन्म-मरण, चौरासी लक्ष योनियोंमें घराघरें भ्रमण करते चक्कर लगाने पड़े रहना होगा, उससे किसी प्रकार छुटकारा नहीं मिलनेका ।—यही ‘भव-वेगारि’में पड़ना है । वेगार क्या है, यह शब्दार्थमें बता आये हैं । संसाररूपी राजाके सिपाही काम-क्रोधादि हैं, जो वेगारमें पकड़ लेंते हैं । श्रीराम नामोच्चारणरूपी चक्रवर्ती महाराजका चपरास रहेगा तो न पकड़े जाओगे । आगे ढोला ढोनेकी वेगारका रूपक है । इस लिये बार-बार शरीर धरना ही यहाँ भवकी वेगार है ।

१ (ग) ‘छूटतं अति कठिनाई रे’ इति । अत्यन्त कठिन इस लिये है कि न तो संसारका ही अंत होगा और न तेरी प्रवृत्तियोंका ही । जन्म-मरणका चक्र सदा चलताही रहेगा । (वि०) । पुनः भाव कि राजा या जमींदार वा धनी-मानीका वेगारी तो दो चार कोसपर छोड़भी दिया जाता है, पर भवरूपी राजा तो ऐसा निर्दयी है कि करोड़ों जन्मोंतक नहीं छोड़ता । चौरासी भोग लेनेपर भी जन्ममरण भार ढोना पड़ता है ।

२ ‘वाँस पुरान साज सब अठकठ ’’ इति । अब ढोलाका रूपक बाँधकर भव वेगारको समझाते हैं । ढोलामें चौकोन खटोला होता है जिसमें चार पाये और चार पाटियाँ (दो सरवा और दो पाटी) हैं । यह मूँज आदिकी डोरीसे बुना जाता है । (दो वाँस आगेके पायोंसे मिलाकर crosswise तिरछे मिलाकर बाँधे जाते हैं और इसी भाँति दो वाँस पीछे । इन्हींके ऊपर लंबा नया मोटा वाँस पुण्ड डोरीसे बाँधा जाता है जिसे कंधेपर रखकर कहार डोलेको लेकर चलते हैं । सारा भार इसी वाँसके आधारपर उठाया जाता है ।— यह तो साधारण डोलेका

विधान हुआ । भव-वेगारवाले डोलेका सब साज अट्सट है । इसको खटोला तीन कोने, तीन पाये और तीन पाटियोवाला है । इसकी रस्सी, पाये और पांटी सब सामग्री सड़ी है, कोई भी सामग्री पुष्ट नहीं है और वोभा ढोनेका आधार बॉस भी बहुत पुराना है । इसीसे सबको 'अठकठ' कहा । एक और अंडबंड बात यह है कि वेगारी तो डोलेमे नौधा जाता है अर्थात् उसे डोला लेकर चलना पड़ता है; किन्तु यहाँ वेगारी (जीव) डोलेमें बिठाया जाता है । जैसे वेगारी डोला ढोनेके लिये उसमे लगाये जाते हैं, वैसेही जीव शरीररूपी डोलामे सवार होनेके लिये वेगार पकड़ा गया है । वेगारीकी तरह यहभी दुःख पाता है ।

अब रूपकके उपमान और उपमेय सुनिए । यहाँ 'बॉस' से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि डोला इसीके आधारपर ढोया जाता है ।—(क) विषयसुखभोगकी वासना बॉस है । यह वासना अनादिकालसे जन्म-जन्मान्तरसे चली आती है अर्थात् बहुत पुरानी है, इसीसे 'बॉस' को पुराना कहा । (ख) सत्व, रज और तम तीनों गुण खटोलेके तीन पाये हैं । आदि प्रकृति, महत्त्व, अहंकार (वै०, दीन, वि० के मतानुसार), अथवा वाल, दुवा और वृद्धा अवस्थायें (भ०), अथवा तीनों गुणोंके आधारवाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर (श्री श०) तीन पाटियाँ हैं । (ग) शरीररूपी खटोला त्रिकोण है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएँ तीन कोने हैं । † (घ) बड़ई खटोला बनाता है । शरीररूपी खटोलेको हमारे नीच फुटिल कर्मोंने बनाया है । कर्मही जन्म-मरणरूप संसारके कारण है, यथा 'एवं नृणां क्रिया योगाः सर्वे संसृति हेतवः । भा० १।५।३४ ।' हमारे सचित्त कर्मोंसे ही यह प्रारब्धभोगशरीरमिला है । दिहल करि = बनाकर दिया है । (ङ) खटोला बाँधसे बुना जाता है । यह शरीररूपी खटोला अश्रद्धा (वै०), अथवा सुख-दुःख-रूपी रस्सीसे बुना गया है (भ०) । (च) साधारण खटोलेका सब साज सुट्टा और सुव्यवस्थित होता है, पर शरीररूपी खटोलेका सब साज वेढंगा और सड़ा है । पंचतत्त्वचित्त होनेसे सब सामग्री क्षणभंगुर है, न जाने कब नष्ट हो जाय, क्षणभरकाभी इसका विश्वास नहीं । इसीसे सड़ा कहा । पुनः, 'सब साज अट्सट है' का भाव यह कि चित्तकी तामस विषयाकार वृत्तियाँ हैं, जिनके कारण शरीरसे बुरे कर्म होते हैं, मनुष्य कुमार्गमे जाता है । सड़ा हुआ और तिकोना इससे कहा कि केवल अर्थ, काम और सकाम धर्मकी प्राप्तिमे ही लगा हुआ है,

ॐ (१) वै०-शब्द, स्पर्श और रूप खटोलेके तीन खभे हैं । गंध छतुरी है और रस उहार (पर्दा) है । (२)-चरखारी टीकाकारका मत है कि प्रारब्धकर्म अथवा क्षणभंगुर जीवन पुराना बॉस है, न जाने कब न रहे ।

† तीन गुणसे बना होनेसे तिकोना है । (ड०) । वा, 'बात-पित्त-कफमय होनेसे तिकोना है'—(च०) ।

जिसे मोक्षका ध्यानही नहीं है । (पो०) । (छ) 'दिहल मोलं विनु डोला' इति । शरीरः संसारचक्रकी कर्मानुसार स्वाभाविक गतिके अनुसार मिलता है, इसीसे 'विना मृत्युका' कहा । भजनहीन तामसप्रधान होनेसे इस शरीरको 'मद डोला' कहा । (पो०) । पुनः विना मृत्यु देनेका भाव कि यह इतना घुरा है कि इसे कोई मुप्तभी नहीं चाहता, हमारे कर्म इन्हे स्वतः हठात् देते हैं और हमें लेनाही पड़ता है, हम चाहे या न चाहें । इसीसे इसे वेगार कहा । [५० रामकुमारजी लिखते हैं कि डोलाके ढांनेमे 'मोल' मिलता है, पर इसके ढांनेमे कुछ फल (ताम) नहीं है] ।

आगे इन सब भावोंको चार्ट (नकशा) बनाकर दिखाया है जिससे समझनेमें सुगमता होगी । पृष्ठ ४०७ मे नकशा दिया है ।

३ 'विषम कहार मार मद माने' इति । (क) डोलेको कहार लेकर चलते हैं । कहारोंकी जोड़ी होती है, दो, चार, आठ कहार इसमें लगा करते हैं, आगे और पीछे बराबर बराबर रहते हैं । पर यहाँ शरीररूपी डोलाके ले चलनेवाले पाँच हैं, आगे पीछे बराबरकी जोड़ी नहीं है, इसीसे 'विषम' कहा । पाँच ज्ञानेन्द्रिय कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका इस डोलेके पाँच कहार हैं । कहारको सावधान होना चाहिए पर ये कहार कामरूपी मदिरा पीकर मतवाले हैं । विषय-वासनाओंके वश इन्द्रियाँ मनुष्यको अपने-अपने विषयो (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध) की ओर मतवाली होकर खींचती रहती हैं । यथा 'निसि दिन अमत विसारि सहज सुख जहँ तहँ इद्रिन्ह तान्यो । ८८ ।' विषयको मदिराकी उपमा यत्रतत्र दी गई है; यथा 'नाथ विषय सम मद कुछ नहीं । मुनि मन मोह करइ छन माहीं । ४।२०।७' मतवालोंके पैर एक-से नहीं पड़ते, वे तो नशेमे झूमने रहते हैं, पैर लड़खड़ाते चलते हैं । एक किसी तरफ खींचता है, तो दूसरा दूसरी ओर खींचता है, इत्यादि । इसी भाँति कान इन्द्रिय शब्द विषयकी ओर ले जाते हैं, तो त्वक् इन्द्रिय स्पर्श विषयकी ओर खींचती है । नेत्र रूप-विषयकी ओर ले जाते हैं तो जिह्वा रसविषय और नासिका गंधविषयकी ओर खींचती हैं । ❀

भट्टजीने इस खींचातानीपर यह छप्पय दिया है—“कान निरतर गान तान सुनिवो ही चाहत । आँखें चाहत रूप रैन दिन रहत निहारत । नासा अतर सुगन्ध चाहत फूलनकी माला । त्वचा चाहत सुख सेज सङ्ग कोमल तन वाला । रसना हृ चाहत रहत नित खाटे मीठे चरपरे । इन पंचन इहिं परपंच सौ भूपनकों भिच्छुक करे ॥”

❀ वीरकविका मत है कि “सदाचारका उल्लंघन” उपमेय और ‘पाँच वचा-कर न चलना’ उपमान है ।

वै०, वि०	म०	श्री० रा०	पो०	वीर
अनादि कालसे जोविषय	अनादिकालकी अविद्या		अनादिकालीन	अविद्या माया
सुखकी वासना (विषय-प्रवृत्ति) चली आती है	अथवा विषय सुखकी वासना।		अविद्या-मोह	
तीन पाये	सत्त्व, रज, तम तीनों गुण	तीनों गुणोंके आधारभूत	X	भूत, भविष्य, वर्तमान
तीन पादियाँ	आदि प्रकृति, महत्त्व, बाल, शुवा, बृद्धा और अहंकार	रथूल, सूक्ष्म, कारण शरीर	X	सत्, रज, तम तीन गुण
बढ़ई	कुटिल कर्मचन्द	X	{ पूर्वजन्मकृत पापकर्मोंके प्रारब्ध	कर्मकी प्रेरणासे शरीरका धारण करना होता है।
रससी डोरी	अश्रद्धा	अश्रद्धा	X	भूत, रससी है
तिकोन खटोला	तीन पायों पादियोंसे बना होनेसे तीन कोनेवाला है। (वै०) जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति जीवकी ये तीन अवस्थाएँ	जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएँ-इनके उद्देश्य-रूप तीन कोने है	केवल अर्थ, सकाम धर्म और काम की प्राप्तिसे लगा होनेसे तिकोन कहा	
तीन कोने है (दीन, वि.)				
शरीर खटोला।				
साज सब	सारी सामग्री ज्ञानदृष्टिसे	X	चिचकी-तामसविषया-	पाँचो तत्व जिससे शरीर बना अठकठ सड़ा साज है
अठकठ	देखनेसे चणभंगुर है, उसी भंगुरहोनेसे अठकठ सड़ा		कार वृत्तियाँ जिनसे मनु-	
सरल	से सड़ा गला है। (वि०)		ष्य कुमार्य में जाता है।	
मोल बिनु	जिना जीवकी चाह के	नैसर्गिक नियमसे खोटे	ससारचक्रकी कर्मानुसार	कर्मकी प्रेरणासे बार-बार
		कर्मोंने रवतः बनाकर दिया	स्वाभाविक गतिके अनु-	शरीर धारण करना सिर-
		हसे हमारे सिरमढ़ दिया	सार।	पर कुबोभका लादना है।

[कहारोंका जब मेल नहीं मिलता और वे मतवाले होते हैं, तो डोला स्थानपर नहीं पहुँच सकती, बीचमेही नष्ट हो जाता है। वैसेही कामनाओंरे वाली इन्द्रियाँ जीवरूप सवारको परमपद आत्मस्वरूप वा भक्तिरूपी न पहुँचने देंगी, बीचमे ही शरीरका नाश हो जायगा । (डु०, भ० स०)

३ (ख) 'मल्ल (मंद) विलंद अभेरा ' इति । कहारोंकी दशा कहक मार्गकी विवस्था कहते हैं । मल्ल पाठ कई हस्तलिखित पोथियोंमे है । अ का समझमें नहीं आता । मंद पाठका अर्थ 'नीचा' है । संभव है कि मल्ल किसी भाषामे 'मंद' हो । मार्ग कही नीचा है कही ऊँचा, कही पानी सू भूमिमे दरारे हो गए है, कही दलदल है। कहारोंके मतवाले और मार्गके नीची आदि होनेसे डोलेमे बैठे हुए व्यक्तिको झटके वा झोंके लगनेसे बहुत होता है । सांसारिक जीवन मार्गमे कभी तां जीवके मनमें नीच तामसी नाओकी तरंगें उठती हैं, जैसे कि परदोषदृष्टि, परहानि, पर-अपवाद-कथन-परधनहरण आदि नीच कर्मोंकी इच्छा । यही मंद मार्ग है । कभी उच्च रज विचारोंकी तरंगें उठती हैं, जैसे कि भूषण, वस्त्र, वाहन, राज्यमुख, ऐश्वर्य अथवा कीर्तिकी कामनासे कोईभी धर्मकार्य आदिकी इच्छा । यह 'विलंद' है। परिवारमे स्त्रीपुत्र आदिके वियोगसे हृदय विदीर्ण हो जाता है; यही मार्गके दरारे हैं । यथा 'हृदयन विदरेड पंक जिमि विछुरत प्रीतम नीरार। दलकनि अर्थात् दलदल सदृश भूमि । गृहस्थाश्रमका जाल, 'गृहकारज जंजाला' यह जीवनमार्गमे दलदल है । ये सब दुःखदायी हैं, यथा 'काम मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । ७।७३।' इन सबोका फल क्लेशही है । 'पाइअ दुख भकभोरे' कहा ।

[वैजनाथजीका मत है कि "सात्त्विक वासनामे जहाँ गुरुजनकृत संहता पड़ती है वह अभेरा अर्थात् खाई, करार या दीवार आदि है । विशेष धर्मसंकट उपस्थित हो वह दलदल है ।" डु०, भ० स० का मत "इन्द्रियके विषय दरारवाली भूमि हैं, क्योंकि विषय सारहीन है । वि प्राप्ति दलदल है जिसमे पैर फँस जाता है । इन्द्रियोंका अपने-अपने मनोरथ उठना भकभोरा समान है । धीरकविके मतसे अज्ञानजन्य चंचल कनि अर्थात् हिलना है और संसारी सुखोका पूरा न होना भकभोरा लगना है ।)]

४ (क) 'कॉट कुराव लपेटन ' इति । अच्छे मार्गमे काँटे, गड़हे, लि वेलें, कंकड़ियाँ आदि नहीं होते, पर जिस मार्गपर इस डोलेको ले च

ॐ 'दुष्ट कामना' उपमेय, नीचे ऊँचे होना उपमान है । आशा तृष्णवें होना (अभेरा) टकराना है । (वीर) ।

उसमें काँटे कंकड़ आदि सभी दुःखद और बन्धाकर रुकावटें डालनेवाली वस्तुएँ हैं। ववूल, भरवेरीके वेर, ऐला, गूखरू, यवासा आदि काँटेदार वृक्षोंके काँटे पैरोमें गड़ते हैं, वस्त्र फाड़ देते हैं, शरीर छिलजाता है। इससे पद-पदपर रुकना पड़ता है। विषयके न प्राप्त होनेसे दुःखका होना काँटा गड़ना है। गड़ढेमें पैर पड़नेसे वह टूट जाता है, या उसमें मोच आजाती है। विषयके लिये प्रयत्न किया और न मिला। उपायके निष्फल होनेसे मनोराजका नष्ट होना गड़ढेमें पैर पड़कर उसका टूटना या मोच आना है। स्त्री, पुत्र, परिवार आदिमें समता लपटनेवाली वेलें हैं। कंकड़ियाँ पैरोमें गड़ती तथा पवनद्वारा आँखोंमें पड़ती हैं। इसी प्रकार और भी बहुतसे उलभाववाली वस्तुएँ जंगलीमार्गमें पड़ती हैं। अपने उद्देश्यके प्रतिकूल सब विषय अनेक कंकड़ियाँ हैं जो सनमें चुभनी रहती हैं। सभी वस्तुएँ फँसने उलझानेवाली हैं।—ॐ इन्हींमें सारी आयु बीत जाती है।

[पोद्दारजी-परमात्माको भुलाकर सांसारिक विषयोंके घने जंगलमें दौड़ने-

ॐ शब्दोंके अर्थमें मतभेद है। वैजनाथजी लिखते हैं कि “कुराय नामकी एक सघन विस्तृत वेल नदीमें जलके भीतर होती है; उसकी ‘लपेटन’ पैरमें ऐसा लपट जाती है कि मनुष्य चल नहीं सकता। लोटन एक वृण होता है जो सारी देहमें लपट जाता है। कामधेश परस्त्रीमें प्रीति अथवा देहव्यवहारमें ममत्व कुराय है। देहसंबंधी अनेक व्यापार जीवमें लपटे रहते हैं, जो जीवको जन्म-जन्मप्रति ‘बन्धाऊ’ (बंधनमें डालनेवाले) होते हैं।”

श्रीभगवान सहायजी लिखते हैं कि “जंगलकी राहमें दोनों ओर वृक्षोंकी बड़ी-बड़ी डालियाँ और लतायें होती हैं जो सवारी (डोला) को रोकती हैं, इन्हींको ‘लपेटन’ कहा है। इसी प्रकार जीवनयात्रा मार्गमें जन्म-जन्मान्तरके कर्म लता और डाले हैं जो मनोरथ सिद्ध नहीं होने देतीं। लोटन अर्थात् ढेला जिसमें पड़नेसे कहार और सवार दोनोंको दुःखहोता है ठौर-ठौरपर बन्धाव अर्थात् धसन है। भाव कि सुखके लिये अत्यन्त परिश्रमसे जो जो अनेक यत्न करते हैं, वेही स्थान-स्थानपर बन्धावके समान हैं, इन्हींमें फँसे-फँसे आयु समाप्त हो जाती है।

वियोगीजी और दीनजीके मतानुसार ‘लोटन’ = साँप। मोह-ममता कंकड़ है। विपैले विषय साँप है। कर्मोंकी विकट भ्रंशट उलझन है। (वि०)। वीरकवि ‘कुराय’ का अर्थ ‘कुराह’ करते हैं। मोह लपटनेवाले भाड़ और साया लपटनेवाली लता (लोटन) है। वारंवार योनियोंमें पड़ना फँसाव (बन्धाऊ) है। (वीर)।

श्रीकान्तशरणजी का मत है कि विषयसेवनमें कहीं-कहीं कान आँख आदि इन्द्रियाँ रोगोंसे ग्रस्त हो जाती हैं, यही गड़ढेमें पाँव पड़कर मोच आना है। विषय, संवधमें तरह-तरहके भगड़े मुकदमें आदिका पड़ना विपैली वेलोका पाँवमें लपटना है।

वाली इन्द्रियोंको विषयनारूपी काँटें, अतिकूल विषयरूपी कंकड़, घर-परिवार-की समतारूपी लपेटनेवाली वेलें और कामनारूपी उलझन हैं, जिनसे पद-पदपर रुककर दुःख भोगते हुए चलना पड़ता है।]

४ (ख) 'जस जस चलिअ दूरि तस-तस' इति । मनुष्य नियत स्थानकी ओर ज्यो-ज्यो चलता है, त्यो-त्यो स्थान निकट होता जाता है; किन्तु इस शरीर-की संसारयात्रा मार्गकी बात विपरीत है । इसमें तो जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं नियत स्थान दूर होता जाता है । इससे जनाथा कि विषयनदमानी इन्द्रियाँ डोलेको उलटी दिशामें लिये जा रही हैं । हमारा निज गाँव श्रीभगवान या भगवत प्राप्ति है । जैसे-जैसे विषयोंमें हमारा प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, तेरे-तेरे हम परमेश्वरसे अधिक दूर होते जाते हैं, भगवन्प्राप्ति कठिन होती जाती है । गोव-से भेंट नहीं होती । ['भेंट लगाऊ' पाठ लें, तो उसका अर्थ होगा कि, कोई उस गाँवका संबंधी, लगाववाला, उसका पासका नहीं मिलता जो मार्ग बतादे । जीवनके दिनोंका वीतना क्रमशः आगे चलना है । (वीर)]

५ 'मारग अगम संग नहि संवल' इति । (क) मार्ग कठिन है । कठिनता ऊपर दिखा आये । दूसरे, किसी (सन्त आदि) का साथ नहीं और तीसरे राह-खर्च भी पास नहीं । चौथे ग्रामका नामभी भूल गया । अर्थात् जितनेभी साधन गाँव तक पहुँचनेके हो सकते हैं, उनमेंसे एकभी प्राप्त नहीं । ॐ 'संग नहि' और 'संवल नहीं' ।—यह अन्वय करनेसे 'संग' से संतो प्रेमी भगवद्भक्तोंका संग और 'संवल' से श्रद्धा-विश्वासको लिया जायगा (क्योंकि श्रद्धा और विश्वास बिना ईश्वर नहीं दिखाई देते । यथा 'भवानोशंकरो वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणं । चाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तरथमीश्वरम् । १ । मं० श्लो० २ ।') मानसमें भी इन (संत और श्रद्धा) को 'मानस' तक पहुँचनेके साधन बताये हैं । चरित और चरितनायकका ऐक्य होनेसे यहाँ भी दोनोंका ग्रहण होगा । इनके बिना प्रभुतक पहुँचना अत्यन्त कठिन है । यथा 'जे श्रद्धा-सवल रहित नहि संतन्ह कर साथ । तिन्ह कहूँ मानस अगम अति । १ । ३६ ।' ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सुकृत आदि-को भी 'संवल' में ले सकते हैं । गाँवका नाम भी याद हो तो भी पूँछ-पोंछकर वहाँ पहुँच जाय, सो नाम भी भूल गया । जीवका निज निवास-स्थान वा लक्ष्य

कमिलान कीजिए—'अविश्रान्तसनात्म्यमपाथेयमदैशिकम् । तमः कान्तारस-ध्वानं कथमेको गमिष्यति ।' देवर्षि नारदजी श्रीशुकदेवजीसे कहने हैं—जहाँ ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा देनेवाला नहीं, राहखर्च नहीं तथा अपने देशका कोई साथी अथवा राह बतानेवाला नहीं है, जो अधिकारसे व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्गपर तुम अकेले कैसे चल सकोगे ? (मं० भ० शां० ३२६।३४)

स्थान प्रभु परमेश्वर परमात्मा, परमपद तथा आत्मस्वरूप है, जहाँ पहुँचकर फिर आवागमन नहीं होता। यथा 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । गीता १५।६।' इसी निर्दिष्ट स्थानमें जीव पहुँचना चाहता है। गौवका नाम भूलना यह कि परमेश्वरको भुला दिया, परमेश्वर कोई चीज है यह भी भूल गए। जिज्ञासा भी नहीं है कि साधु संत गुरु बतला दें। अथवा गौवका नाम अर्थात् परमेश्वरका नाम भुला दिया। नामका स्मरण होता रहे तो वह ईश्वरसे मिला दे, नामविना नामीकी प्राप्ति नहीं होनेकी। यथा 'देखिअहि रूप नाम आधीना । रूप ज्ञान नहि नाम विहीना । रूप विसेप नाम विनु जानें । करतलगत न परहि पहिचाने ॥ सुमिरिअ नाम रूप विनु देखे । आवत हृदय सनेह विसेपें । १।२१।' 'तुलसी रामनाम सम सित न आन । जो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान । बरवै ६७।'

जब कोईभी उपर्युक्त साधन नहीं, मार्ग कठिन है और विषम काम-मदमाती इन्द्रियाँ सुमार्गको छोड़कर विपरीत कुमार्ग पर ढोंगे लिये जा रही है और बड़े गजब की बात यह है कि नामेभी भुला दिया—इस विमुखताकी सामग्रीसे आपतक पहुँचना क्योकर संभव है? भगवान् ही स्वयं कृपा-करुणासे भलेही उधार कर दें, जैसे अजामिल आदिदा उधार किया। अतएव कृपाकी प्रार्थना करने है।

५ (ख) 'तुलसिदास सब त्रास हरहु अत्र' इति। 'सब त्रास' अर्थात् भव-वेगारने पड़नेका सब डर जो ऊपर कह आये हैं—'नाहि त भव बेगारि परिवेहु'। 'अत्र' का भाव कि मैंने अपना सब दोष और विमुखताका सब पुरुषार्थ निवेदन कर दिया। आप तक पहुँचानेवाले समस्त पुरुषार्थोंसे रहित हूँ, सब प्रकार निराश हो रहा हूँ, एकमात्र आपकी कारणरहित करुणा अनुकंपाका अवलंब है। अतः 'अत्र' आप प्रसन्न होकर कृपा करें, मेरा भववेगारका सब भय मिटा दें। अन्यत्र भी कहा है—'तुलसिदास प्रभु कृपा करहु अत्र मैं निज दोष कछू नहि गोयो । २४५।' 'अत्र' थाया जलहीन नाव ज्यों देखत विपतिजाल-जग छायो ॥ सो कहूँ नाथ वृंभिअ यह गति सुखनिधान निज पति विसरायो । अत्र तजि दोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागते आयो । २४१।' आपकी कृपासे ही मेरा निस्तार संभव है, दूसरे किसी प्रकार नहीं। अतः अत्र कृपामे विलंब न करें। यथा 'जब कब' निज करुना सुभाव ते द्रवहु तो निस्तरिये । तुलसिदास विस्वास आन नहि । १८६।' 'जब-कब' राम कृपा दुख जाई । तुलसिदास नहि आन उपाई । १२७।' 'तुलसी की तेरेही बनाये बलि बनेगी । प्रभुकी विलंब अत्र दोष दुख जनेगी ।' १७६ (५) देखिए, 'दीन दिनहु दिन विगारिहे बलि जाई विलवु किए अपनाइये सबेरो । २७१।'

सू० शुक्ल—“इस पदमें शरीरकी व्यवस्था बतलाई गई है कि सतोगुणी कर्म

न करनेसे, रजोगुण और तमोगुणकी अधिकता होनेसे नीच कर्मोंद्वारा ऐसा शरीर हुआ है कि जिसमें इन्हीं तीनों गुणोंका संयोग सदा रहनेसे दृढ़ता है, मुक्ति नहीं होती। यद्यपि मांगसे कर्म नष्ट हो जाने हैं पर वासनाके रहनेसे फिरभी कर्म और देह वारंवार होने रहते हैं। जैसे स्वप्न देखनेवालेको स्वप्नकी दशामें अपनी मृत्यु देखनेसे कोश होता है, वैसेही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभिनिवेश तथा त्रिताप यद्यपि मिथ्यारूपसे कमजोर हैं तथापि इनकी भी साज अज्ञानीको क्लेश देता ही है। इसमें इच्छा ही बलवान है। यही इन्द्रियोंद्वारा इस देहको डधर-डधर नचाया करती है और इच्छाके रहनेहीसे इन्द्रियोंमें सच्चा ज्ञान नहीं होता। इसीसे वे उसके अधीन हो व्यसनमें आसक्त होके राग, द्वेषसे हानि, लाभकी मिथ्या कल्पना कर कामक्रोधादि विकारोंमें जीवात्माको पटका करती हैं। यद्यपि जीवात्मा सदैव सुख चाहता रहता है, परंच इच्छामें इन्द्रियोंके मस्त रहनेसे वह सुखरूप आत्मा और दूर होता जाता है तथा इच्छाके प्रबल होनेसे ही अन्तःकरण मलिन पड़ जाता है, जिससे निर्मल सत्तागुण नहीं उदय होता। फिर आत्मानन्दके ढुँढ़नेका मार्ग बिना पुण्यमयी सत्त्वके दुर्लभ हो जाता है। इसी लिये जयतक जीवे रामनाम कहता रहे, शरीरके त्यागनेपर व मृत्युके पीछे सूक्ष्म शरीरद्वारा दूसरे भावमेंभी जानेपर रामनाम कहता रहे तो नामके ही अवलंबसे मुक्ति हो सकती है।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६० (१२३) ❀

सहज सनेही राम सौ तैं कियो^१ न सहज सनेहु ।
 तातैं भव-भाजन भयो सुनु अजहुँ सिखावनु एहु । १
 ज्यों मुख मुकुर बिलोकिअै अरु चित न रहै अनहारि ।
 त्यों सेवतहुँ निरापने^२ मातु पिता सुत नारि । २
 दै दै सुमन तिल वासि कै अरु^३ खरि परिहरि रस लेत ।
 स्वारथ हितु भूतल भरे मन मेचकतनु सेत । ३
 करि बीतयो अव करतु है^४ करिचे हित मीत अपार ।
 कहूँ^५ न कोउ रघुबीर सो नेहु निवाहनिहार । ४

❀ भा०, ७४ में यहां 'असावरी' राग है और मु० में कोई दूसरा नाम है जो मेरी पुस्तकमें स्याही पड़जानेसे पढ़ा नहीं जाता । १ किये-७४ । २ निरापने-६६, रा०, भा० । निरापने ये-५१, ७४ । न आपने-हुँ०, ह०, भ०, मु० । न आपने ये-वै०, वि०, दीन । ३ पुनि-७४ । ४ हौं-हुँ०, वै०, दीन । ५ कवहुँ-भा०, वै०, ५१, आ० । कतहुँ-७४ । कहूँ-६६ रा० । कहूँ-भ० स० ।

जासों सब नातो^६ फुरै तासों न^७ करी पहिचानि ।
 तातें कछु समुभयो नहीं कहाँ^८ लाभ कहाँ^९ हानि ।
 साँचो जान्यो भूठ कै^{१०} भूठे कहँ^{११} साँचो जानि ।
 को^{१२} न गयो को^{१३} न जात है को^{१४} न जैहै करि हित हानि ।
 वेद कछो^{१५} बुध कहत हैं अरु होहुँ^{१६} कहत हों^{१७} टेरि ।
 तुलसी प्रभु साँचो हितू तू हिय की आँखिन्ह हेरि ।^७

शब्दार्थ—भाजन = पात्र अर्थान् अधिकारी वा योग्य । एहु = यह । मुकुर =
 दर्पण, आईना, मुँह देखनेका शीशा । अनुहारि = आकृति; चेहरा; यथा 'सकल
 मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन अनुहारी । २।२६।५।', 'भरतु राम-
 ही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥ लपनु सत्रुसूदन एक रूपा ।
 १।३११।' = रूपकी याद (दीनजी) । निरापना = जो अपना न हो; पराया; वेगाना ।
 यथा 'सब दुख आपने, निरापने सकल सुख, जौ लौं जन भयो न वजाइ राजा
 रामको । क० ७।१२४ ।' वासना = सुगंधित करना, महकाना; सुवासित करना ।
 खरि (रुली) = तेल निकाल लेनेपर तेलहनकी वची हुई सीठी । परिहरि = त्याग
 कर; फेंककर । भूतल = पृथ्वीमे; संसारमे । मेचक = काला । सेत (थेत) = सफेद;
 स्वच्छ सुन्दर; गौरवर्ण । करि बीत्यो = कर या बना चुका । करिवे हित = करने
 के लिये । अथवा, करिवे = करेगा । फुरना = सत्य होना । यथा 'कहहिं भूठि
 फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहिं कइ मैं माई । २।१६।३।' 'रामहि तुम्ह प्रिय
 सो फुरि वानी । २।१७।५।' 'जौ फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ वचन प्रमान ।
 २।२५।' टेरि = पुकारकर । हेरि = देख । निवाहनिहार—'हार' एव 'हारा' एक
 पुराना प्रत्यय है जो किसी शब्दके आगे लगकर कर्तव्य, धारणा या संयोग आदि
 सूचित करता है । निवाहनिहार = निवाहनेवाला = आदिसे अंततक (प्रेम
 आदि सम्बन्धकी) रक्षा करने वा स्थिर बनाये रखनेवाला । पहिचानि = जान-
 पहचान, प्रेम । = गुण स्वभाव आदिसे परिचित होना । समुभयो नही = बोध
 न हुआ । कै = करके । गयो = नष्ट हुआ; भवभाजन हुआ ।

६ नातो—६६, रा०, आ०, मु० । नाते=भा०, वे० । ७ नहिं=भा०, वे० । ८ कहाँ-कहाँ
 ६६ । कहा—ह—अन्य सबोने । ९ कै—६६, रा०, भा०, वे०, म० । को—ह० । को—
 मु०, दीन, वि० । कौं—हु०, म० स० । १० कौन—ह०, ५१ । ११ कहत=भा०, वे०,
 प्र० । १२—हो—६६, रा०, म० स०, हु० । होहुँ—प्रायः औरोमे । १३ हो—६६,
 रा०, हु०, म० स० । हों—प्रायः औरोमें । नोट—इस पदमे मु० और ७४ मे बहुत
 से शब्द बढे हुए हैं । सबसे अधिक भ्रष्ट पाठ इनमे है ।

अलंकार है ।' (वीर) । यथा 'अवन्ति खनि धन धाम सुहृद सुत के न इन्हहिं अपनायो । काके भये गये संग काके सब सनेह छल छायो । २००।'

दूसरा अर्थ—यद्यपि दर्पणमें मुखका प्रतिबिम्ब देखिये; किन्तु मुखका मुख स्वरूपता आदि व्यापार साधनहेतु देखनामात्र है । उसके प्रतिबिम्बकी चेष्टा चित्त-में नहीं रहती, वेप्रयोजन समझकर उसे तुरतही भूल जाते हैं । अर्थात् अपने स्वार्थमात्रके लिये शीशामे मुख देखा, नहीं तो उसे सर्वथा व्यर्थ जानते हैं । वैसेही माता पिता आदि जितनेभी संबंधी हैं, वे कितनेही सहज स्नेहसे अपने अनुकूल सदा सुखदायक व्यापारमें लगे रहें (प्रेमसे सेवा करने रहे), तो भी उनको सच्चा संबंधी न माने, उनमें ममत्व न करना चाहिए । क्योंकि ये सब परमार्थके बाधक हैं केवल अपने-अपने स्वार्थके साथी हैं,—ऐसा निश्चय जान-कर किसीमें अपनपौ न माने ।" (वै०)

तीसरा अर्थ—'चित न रहै अनुहारि "' इति । वह सूरन उसके चित्तमें अर्थात् भीतर नहीं होती (देखचुकनेके पीछे जाती रहती है) । भाव यह कि दर्पण में मुख देख पड़ता है पर वाम्तवसे वह उसमें अर्थात् उसके भीतर नहीं होता, ऐसेही माता पिता आदि सब मतलबके लिये देखनेमात्रके हैं, कोई किसीका नहीं । (भ०) । इनके साथ जो संबंध मान लिया गया है, वह स्वार्थमात्रका है । (वि०) । मायारूपी दर्पणके साथ तादात्म्य होनेसे ही इनमें अपना भाव दीखता है । (पो०) । सब स्वार्थभरके हैं, अपने नहीं हैं । यथा 'सुत वनितादि जानि स्वारथरत न कह नेह सत्रहीं तें । अतहुं तोहि तजेंगे पामर । १६८।'

३ 'द्वै द्वै सुमन तिल वासिकै "' इति । (क) प्रथम भावार्थके अनुसार ऊपर के उदाहरणसे बताया कि ये कोई अपने नहीं होते, अनित्य हैं, इनसे वियोग होता रहता है । अब इस दृष्टान्तसे बताते हैं कि सब स्वार्थी हैं । जैसे तेल फुलेल निकालकर खली फेंक दीजाती है, वैसेही सांसारिक सब संबंधी अपना काम निकालकर त्याग देते हैं । सब मतलबके पार (स्वार्थके मित्र) हैं । (ख)—स्वार्थ-पनेको दिखाते हैं । तेल-फुलेल निकालनेका ढंग इस प्रकार है—एक पात्रमें प्रथम चेंला, चंचेली या गुलाब आदिके फूल रखने हैं (जिसकी सुगंध तेलमें लेना चाहते हैं, वही सुगंधित फूल रखे जाते हैं) । फिर उसके ऊपर तिल बिछा देते हैं । इस तिलके ऊपर फिर उन्हीं फूलोंकी तह देते हैं और उस तहपर पुनः तिलकी तह देते हैं । इस भाँति कई तह देकर (सबके ऊपरवाली तह फूलकी रहती है) पात्र-को बन्द करके रात्रिभर बंद रहने देते हैं । दूसरे दिन पात्र खोलकर उन फूलों-को निकाल डालते हैं और उन तिलोंको फिर नये फूलोंकी तहोमें प्रथमकी भाँति रखते हैं और रातभर पात्रमें बंदकर सबेरे खोलकर उपर्युक्त क्रिया करते हैं । इस प्रकार चार पाँच बार इस क्रियाको करनेसे फूलोंकी सुगंध तिलमें प्रविष्ट हो

जाती है। यही 'दै दै सुमन तित बासि कै' का भाव है। तत्पश्चात् इन सुगंधित तिलोंको कोल्हू (वा यन्त्र) में पेरने हैं। पेरनेसे उसका रस (सुगंधित तेल फुलेल) अलग निकल आता है, तेलरहित खली अलग रहजाती है। तेलको ले लेते हैं, खलीको त्याग देते हैं।

दाष्टान्तमे ये क्या हैं, सो सुनिए। देह तिल है। अनेक प्रकारके व्यंजन (अन्न, घी, दूध, दही आदि) सुगंधित पुष्प हैं। इन व्यंजनोको खिला-पिलाकर माता-पिता आदिका अपने स्वार्थ साधनानुकूल शिक्षा देना तथा देहको पुष्ट कर देना (जिससे पुत्र आदि उनके लिये धन, संपत्ति, भोजन-वस्त्र तथा अन्य सुख-के साज कमाकर ला सकें, यथा 'गृहवनिता सुत बंधु भये बहु मातु पिता जिन्ह जायो। जाते निरय निकाय निरंतर सो इन्ह तोहि सिखायो। १६६।'),—तिलका सुमनकी पर्त देदेकर सुवासित करना है। शरीर पुष्ट होनेपर उसे स्वार्थसाधनके व्यापारमें लगाकर परिश्रम कराना सेवा लेना तिलोंका पेरा जाना है। उससे जो स्वार्थसिद्धि हुई वही 'रस' है। शरीरका इसयोग्य न रह जाना, कि उससे और 'स्वार्थ-सिद्धि' हो सके, 'खली' है। अब उसको सब स्वार्थी त्याग देते हैं, कोई पास नहीं जाता। यथा 'जिन्ह लागि निज परलोक विगारयो ते लजात होत ठाढ़े ठाये। २३', 'सिर कंठ इंद्रियसक्ति प्रतिहत बचन काहु न भावई। गृहपालहू तें अति निरादर खान पान न पावई। १३६।'—यही 'खरि परिहरि' है।

["जबतक किसीमें सौंदर्य रहता है, धन कमानेकी शक्ति रहती है, बल-पौरुष रहता है, तबतक उसकी बत्तियाँ ली जाती हैं, उसपर सर्वस्व निछावर किया जाता है, पर ज्योंही रूप चला गया, धन नष्ट हो गया, बल कम हो गया, त्योंही उसे कुत्तेकी नाई छोड़ देते हैं।"] "यह दृष्टान्त बड़ाही उपयुक्त और सुंदर है। स्वार्थी मनुष्य, वास्तवमें, कामवश सौंदर्य आदिका उपभोग करते हैं, उपासना नहीं। यदि परमेश्वरी विभूति समझकर वे उसकी उपासना करें, उसका उप-भाग करना छोड़ दें, तो यह नरकोपम ससार उसी क्षण स्वर्ग हो जाय, मिथ्या जगत् सत्यरूप हो जाय।" (वि०)।

अनेक विषय फूल हैं। सुगंध देना पुष्टता है। पुरुषार्थ रस है। बृद्धावस्था-का शरीर खली है। (हु०, भ० स०)]

३ (ख) 'स्वारथ हित भूतल भरे' अर्थात् जैसा पूर्वार्धमें दिखाया, संसारमें इस प्रकार स्वार्थी भरे पड़े हैं। 'मन मेचक तन सेत' अर्थात् इनका मन काला होता है, केवल ऊपरसे देखनेमें ये सुन्दर स्वच्छ देख पड़ते हैं। अन्तः करणमें स्वार्थसिद्धिकी भावना रखते हुए प्रीति करना, यह कपट-छल कालापन है। यथा 'सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहुं त नहि हरि भजन सिखायो। २४३', 'सब सनेह छल छायो। २००।' स्वार्थकी भावना न होती तो वह शिक्षा देते

जिससे संसार छूटता, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। यथा 'तव हित हीड कटहिं भवबंधनं सो मंगु तो न बतायो। १६६।' 'तव हित' न कर अपना हित जिसमें है वह सिखाया, ऊपरसे मीठे-मीठे वचन बोलकर अपनेको सच्चा हितेपी स्नेही दिखाना तनकी उज्ज्वलता है। सब स्वार्थी हैं, यह अगले पदमें कहा है। यथा 'तनसाथी सब स्वारथी।' म० भा० शा० १११ में भी कहा है—'कश्चिदेव हिते भर्तु-दृश्यते न परात्मनोः। कार्यापेक्षा हि वर्तन्ते भावम्लिग्धाः सुदुर्लभाः। ८६।' अर्थात् ऐसा मनुष्य कोई एक ही होता है, जो अपने या दूसरेके हितमें रत न रहकर स्वामीके ही हितमें सलग्न दिखायी देता हो, क्योंकि अपने कार्यकी अपेक्षा रखकर स्वार्थसाधनका उद्देश्य लेकर प्रेम करनेवाले मनुष्य तो बहुत होते हैं, परन्तु शुद्ध भावसे स्नेह रखनेवाले मनुष्य अत्यन्त दुर्लभ हैं।—विशेष 'सब स्वारथी असुरसुर नर मुनि' १६३ (२ क) में देखिए।

४ 'करि वीत्यो अव करतु है' इति। हित और मित्र सर्वत्र हुए, सब योनियोमें हुए। माता पिता स्त्री और पुत्र ये सब हित कहलाने हैं और सखा आदि मित्र सुहृद हैं। सांसारिक विषयोंमें आसक्ति होनेसे आगेभी मित्र बनायेगा। पर विचार करनेसे निश्चय होजायगा कि श्रीरघुवीरके सनान प्रीतिका एकरस सदा निर्वाह करनेवाला न तो कभी कोई हुआ है और न होगा। यथा 'चारिहुं विलोचनु विलोकु तू तिलोकु महँ तेरो तिहुँ काल कहँ को है हितु हरि सों। २६४।' 'कहँ' में 'तिलोक तिहुँ काल' का भाव जना दिया। सुहृदका प्रेम सदा एकरस नहीं रहता, क्योंकि उनमें स्वार्थ भरा है, स्वार्थसिद्धितकही प्रेम है। यथा 'सुहृद-समाज दगावाजिहि को सौदा सूतु परिखें प्रपंची प्रेम परत उघरि मो। २६४।' पिछले पदमेके 'तुलसी प्रभु सोंचो हितू तू हियकी आँखिन्ह हेरि। १०६ (७)।' का ही भाव यहाँ है।

५ 'जासों सब नातो फुरै' इति। (क) ईसकं भावार्थ कई प्रकारसे कहे जाते हैं।—(१) जिसस सब नाते फुरते अर्थात् सब प्रमाणित होते हैं। भाव यह कि औरोंसे जो नाने माने जाते हैं वे भूठे प्रमाणित होते हैं। यथा 'जोरे नये नाने नेह फोकट फीके। देहके दाहक गाहक जीके। १७६।' सब अनित्य है, यह ऊपर दिखा आये हैं। यथा 'काके भये गये संग काकें। २१०।' जीव जोभी नाता प्रभुसे कर ले, वह तीनो कालोमें सत्य उतरता है, क्योंकि प्रभु अविनाशी है और उनकी प्रतिज्ञा है कि 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' अतः वे नातेका निर्वाह अंततक कर देते हैं। (२) पं० रामकुमारजी लिखते हैं—“जिससे सब नाते फुरें अर्थात् लगते हैं। ईश्वर और जीवमें अनेक नाते हैं। ७६ (४) 'तोहि सोहि नाते अनेक मानिये जो भावै।' देखिए। अतएव भाव यह है कि एक-एक नातावालेसे तूने पहचान की, और जिससे अनेक नाते हैं उससे पह-

चान न की। उसीका फल अगले तुकमे कहते हैं।” (३) ‘जा सो’ अर्थात् जिसके कारण। ‘सब नाते’ अर्थात् माता, पिता, स्त्री, पुत्र और राखा आदि सब। पुरे अर्थात् सत्य प्रतीत होते हैं। तात्पर्य कि जिनके प्रेमसे ये सब नाते प्रिय लगते हैं; यथा पितृ मातृ गुरु स्वामी अपनपो तिय तनय सेवक सखा। प्रिय लगत जाके प्रेम सो विनु हेतु हितु नहि तैं लखा। १३५ (२)।’ (४) “श्रीरघुनाथजीकी कृपासे गर्भमे रक्षा होती है, बाल-कुमार आदि अवस्था प्राप्त होती है, तब माता-पिता-बंधु को जानता है, फिर युवावस्थामे विवाह होनेपर स्त्रीको जाना और प्रभुकी कृपासे पुत्र-पौत्रादि मिले। इस प्रकार अनेक संबंधी हुए। सब नाते प्रभुकी कृपारोही सब देखपडते हैं अर्थात् उनकी कृपासे तू सब प्रकार सुखी हुआ, सो ऐसे प्रभुसे तूने प्रीति-संबंध नहीं किया।” (वै.)। (५) श्रीरामजीही चराचररूपसे सब उपकारकर रहे हैं, वेही माता पिता आदिरूपसे सब कर रहे हैं, वेही सर्वप्रेमक हैं, यह निश्चितरूपसे जान ले तो सब ओरकी फैली हुई समता उनकेही चरणोमे हो। (श्री० श०)।

५ (ख) ‘ताते कछु समभयो’ इति। यह उन प्रभुसे पहचान न करनेका परिणाम है कि लाभ-हानिका विवेक नहीं रह गया। तात्पर्य कि यदि उनसे पहचान हो जाती तो तुम्हें स्वतः ज्ञान हो जाता कि किस बातमे लाभ है और किसमे हानि। लाभ-हानि पूर्व बता आये हैं। श्रीरामस्मरण, श्रीरामभक्ति, श्रीरामचरित ही जीवन जन्मका परम लाभ है और विमुखता परम हानि है। यथा ‘लाभ रामसुमिरन बड़ो बड़ी विसारै हानि। दो० २११’, ‘पावन प्रेम रामचरन कमल जनम लाभ परम। १३११’, ‘लाभ कि कछु हरिभगति समाना। ७११२।’ ‘रामको विसारिवो निषेध सिरताज रे। ६७’, ‘हानि कि जग एहि सम कछु भाई। भजिअ न रामहिनर तन पाई। ७११२।’

प्रभुके गुणोको जानना ही प्रभुको जानना है।—‘गुणज्ञानसंविज्ञानं गुणज्ञानमभिज्ञता। म० ग० आश्व० २२।५।’ गुणोंको जाननेपर प्रतीति और प्रीति क्रमशः होती है। यथा ‘जाने विनु न होइ परतीति। विनु परतीति होइ नहि प्रीति। ७०८।’ इसीसे कहा कि पहचान न करनेसे लाभ-हानिका ज्ञान नहीं हुआ।

श्रुतिभी कहती है—‘इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।’ (केन० २।५) अर्थात् इस मनुष्य शरीरमे यदि परब्रह्मको जान लिया तो ठीक है, नहीं तो यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे न जान पाया तो महान् विनाश है। पुनश्च यथा ‘उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। कठ० १।३। १४।’ अर्थात् (यमराजजी नचिकेतासे कहते हैं—) उठो, जागो (सावधान हो जाओ) और श्रेष्ठ पुरुषोंके पास जाकर उनके द्वारा उस परमात्माको जान लो। जाननेसे क्या फल प्राप्त होता है, यहभी सुनिये।—“यज्जात्वा मृतमश्नुते” (गीता

१२।१२। अर्थात् उसे जानकर मनुष्य जन्म, जरा और मरण आदि प्राकृत धर्मों-से रहित अमृतरूप आत्माको प्राप्त कर लेता है), 'य यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ।' (मुण्डक० ३।२।६। अर्थात् जो उसे जान लेता है वह ब्रह्मरूप हो जाता है), 'जेहि जाने जग जाइ हेगई ।'

६ 'साँचो जान्यो भूठ कै ' इति । परमात्मा सत्य है और जगत्का प्रपञ्च असत् (विनाश वा परिवर्तनशील) है। जिन्होंने इसके विपरीत समझा वे अपने हितकी हानि करके चले गए; अर्थात् उनका मनुष्यजन्म व्यर्थ गया, वे 'भवभाजन' हुए। जिनकी ऐसी विपरीत बुद्धि है वे, 'भवभाजन' हो रहे हैं और जो ऐसे ही बुद्धिवाले आगे होंगे वे भी भवमे पड़ेंगे। इस प्रकार तीनों कालोंमें ऐसे लोग भवभाजन होते हैं। पद १३६ में जो कहा है—'जिय जय तें हरि ते विलगान्यों । तव तें देह गेह निज जान्यों ।'-यही भूठे को सच्चा जानना है।

[सदा अखंड आनंद जो आत्मरूप उसको कहने हैं कि वह कुछ भी वस्तु नहीं है और भूठे देहसंबन्धरूप संसारको सच्चा मानते हैं। जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं, इत्यादि भूठोंको सच्चा मानते हैं। भाव यह कि ईश्वरको भुलाकर देहाभिमान हो गए, ऐसे जीवोंका कल्याण तीनों कालोंमें नहीं। (वै०)। आत्माको अनात्म और अनात्मको आत्म मानना ही हेर-फेरका ज्ञान अथवा अविद्या है। कुछका कुछ मान लेनेसे किसी वस्तुका विलकुल ही न जानना अच्छा है। पाखण्डी आस्तिकसे तो नास्तिक ही भला है। (वि०)]

७ 'वेद कह्यो ' इति । 'टेरि' को वेद और बुद्धके साथ भी ले सकते हैं। सभी प्रकारकर कह रहे हैं क्या कहते हैं, यह अगले तुकमें कहते हैं—'प्रभु साँचो हिनू' हैं। सभी प्रकारकर कह रहे हैं, अतः यह यथार्थ सिद्धान्त है। सबने इसका अनुभव किया है। आगे भी कहा है; यथा 'एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपालु । पेम कनोड़ो राम सो नहि दूसरो दयालु । १६१।' इत्यादि। और पूर्वभी कहा है—'प्रेम कनोड़ो राम सो प्रभु तिभुअन तिहुं काल न भाई । १६४।' इत्यादि। सब कहते हैं, तब भी तुम्हें न देख पड़ा, यह क्यों ? इसका कारण मैं बताता हूँ कि तूने अभी तक चर्मचलुओं-से ही काम लिया है, इससे सब देहसंबन्धी तथा सारा विषयप्रपञ्च ही तुम्हें सच्चा लग रहा है। और, प्रभु ही सच्चे हितैषी हैं, यह रहस्य हृदयके नेत्रों (ज्ञान वैराग्य आदि) से देख पड़ता है। अतएव तू हृदयकी आँखोंसे देख, सच्चा रहस्य तुरत देख पड़ेगा।

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु ।

१६१ (१२४)

एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपालु ।

पेम कनोड़ो राम सो नहि दूसरो दयालु । १

तन साथी सब स्वारथी सुर व्यवहार सुजान ।

आरत अधम अनाथ को^१ हित को रघुवीर समान । २
 नादु निठुर समचर सिखी सलिलु सनेह न सूरु ।
 ससि सरोग दिनकरु बड़े पयदु पेमपथ कूरु । ३
 जाको मन जासों बँध्यो^२ ताको सुखदायक सोइ ।
 सरल सील साहिबु सदा सीतापति सरिस न कोइ । ४
 मुनि सेवा सहि^३ को करै परिहरै को दूषन देखि ।
 केहि दिवान दिन दीनको आदरु अनुराग बिसेषि । ५
 खग सबरी पितु मातु ज्यों माने कपि कै^४ किये मीत ।
 केवटु भँद्यों भरत ज्यों ऐसो को^५ कहो पतितपुनीत । ६
 देह अभागोहि भाग को कै^६ राखे सुरन सनीत ।
 बेद बिदित बिरुदाबली कबिकोबिद गावत गीत । ७
 कैसेउ^७ पावर पातकी जेहि^८ लई नाम^९ की ओट ।
 गाँठी बाँध्यो राम^{१०} सो परिख्यो^{११} न फेरि खर खोट । ८
 न^{१२} मलीन कलि किलविषी होन सुनत जासु कृत काज ।
 सो^{१३} तुलसी कियो आपनो रघुवीर गरीबनेवाज । ९
 शब्दार्थ—सौंचिलो = सच्चा; यथार्थ । केवल = एकमात्र; अकेला । पेस =
 पस । कनोड़ो = दबनेवाले; कृतज्ञ; यथा 'कपि-सेवा-बस भये कनोड़े कछो पवन-
 त आउ । दीवे को न कछू रिनियाँ हो धनिक तू पत्र लिखाउ । १००(७)'^१
 साथी = संगी; मित्र; संबंधी । व्यवहार = लेन देन; व्यापार; परस्परका बरताव ।
 पारथी (स्वार्थी) = अपना ही मतलब देखनेवाला; मतलबके यार । नाद =

१ को-६६, रा०, भा०, बे० । आ० मे यह शब्द नहीं है । २ बँध्यो-६६,
 रा०, आ० । विधो-भा० । विध्यो-बे० । ३ सहि-६६, रा०, मु०, भा०, बे०, म०,
 हु०, वै० । सही-वि०, दीन, श्री० श० । ४ कै-६६, रा०, म०, हु० । को-भा०, बे०,
 ४४, ह०, प्र०, आ० । ५ को कहो-६६, रा०, म० । को कहू-वै०, भा०, बे०, दीन,
 हु०, वि०, श्री० श० । ६ कै-६६, रा०, म० (कै) । को-ह०, ५१, आ० । ७ कै-
 सोउ-रा० । ८ जिन-भा०, बे०, प्र०, ज० । ९ राम-रा० । १० दास सो दीन ।
 दास तो-वि० । ११ परख्यो-रा०, दीन । परखो-भा०, बे० । १२ मल-६६ । मन-
 औरोमे । १३ सोउ-भा०, बे०, ह०, ज० ।

संगीतका स्वर; रागा निठुर (निष्ठुर) = निर्दयी; कठोर। समचर = समान अर्थात् एकसा व्यवहार करनेवाला। = समान आचरणवाला। वैसाही व्यवहार करनेवाला। सिखी = शिखावाला अर्थात् दीपक; अग्नि सलिल = जल। सूरु (सूर) = बहादुर; वीर। सरोग = रोगयुक्त; रोगी; क्षयीरोगग्रस्तावड़े = महान् पुरुष। = पद, शक्ति, अधिकार, मानसर्वादा, विद्या, बुद्धि, आदिमें अधिक बढ़े हुए अर्थात् ऊँचे पदवाले। यहाँ व्यङ्ग्यसे भाव है कि अपने बड़प्पनमें भूले रहते हैं। पयद (पय = जल। द = देनेवाला) = मेघ। क्रूर = क्रूर; निर्दयी। बँधना = फँसना; लगजाना। सरल सील = सीधा सादा छलकपटरहित स्वभाववाला। = सरल और सुशील। (दीर्नजी)। सहि (सही) = सच्चा; ठीक; हस्ताक्षर। सही करना = सच्चा मान लेना। दिवान = दरबार; राजसभा। यथा 'एहि देवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ॥१६४॥' कै = किसने। राखना = रक्षा करना; रख लेना। मानना = समझना; आदर और अंगीकार करना। देइ = देता है। गीत = बड़ाई; यश; छन्दबद्ध गानेकी चीजको 'गीत' कहते हैं। यथा 'गीध मानो गुरु, कपि भालु माने भीत कै, पुनीत गीत साके सख साहिब समत्थके। क० ७८४' गीत गाना = बड़ाई प्रशंसा या गुणगान करना। (यह मुहावरा है)। कैसेउ = कैसाभी; कैसाही; कितनाही। कैसा = किसी प्रकारका; कितना। लई = ली; लिया। गौंठी = कपड़ेकी खूँटमें कोई वस्तु लपेटकर लगाई हुई गौंठ या गिरह। गौंठ या गौंठीमें बाँधना = यत्नपूर्वक पास रख लेना; संग्रह करना; अपना लेना। फेरि = फिर; पुनः; तत्पश्चात्। खर = खरा; अच्छा। खोट = खोटा; बुरा। किलविपी (सं० किल्विष = पाप) = पापी; दोषयुक्त।

पद्यार्थ—सच्चे स्नेही केवल कोशलपति श्रीरामचन्द्रजी ही एक हैं। प्रेमके एहसानसे दब जानेवाले अर्थात् परम वृत्तज्ञ और दयालु श्रीरामजीके समान दूसरा नहीं है। १। शरीरके सवधी (माता, पिता, स्त्री और पुत्र आदि) सब अपने अपने मतलबके हैं और देवता व्यवहारमें चतुर हैं (अर्थात् पर्याप्त पूजा भेंट लेकर तब कुछ थोड़ासा देते हैं)। आर्त्ता, अधम और अनाथका हित करनेवाला श्रीरघुवीरके समान कौन है? (कोईभी नहीं)। २। नाद निर्दयी है। अग्नि और दीपक उसीके समान आचरणवाले हैं। जल प्रेम (मार्ग) में वीर नहीं है (अर्थात् प्रेमके निर्वाहमें कायर देख पड़ा)। चन्द्रमा (क्षयी) रोगयुक्त है। सूर्य बड़ेही ठहरे और मेघ प्रेममार्गमें बड़ाही क्रूर निकला। ३। (वात तो यह है कि) जिसका मन जिसेसे फँस गया, उसको वही सुखका देनेवाला हो जाता है।

❀ अर्थान्तर—१ दीपक [अग्नि-(वि०)] सबपर एकसा व्यवहार करनेवाला है। अर्थात् अन्य वस्तुओंकी नाई अपने प्रेमी पतिगोकोभी भस्म कर देता है, जलानेसे किसीकोभी नहीं छोड़ता, जराभी मुरब्बन नहीं करता। समचर = समदृष्ट। (वि०)।

(परन्तु मेरी समझमें तो) श्रीसीतापति रघुनाथजीके समान सदा छल कपटरहित सीधे-सादे स्वभाववाला स्वामी दूसरा कोई नहीं है। ४। सेवाको सुनकर ही उसपर 'सही' कौन करता है ? (अर्थात् यह सही है, सत्य है, ऐसा कहनेवाला, उसपर अपनी मुहर देनेवाला, उसको सत्य माननेवाला कौन है ?)। दोषोको देखकर भी उनको कौन छोड़ देता है ? (अर्थात् देखीको अनदेखी करनेवाला, उनपर ध्यान न देनेवाला, उन्हें सर्वथा भूल जानेवाला श्रीरघुनाथजीके सिवा दूसरा नहीं है)। किस दरबारमें दिनोदिन दानोका आदर और (उनपर) विशेषीति-से प्रेम होता है ? (अर्थात् श्रीरामदरबारको छोड़ अन्यत्र कहीं ऐसा नहीं होता)। ५। किराने पत्नीको पिता और शखरी (भालनी) को माता समान माना ? किसने वानरको मित्र बनाया ? और केवटको श्रीभरतजीके समान (पृथ्वीपरसे उठाकर प्रेमपूर्वक) गलेसे लगाकर भेंटा ?—(भला) कहिये तो पतितोको पवित्र करनेवाला ऐसा (दूसरा) कौन है ?। ६। अभागोको सुन्दर भाग्य कौन देवै है ? सभीतको शरणमें किसने रक्खा है ? वेदोमें यशावली प्रसिद्ध है। कवि और कोविद (उनके यशके) गीत गाते हैं (अर्थात् उनका गुणगान करते हैं)। ७। कैसा भी नीच और पातकी (क्यों न हो) जिसने (श्रीराम) नामका आश्रय लिया, श्रीरामचन्द्रजीने उसे गाँठमें बाँध लिया, खरा है या खोटा है फिर उसकी परख (जाँच भी) न की (उसको खरा ही मान लिया। चट अपना लिया, देर न की)। ८। जिसके किये हुए कर्मोंको सुनकर पापी कलिकालका भी मन मलिन (मैला) हो जाता है, उस तुलसीदासको भी अपना बना लिया—रघुवीर (ऐसे) गरीबनिवाज (दीनोंको निहाल करनेवाले) हैं। ९। †

टिप्पणी—१ 'एक सनेही साँचिलो' इति। (क) 'सनेही साँचिलो' के भाव पूर्व पद १६०, १३५ आदिमें आचुके हैं। 'एक' से जनाया कि अद्वितीय हैं और यह भी ध्वनि है कि और सब भूठे स्नेही हैं। 'कोसलपाल' शब्द सच्चा स्नेह दिखानेके लिये दिया। थोड़ीही अवस्थाके थे तभी बन-वनमें फिरकर अगणित पतित जीवोंको पावन किया, भक्तों प्रेमियोंको दर्शन दे-देकर कृतार्थ किया। राज्याभिषेक होनेपर त्रेतामें सत्ययुग कर दिया। धर्म चारों चरणोंसे परिपूर्ण रहा, संपूर्ण प्रजा सुखी रही। और जब निजधामकी यात्रा की, तब सारी प्रजाकी तो बात ही क्या, कीट-पतंग जीवजन्तु सबको अपने साथ दिव्य रूपसे

† अर्थान्तर—१ जिसके किये हुए पापकर्मोंको सुनकर कलियुगमें और लोगोंके भी मन मलिन और पापी हो जाते हैं। (वि०)। २ जो ऐसा मलिन मनवाला और घोर पापी है कि उसके किये (वि०, दीन, भ०)। ३—जिसके किये हुए कर्मोंको सुनतेही मन मलिन हो जाय और कलिका पाप लग जाय ऐसा जो मैं हूँ। (पं० रामकुमार)।

परधामको लेगए। कोई और ऐसा नहीं हुआ। अतः कहते हैं—‘एक सनेही ... कोसलपाल’। विशेष और भाव ‘वानरबंधु विभीषण हित विनु कोसलपाल कहूं न समाउँ।’ १५३ (२ घ) में देखिए।

१ (ख) ‘प्रेम कनोड़ो राम सो ...’ इति। ‘कोसलपाल’ बहुतसे हो गए हैं और अयोध्यावासी प्रजाको अपने साथ श्रीहरिश्चंद्रजी, श्रीपृथुमहाराज, श्रीरुक्मा-ङ्गदजी भी लेगए हैं। अतः यहाँ ‘राम’ शब्द देकर स्पष्ट कर दिया कि श्रीराम-कोसलपालके समान दूसरा नहीं है। ‘कोसलपाल’ शब्द पूर्व पद ७६, १५३ में भी आया है—‘आरत-अनाथ-नाथ कोसलपाल कृपाल लीन्हो छीनि दीन देखो दुरित दहतु हों।’ ७६(२ ड) और १५३(२ घ) में देखिए। ‘प्रेम कनोड़ो राम सो’ ये ही शब्द पूर्व पद १६४ में आ चुके हैं; यथा ‘प्रेम कनोड़ो राम सो प्रभु तिभुअन तिहुँ काल न भाई।’ कैसे एहसानसे दबजानेवाले हैं। यह भी वहाँ तथा अन्यत्र दिखा आये है। यथा ‘तेरो रिनो हों कछो कपि सो असी मानिहें को सेवकाई।’ ‘कपिसेवा बस भये कनोड़े कछो पवनसुत आउ। दीनेको न कछू रिनियाँ हों, धनिक तू पत्र लिखाउ। १००(७)।’—विशेष वहाँही १००(७) तथा १६४(६) में देखिए।

२(क) ‘तन साथी सब स्वारथी ...’ इति। ससारमें जितनेभी स्नेही माने जाते हैं, उनको अब गिनाते हैं और दिखाते हैं कि वे कैसे हैं। उनमेंसे सर्वप्रथम देहके संबंधियोंको लेते हैं। सबसे निकट माता, पिता, भाई, स्त्री और पुत्र हैं। फिर मित्र हैं, ये सब स्वार्थी हैं, यह पिछले पदमें दिखा आये है—‘सेवतहूँ निरापने मातु पिता सुत नारि।’, ‘स्वारथहित भूतल भरे मन मेचक तन सेत।’ १६० (२-३) तथा ‘सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोउ न देत विनु पायें।’ १६३ (२ क) में देखिए।

यह जीव-जगत् स्वार्थका ही साथी है। कोई किसीका प्रिय नहीं है। दो सगे भाइयों तथा पति और पत्नीमें भी जो परस्पर प्रेम होता है, वह भी स्वार्थवशाही है। देखिए, कभी कभी किसी स्वार्थको लेकर भाई भी कुपित हो जाते हैं, पत्नीभी रूठ जाती है, यद्यपि वे स्वभावतः एक दूसरेसे जैसा प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम दूसरे लोग नहीं करते हैं। कोई दान देनेसे प्रिय होता है, कोई प्रिय वचन बोलनेसे प्रीतिपात्र बनता है और कार्य सिद्धिके लिये मन्त्र, होम एवं जप करनेसे प्रेमका भाजन बन जाता है। किसी कारणको लेकर उत्पन्न होनेवाली प्रीति जबतक वह कारण रहता है, तबतक बनी रहती है। उस कारण के नष्ट होजानेपर उसको लेकर की-हुई प्रीति भी स्वतः निवृत्त हो जाती है।—‘अर्थार्थी जीवलोकोऽयं न कश्चित् कस्याचित् प्रियः।’ ... ‘उत्पन्ना कारणे प्रीति-रासीनो कारणान्तरे ॥ प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवर्तते।’ (म०भ० शां०

१३८।१५२-१५६) ।

देवताओंकी व्यवहारमे चतुरता यह है कि 'पूजा लेत देत पलंटे सुखं हानि लाभ अनुमाने' (२३६) । पुनश्च यथा 'विबुध सयाने पहिचाने कैधों नाही नीकें देत एक गुनं लेत कोटि गुन भरि सो । २६४।' विशेष पूर्व ७५ (२ ख) 'हाथी खाने लेवा देई ।' तथा १५३ (२ ख) 'सूझन सबनि आपनो दाउँ' में आ चुका है ।

२ (ख) 'आरत अधम अनाथको हित' इति । रघुवीरजी इनका हित कैसा करने है—यह 'आरत दीन अनाथनु को रघुनाथ करै निज हाथकी छाहै । क० ७।११।' में दिखाया है । अर्थात् वे इनको अपने हाथकी छायां तले कर लेते हैं । ताप, पाप, माया, सब मिटा देते हैं, अभय कर देते हैं । यथा 'जेहि कर अभयं किये जन आरत बारं क विवस नाम टेरे । 'सीतल सुखद छाँह जेहिं कर की मेदति ताप पाप माया । १३८।' 'रघुवीर' है अर्थात् पंचवीरतायुक्त हैं । आर्त, अधम, अनाथका हित करनेमें दयावीरता तथा पराक्रमवीरतासे काम लेते हैं । इसीसे इनका हित करनेमें दयालु विशेषण यत्रतत्र दिया गया है । हित करनेमें आपके समान दूसरा नहीं । यथा 'पतितपावन हित आरत अनाथनि को । २५२।' 'विदित त्रिलोक तिहुँ काल न दयालु दूजो, आरत प्रनतपाल को है प्रभु बिनु । जाले पाले पोषे तोषे आलसी अभागी अधी नाथ पै अनाथनि सो भये न उरिनु । २५३।'।

३ 'नादु निदुर समंचर सिखी' इति । (क) देहसंबंधी तथा देवताओंको कहकर अब प्रसिद्ध कुछ अन्य स्नेहियोंकी दशा दिखाते हैं । हिरन नादका बड़ा प्रेमी है । व्याधा हिरनको फाँसनेके लिये वीणा बजाता है ; हिरन संगीतके मधुर स्वरपर मोहित हो उसके पास आ खड़ा होता है और ऐसा मुग्ध हो जाता है कि उसको सुधबुध नहीं रह जाती । व्याधा उसको बाँध लेता है और फिर उसके प्राणभी ले लेता है । हिरन तो नादपर मुग्ध है, पर नाद ऐसा कठोर-हृदय है कि वह उसकी व्याधसे न तो रक्षा करे और न उसको सावधान ही करे । नादपर हिरनका कैसा एकांगी प्रेम है, यह कविने दोहावलीमें बड़ी सुंदर रीतिसे दिखाया है । यथा 'आपु व्याध को रूप धरि कुहौ कुरंगहि राग । तुलसी जो मृग मन मुरै परै प्रेमपट दाग । ३१४।' भाव यह है कि राग स्वयं बहे-लियाका रूप धरकर हिरनको मार डाले, परन्तु रागके प्रति उसका अनुराग तो वैसा ही रहता है; क्योंकि यदि रागकी ओरसे हिरनका मन फिर जाय तो उसके प्रेमरूपी स्वच्छ वस्त्रपर दाग लग जायगा । वह अपने प्रेममें दाग नहीं लगने देता ।—विशेष भाव आगे ३ (च) में देखिए ।

३ (ख) शिखी (दीपक तथा अग्नि) नादके समानही आचरणवाला है । अर्थात् ये भी निर्दयी है । पतिंगे तो उनको देखतेही उनके रूपपर मतवाले होकर उनके

पास आने हैं और वे ऐसे वज्रहृदय हैं कि प्रेमी पतिंगेको भस्म ही कर उसे जलनेसे नहीं बचाते । [विचारे पतिंगे तो रूपमाधुरीपर मुरध होकर चुंबन करने आते हैं, पर यह जालिम उसे भूँज डालता है । (वि०)] 'सलिल सनेह न सूर'—शब्द-विषयके प्रेमीको कहकर तब रूप-विषयके प्रेमीके अव रसके प्रेमीको कहते हैं । मीनका सच्चा स्नेह जलसे है । वह अपने जलसे वियोग होनेही प्राण दे देती है । पर जल उसकी उपेक्षा करता है । बचानेका उपाय न कर उसको छोड़कर चैल देता है । [प्रोक्ष्म ऋतुमे मं प्रेमका ख्याल न करके और उसे मृत्युके मुखमे डालकर वह तालाबको छेँचला ही जाता है । (दीनजी) । पुनः, जलमे ही प्रवेश करके लोग मछलीको लेते हैं; परन्तु वहाँभी जल मछलीको बचानेका उपाय नहीं करता । अतः वीर नहीं वरंच कादर है । भाव यह कि अपने शरणकी रक्षा नहीं क (वै०)]—यहाँ तक अन्वय इस प्रकार भी हो सकता है—नाद निरुर है । और सलिल संम-चर (नादके समान आचरणवाले अर्थात् निष्ठुरे) हैं । स्नेहमे शूरवीर नहीं हैं ।—ऐसा अर्थ दु० और म० ने किया है और अ भी नहीं है । दीनजी और वियोगीजीके अर्थ पदार्थकी पाद-टिप्प आचुके हैं । मीनका प्रेम पूर्व 'जल विनु थलु कहां मीचु विनु मीन को । (३) मे दिखाया जा चुका है । विशेष भाव आगे २ (च) मे देखिए ।

२ (घ) 'ससि सरोग "' इति । चन्द्रमा ज्यौरीरोगयुक्त है,—'घटै बड़े विहनि दुखदाई' । उसके दोपोंपर दृष्टि न देकर चकोर उसपर आसक्त है, उ और टकटकी लगाये देखताही रहता है । उसके वियोगमे अंगारे भक्षण व है, फिरभी चन्द्रमा उसकी उपेक्षा करता है । [चन्द्रमाको चकोर प्रेमसे देखता रहता है । उसी विह्वलदशामें अधिक उसे पकड़ लेता है, तोभी च उसकी रक्षा नहीं करता । (वै०)] चकोरका प्रेम पूर्व 'रामचंद्र चंद्र तू च उसकी प्यथे ।' न० (५ ख) मे लिखा जा चुका है ।

३ (ङ) 'दिनकर बड़े पयदु "' इति । सूर्य बड़ेही ठहरे (अर्थात् वे वड़ापनमे भी रहते हैं) । देखिए, कमल तो सूर्यको देखकर खिल उठता है, अस्तद्वारा उससे वियोग होनेपर सिकुड़ (मुकुलित हो) जाता है, सूर्यमे उ ऐसा वेक सच्चा प्रेम है । यथा 'जरत तुहिन लखि वनजवन रवि ऐसा स्वाभा' । चन्द्र उदय विकस अथवा सकुच मिटै न सहज सुभाउ । दी० २१ पीठि पराउ । से प्रथम सूर्य उसकी भी अवहेलनाही करता है । पालेसे भुल परन्तु उसका प्रियत्व उसकी रक्षा नहीं करता । इतनाही नहीं किन्तु तालाबमे जल हुये देखकरभी उसे जल डालता है । यथा 'जिन जल जाति कान' रहनेपर उस प्रेमीक

मेघ प्रेमपथमें क्रूर है। भाव यह कि चातक तो उसके केवल एक घूँदका प्यासा रहता है और वहभी केवल स्वातीके एक घूँदका। अन्य समस्त जलाशयोकाही नहीं, किन्तु अन्य नक्षत्रोंके मेघोंके जलकाभी निरादर करता है—ऐसा अनन्य एकागी प्रेमी वह मेघका है। किन्तु मेघ ऐसा क्रूर है कि उसके ऊपर वर्षके पत्थर (ओले) और वज्र गिराता है, इत्यादि। चातकका प्रेम और मेघोंकी क्रूरता 'चातक ज्यों प्यास सुपेम-पान की' ४२ (१ घ-ड) तथा पद ६५ (३ घ) में विस्तारसे लिखी जा चुकी है।

(वैजनाथजी आदि दो तीन टीकाकारोंने—'दिनकर तथा पयद' प्रेमपथमें बड़े क्रूर हैं—ऐसा अन्वय और अर्थ किया है)। यहाँतक दिखाया कि नाद, शिखी, जल, चन्द्रमा, सूर्य और मेघ ये कोई अपने प्रेमीपर दया नहीं करते। इनको 'स्नेह न सूर' और 'प्रेमपथक्रूर' कहकर यहभी जना दिया कि इनके प्रेमी हिरन और मीन आदि प्रेमपथमें शूरवीर हैं, प्राणतक दे देते हैं, किन्तु प्रेम आजीवन निवाहते हैं, प्रेमपटमें दाग नहीं लगने देते।

३ (च)—“जब आकाशका गुण नाद, अग्नि, जल, सूर्य, चन्द्र और मेघ ऐसे स्वार्थत्यागी बड़ो-बड़ोंमें प्रेमकी पहचान नहीं है, किन्तु क्रूरताही भरी हुई है, तब इनसे नीच स्वार्थपरायण प्राणियोंमें प्रेमकी प्रीति कैसे हो सकती है? और परमात्मा राम तो सच्चा प्रेमका रूप हैं, सभीमें प्रियस्वरूपसे रमण करते हैं। यह 'राम' अकाररूप होनेसे नादका उत्पन्नकर्ता बीजमंत्र है। जो कोई इस शब्द ब्रह्ममें हरिण सरीखे चित्त लगा देते हैं, परमात्मा उनके अधीन हो इच्छानुकूल सुख देता है। और 'राम' नाममें रकारको अग्निका उत्पत्तिकर्ता बीजमंत्र जानकर जो आर्तभक्त पतिंगोकी भाँति प्रेम करते हैं, उनके सारे विकाररूप दुःखोंको रकार भग्म कर देता है। जो 'राम' के अकारको सूर्यका उत्पन्नकर्ता बीजमंत्र जानकर कमलकी भाँति खिल उठता है, उस जिज्ञासूको परमात्मा सदैव प्रसन्न ही रखता है। जो 'राम' की मकारको चन्द्रका उत्पन्नकर्ता बीजमंत्र जानता हुआ, चकोरकी भाँति ज्ञानदृष्टिसे देखता रहता है, उस ज्ञानीको परमात्मा अत्यन्त शान्ति देता है और जो अर्थार्थी भक्त सजल मेघ सरीखे सुन्दर सुखदायी सगुणस्वरूप 'राम'में मनको मीन बना देता है, वह अनन्य भक्ति पाकर संसारी जालमें फिर कदापि नहीं पड़ता है।” (सू० शुक्त)

४ जाको मन जासों बँधो ” इति। (क) नाद और शिखी आदि स्वामी जब इतने निष्ठुर हैं तो इनके प्रेमियोंके मन उनसे क्यों नहीं फिर जाते? उनसे प्रीति क्यों नहीं छोड़ देते?—इसका समाधान यहाँ स्वयं करते हैं कि जिसका मन जिससे लग जाता है, उसको वह सुखदायकही लगता है, प्रियतमकी कठोरतामें भी उसे कृपाही स्मृती है, वह कठोरताको प्रेमकी परीक्षा समझता है।

गीभक्त सुनि सेवक गुन ग्राम को । १५७ (४) ।' तथा आगे 'जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि विलोकि बिसारन । २०६।' और 'देखि दोष कवहुँ न उर आने । सुनि गुन साधुसमाज बखाने । २ । २६६ । ४ ।' के भाव इसमें है । सेवा सुनकर उसपर अपनी 'सही' की मुहर लगा देते हैं । अर्थात् सुनकर ही सच्ची मान लेने है—यह इसी ग्रंथमें चरितार्थ देख लीजिए । श्रीलक्ष्मणजीने प्रभुसे कहा—'कलिकालहुँ नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकरकी निवही है ।' इसपर 'बिहँसि राम कह्यो सत्य है सुधि मैं हू लही है । मुदित माथ नावत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है । २७६।' कोई कहभर दे कि अमुकने सेवा की है, वस इतनेसेही उसे सच्ची मान लेते है, उसपर प्रसन्न हो जाते हैं, साधु समाजमें उसकी प्रशंसा करने लगते है, इत्यादि सब भाव 'सही' करनेमें है । और दोषको जब देखकरभी मनमें नहीं लाते, तब परिहरनेका प्रश्नही नहीं उठसकता । अन्य स्वामी तो दोष सुनकरही खीझ उठते हैं, तब वे 'सीतापति सरिस' कैसे हो सकते है ? दोहावलीमेंभी कहा है—'साहिब होत सरोप सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष सपनेहुँ राम न उर धरयो । ४७।' हमने 'परिहरि' का अर्थ इसीके अनुसार किया है ।

५ (ख) 'केहि दिवान दिन दीनको ' इति । भाव यह कि दीनका आदर और उनपर अनुराग इसी दरवारमें है, दूसरे दरवारमें ऐसा आदर और अनुराग नहीं पाया जाता । पूर्व इस आदर-अनुराग विशेषको दिखा आये है । यथा 'निदरि गनी आदर गरीबपर करत कृपा अधिकाई ॥ एहि देवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई । १६५।'—(यह पूरा पद इसीकी व्याख्या समझिए । वही सब भाव यहाँ हैं) । 'बिसेपि' में 'निदरि गनी', 'आदर कृपा अधिकाई' का भाव है । आगे यहाँभी 'आदर अनुराग बिसेपि' के कुछ उदाहरण देते है ।

६ 'खग सवरी पितु मातु ' इति । (क) गीध पत्नीको पिता समान माना; यथा 'जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब बात सँवारी ।' १६६ (५), 'जेहि कर कमल कृपाल गीध कहुँ उदकु देइ निज लोक दियो ।' १३८ (३क) तथा 'अैसेहुँ पितु तें अधिक गीधपर ममता गुन गरुआई' १६४ (२ख) देखिए । शवरीजीको माताके संमान माना और श्राद्ध किया; यथा 'सो जननि ज्यो आदरी सातुज राम भूखे भाय कै । गी० ३।१७।' 'गीध सवरीको कहो करि है सराध को । १८० (६)।' वानरको मित्र बनाया यह सब जानते है । 'कैं कियो मीत' अर्थात् अन्य स्वामियोंकी बात तो दूर रही, भगवदवतारोंमें भी ऐसा कोई नहीं जिसने वानरको सखा बनाया हो, भीलिनी और पत्नीको माता पिता समान मानकर उनका श्राद्ध किया हो, कोई हाँ तो बताओ । 'कैं'का अन्वय सबके साथ है । पूर्वभी कहा है—'सदगति सवरी-गीधकी सादर करता को । १५२ (८) ।'

इत्यादि । लैला मजनु के प्रेमकी कथायें जिन्होंने पढ़ी या सुनी हैं, वे इसे भली भाँति समझ सकते हैं ।) दोहावलीमें चातकके एकांगी प्रेम-प्रसंगको लिखकर अंतमें ऐसाही समाधान किया है । यथा 'एक अंग जो सनेहता निसिदिन चातक नेह । तुलसी जासों हित लगै, वहि अहार वहि देह । दो० ३१२।' अर्थात् चातक का जो रातदिनका प्रेम है, वही एकाङ्गी प्रेम है, उसमें प्रेमी यह नहीं देखता कि प्रेमास्पद उसके बदलेमें प्रेम करता है या नहीं । वात यह है कि ऐसा एकांगी प्रेम जिसके साथ लगता है, वही उसका आहार बन जाता है और वही उसका शरीर है । तात्पर्य कि वह भुख-ग्यास सब भूल जाता है, उसकी स्मृतिसे ही जीवित रहता है, अपने शरीरकी सुधभी भूल जाता है, उसीके शरीरमें तन्मय हुआ रहता है ।

कथनका आशय यह है कि यद्यपि नाद आदि अपने प्रेमी मृग आदिके शरीरका नाश भी कर देते हैं तथापि मृग आदिको नाद आदि मुख्यदायक ही देख पड़ते हैं । जब ऐसे निष्ठुर स्नेहियो (प्रेमास्पदों) को मृग आदि नहीं छोड़ते, तब तो ऐसे स्वामीको क्यों नहीं सेवै है जा 'सरल सील' हैं ।

४ (ख) 'सरल सील साहिव' "इति 'सरलशील' पूर्वदिखाआये हैं; यथा 'ठाकुर अतिहि बडो सील सरल मुठि । ज्ञान अंगम सिवह, भैरवो केवट उठि । "गगन संवर निसिचर भालु कपि किये आपु से बढित बड़े । तापर तिन्ह कि सेवा सुमिरि जिय जात जनु मकुचनि गड़े । १३५।"—ऐसा सरल स्वभाव है । दूसरी सरलता यह है कि दासका दोष आपंके हृदयमें कभी नहीं आता, यह प्रारम्भ में ही कह आये हैं; यथा 'सरल प्रकृति आपु जानिअै करुनानिधान की । निज गुन अरि कृत अनहितौ दास दोष मुरति चित रहति न दिये दान की । ४२।' 'साहिवु सदा' से जनाया कि यह सरल स्वभाव सदा एकरस बना रहता है । ऐसे (सदा सरल शील) स्वामी एक श्रीसीतापतिही हैं, दूसरा नहीं । तात्पर्य कि और स्वामी थोड़ेहीमें प्रसन्न और थोड़ेहीमें गर्म हो जाते हैं, वे अपनी बड़ाईमें भूले रहते हैं, भला बताइए तो किस देवता वा स्वामीने केवट, वानर, आदिको गले लगाया, अपने निवाजेसे अपराध होनेपर भी उसके दोषोंको न देखा ? 'सीतापति' से जनाया कि हरि हर आदिको पालन, हरण आदिकी शक्ति इन्हींने दी है, ऐसे बड़े होकर भी वे ऐसे सरल हैं । यथा 'हरि-हरहि हरता विधि-हि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई । सो जानकीपति' । १३५।"—विशेष भाव 'सुनत सीतापति सील सुभाउ' १०० (१क) तथा 'सुमिरु सनेह सहित सीतापति' १२८ (१ ग) में देखिए । श्रीसीतापति सदृश कोई नहीं है, इसीका प्रमाण आगे देते हैं ।

५ 'सुनि सेवा सहि को करै.....' इति । (क) पूर्वके 'देखत दोष न खीझत,

भीक्षु सुनि सेवक गुन ग्राम को । १५७ (४) ।' तथा आगे 'जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवगुन कोटि विलोकि विसोरन । २०६ ।' और 'देखि दोष कवहुँ न उर आने । सुनि गुन साधुसमाज बखाने । २ । २६६ । ४ ।' के भाव इसमें हैं । सेवा सुनकर उसपर अपनी 'सही' की मुहर लगा देते हैं । अर्थात् सुनकर ही सच्ची मान लेने हैं—यह इसी ग्रंथमें चरितार्थ देख लीजिए । श्रीलक्ष्मणजीने प्रभुसे कहा—'कलिकालहुँ नाथ नाम सों प्रतीति प्रीति एक किंकरकी निबही है ।' इसपर 'विहसि राम कह्यो सत्य है सुधि मैं हू लही है । मुदित माथ नाचत बनी तुलसी अनाथ की परी रघुनाथ सही है । २७६ ।' कोई कहभर दे कि अमुकने सेवा की है, वस इतनेसेही उसे सच्ची मान लेते हैं, उसपर प्रसन्न हो जाते हैं, साधु समाजमें उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, इत्यादि सब भाव 'सही' करनेमें है । और दोषको जब देखकरभी मनमें नहीं लाते, तब परिहरनेका प्रश्नही नहीं उठसकता । अन्य स्वामी तो दोष सुनकरही खोभ उठते हैं, तब वे 'सीतापति सरिस' कैसे हो सकते हैं ? दोहावलीमेंभी कहा है—'साहिब होत सरोष सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष सपनेहुँ राम न उर धरयो । ४७ ।' हमने 'परिहरि' का अर्थ इसीके अनुसार किया है ।

५ (ख) 'केहि दिवान दिन दीनको' इति । भाव यह कि दीनका आदर और उनपर अनुराग इसी दरवारमें है, दूसरे दरवारमें ऐसा आदर और अनुराग नहीं पाया जाता । पूर्व इस आदर-अनुराग विशेषको दिखा आये हैं । यथा 'निदरि गनी आदर गरीबपर करत कृपा अधिकाई ॥ एहि देवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई । १६५ ।'—(यह पूरा पद इसीकी व्याख्या समझिए । वही सब भाव यहाँ हैं) । 'बिसेपि' में 'निदरि गनी', 'आदर कृपा अधिकाई' का भाव है । आगे यहाँभी 'आदर अनुराग बिसेपि' के कुछ उदाहरण देते हैं ।

६ 'खग सवरी पितु मातु' इति । (क) गीध पक्षीको पिता समान माना; यथा 'जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब बात सँवारी ।' १६६ (५), 'जेहि कर कमल कृपाल गीध कहँ उदकु देइ निज लोकु दियो ।' १३८ (३क) तथा 'अैसेहुँ पितु तें अधिक गीधपर मसता गुन गरुआई' १६४ (२ख) देखिए । शबरीजीको माताके समान माना और श्राद्ध किया; यथा 'सो जननि ज्यो आदरी सानुज राम भूखे भाय कै । गी० ३।१७।', 'गीध सवरीको कहो करि हैं सराध को । १८० (६) ।' बानरको मित्र बनाया यह सब जानते हैं । 'कैं कियो मीत' अर्थात् अन्य स्वामियोंकी बात तो दूर रही, भगवदवतारोंमें भी ऐसा कोई नहीं जिसने बानरको सखा बनाया हो, भीलिनी और पक्षीको माता पिता समान मानकर उनका श्राद्ध किया हो, कोई हा तो बताओ । 'कैं'का अन्वय सबके साथ है । पूर्वभी कहा है—'सदगति सवरी-गीधकी सादर करता को । १५२ (८) ।'

६ (ख) 'केवट भेंड्यो "' इति । 'भेंड्यो केवट उठि । भरि अंक भेंड्यो सजल नयन सनेह सिथिल सरीर सो ।' १३५(४ ख-ग) तथा 'भेंड्यो हृदय लगाई प्रेम बस नहिं कुल जाति विचारी ।' १६६(३ क-ख) के सब भाव यहाँ है । 'ऐसो को कहो पतितपुनीत' में 'नहिं कुल जाति विचारी' तथा 'गुह गरीब गत ज्ञातहूँ' सनमान सखा को ।' १५२ (७ क-ख) के भाव है ।

७ 'देई अभागेहि भाग को "' इति । (क) आपका तो नाम ही अभागेको भाग्यवान् बना देता है; यथा 'भागु है अभागेहू को गुन गुनहीन को । ६६।' (नाम नामीके अभेदसे यह प्रमाण दिया गया) । [भाव यह कि श्रीरघुनाथजी ही ऐसे दयालु समर्थ हैं कि जिसके भाग्यमें सुखका छीटा नहीं था ऐसेभी अभागीको पूर्ण भाग्यवान् बनाकर सब प्रकारका सुख देते हैं । सुग्रीव इसके उदाहरण हैं । (वै०) । यथा 'वालिनास व्याकुल दिन राती । तनु बहु व्रन चिंता जर छाती । सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ ।'] (ख) कै राखे सरन समीत'—श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा है कि समीत शरणागतकी रक्षा प्राणके समान करते है । यथा 'मम पन सरनागत-भय-हारी । ५।४३।८।' 'जौं समीत आवा सरनाई । रखिहउं ताहि प्रानकी नाई । ५।४४।८।' विभीषणजी इसके उदाहरण है ।—रावणने उनको मारनेके लिये शक्ति चलाई, तब भगवान् रामने उन्हे तुरत अपने पीछे कर लिया और स्वयं उम शक्तिको अपने ऊपर ले लिया; यथा 'आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारतिभंजन पन मोरा । तुरत विभीषन पीछे मेला । सनमुख राम सहेउ सोइ सेला । ६।६३।२।' और कोई समीत शरणागतकी रक्षा करनेवाला नहीं है । यथा 'और देवन्हकी कहौं कहा, स्वारथ-हि के मीत । कबहुँ काहुँ न राखि लियो कोउ सरन गये समीत । २।१६।'

७ (ग) 'वेद बिदित विरुदावली "' इति । वेदोंमें यशावली वर्णित है । यथा 'आगम निगम कहैं रावरेइ गुनग्राम । ७७।' "जब वेदवेद्य पुरुषोत्तम चक्रवर्ती कुमाररूपमें अवतीर्ण हुए, तब वेदभी श्रीरामायणरूपसे अवतीर्ण हुआ; यथा 'वेदवेद्य परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद् रामायणात्मना ।' वेदार्थप्रकाशक रामायणको महर्षिने कुशलवको पढ़ाया ।—'वेदोप-बृंहणार्थाय तावग्राह्यत प्रभुः ।' सर्ववेदान्तवेद्य परात्परतत्त्व श्रीरामतत्त्वका ही आदिसे अन्ततक रामायणमें वर्णन है ।' (श्रीज्ञानकीचरितामृत) ।— इसके अनुसारभी 'वेदविदित' कहा । इसके कवि वाल्मीकि है और कुशलव कोविद है । पुनः कवि कोविदसे अन्य सभी कवियों और पंडितोंका भी ग्रहण हो गया जिन्होंने विरुदावलियोंको छन्दबद्ध किया तथा गाया है । यथा 'व्यास आदि कवि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरिसुजस वखाना ॥ कलिके कविन्ह करौ परनामा । जिन्ह वरने रघुपति-गुनग्रामा ।' १।१४।' [(वै०)—"कवि कोविद

संहिता, पुराण, रामायण आदि द्वारा गाते हैं और सब जातिवाले भी अपनी रुचि अनुकूल गीतों को गाते हैं, ऐसी विरुदावली लोकमें विदित है।] मिलान कीजिए—‘विरुदु गरीवनिवाजु राम को। गावत वेद पुरान संभु सुक प्रगट प्रभाउ नामको। ६६।’

‘कैसेउ पावर पातकी’ इति। जैसे मार्गमें चलते हुए किसी दरिद्र को द्रव्य मिल जाय तो वह उसे बिना देखे कि वह खरा है या नहीं तुरत गाँठीमें बाँध लेता है। वैसेही जो भी श्रीरामजीके नामका आश्रय ले लेता है, उसे भगवान् तुरत दरिद्रीकी भाँति अपना लेते हैं, शुद्ध है या अशुद्ध यह नहीं देखते। इससे दिखाया कि नामजापक, नामावलंबी प्रभुको कैसा प्रिय है। तथा यह कि नाममें असंख्याँ क्या समस्तही महापापोंके प्रायश्चित की शक्ति है, संपूर्ण महापापोंको ये पचा डालते हैं।—‘कलियुग वर धनिज विपुल नाम-नगर खपत।’ १३० (४ च) तथा ‘पतितपावन रामनाम सो न दूसरो’ ६६ (५ क) देखिए।

आगे पद २४१ में भी कहा है—‘कैसेहूँ नाम कहो कोउ पावरु सुनि सादर आगे होइ लेते।’ दोनोंमें किंचित ही भेद है। प्रार्थी ने नामकी ओट ली है, यथा ‘सकल अंग पद त्रिमुख नाथ मुख नामकी ओट लई है।’ १७०। और अगले अन्तर्गमे अपनेको अपनानेकी बात कहना है अतः यहाँ ‘जेहि लई नाम की ओट’ उसको गाँठी बाँधना कहा गया। वाल्मीकि और गणिकाने नामका अवलंब लिया और पार हुए। और पद २४१ में इससे भी अधिक कृपालुता दिखाई गई है, जिसके उदाहरण अजामिल और यवन हैं। उन्होंने नामका अवलंब स्वप्नमें भी नहीं लिया था और न शरण ही आए थे, उन्हें तो कुरुणावरुणालयने अपनी असीम करुणासे जैसे-के-तैसेही उठा लिया। हाँ! मर्यादापुरुषोत्तमने मर्यादाके लिये यह दिखाया कि अजामिलके मुखसे लड़केके मिष हमारा ही तो नाम निकला तथा यवनके मुखसे ‘हराम’ निकला, सो उसमें नामके दोनों वर्ण थे।

६ ‘मन मलीन कलि’ इति। इसके कई भाव हो सकते हैं। मैं ऐसा घोर पापी हूँ कि कलियुग मेरोही मलिनतासे मलिन होनेकी शिक्षा पाई है, जो मलिनता उसमें है वह मुझसे उसको मिली है। यथा ‘लोभ-मोह-काम-कोह-दोस-कोसु मोसो कौन, कलिहूँ जो सखि लई मेरिय मलीनता।’ क-७। ६२। टीका-कारोंके अथ पदार्थकी पाद-टिप्पणीमें दिये गए हैं।

‘सो तुलसी कियो गरीवनेवाज’ इति। यहाँ नामकी ओटसे अपना लेने-से ‘गरीवनिवाजी’ गुणकी प्रशंसा करते हैं। नामसे अपनानेमें यही गुण पूर्वभी कहा है। यथा ‘विरुदु गरीवनिवाजु रामको। छली मलीन हीन सबही अंग तुलसी सो छीन छाम को। नाम नरेस प्रताप प्रवल जग जुग जुग चलत चाम को। ६६।’ कथनका आशय यह है कि महान् अधमसे अधम कलियुगी जीवभी

रामनामावलंबनसे प्रभुके प्यारे हो जाते हैं; जीवोंपर उनको ऐसा निस्स्वार्थ, सहज स्नेह है कि उनको अपनानेके लिये इतना सुगम उपाय रच दिया है। अतः सबको प्रेमसे उनका नाम जपना चाहिए।

नोट—इस प्रसंगसे सूचित किया है कि भगवान् अपने नामोंमें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। श्रीसूतजीने श्रीशौनकादि ऋषियोंसे यह बात स्वयं कही है; यथा 'स्वयं नारायणो देवः स्वनाम्नि जगतां गुरुः। आत्मनोऽभ्यविकां शक्तिं स्थापयामास मुत्रताः॥' (प० प० स्वर्ग० ५०।२४)। आगे सूतजीने यह भी बताया है कि भगवान् अपने 'पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किन्तु नाम-जप करनेवालेकी छातीसे लगाये रहते हैं। अतएव भगवन्नामकी शरण लेकर भगवानकी भक्ति करनी चाहिए।— 'तस्माद्धरौ भक्तिमान् स्याद्धरिनामपरायणः। पूजकं पृष्ठतो रक्षेन्नामिनं वक्षन्नि प्रभुः। श्लो० २६।'—ये सब भाव 'कैसेउ पावर " गाँठी बाँधो राम सो " इत्यादि से जना दिये हैं। मुक्त तुलसीदासने भी नामकी ओट ली, इस लिये मुझे भी अपना लिया। अतः सबको नामकी शरण लेना चाहिए।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

१६२

जौ पै जानकिनाथ^१ सौ नातो नेहु न नीच ।

स्वारथ परमारथ कहाँ^२ कलि कुटिल बिगोयो, बीच । १

धरम बरन आश्रमनि के पैयत पोधिही^३ पुरान ।

करतब बिनु वेष देखिअ^४ ज्यों सरिर बिनु प्रान । २

वेद विहित^५ साधन सबै सुनियत दायक फल चारि ।

राम-पेम-बिनु जानिबे^६ जैसे सर सरिता बिन चारि । ३

नाना पथ निरवानके नाना विधान बहु भाँति ।

तुलसी तू मेरे कहे जपु राम नाम दिन राति । ४

१ जानकिनाथ—रा०, ह०, मु०, दीन, वि०। जानकीनाथ—भ०, वे०, वै०, भा०।
 डु०। २ कहाँ—रा०, दीन, वि०, वै०, भ०। कहा—भा०, वे०, मु०, डु०। ३ ही—
 रा०, डु०, भ०, दीन, वि०, ह०, ७४। हि—भा०, वे०, वै०। ३ विलोकिये—
 ७४। देखिअ—रा०। देखिये—भा०, वे०, आ०। ५ विहित—रा, ज०, ५१, भ०।
 विदित—भा०, वे०, आ०। ६ जानिबे—रा०, ह०। जानिवो—आ०, ५१, ७४।
 जानिये—भा०, वे०।

शब्दार्थ—नातो = नाता 'कहां' = कब; केसा । अर्थात् असंभव है ।
 विगोना = ठग लेना; नष्ट कर डालना । यथा 'प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा ।
 रामविमुख मुख कबहुँ न सोवा । ७६६', 'जिन्ह एहि बारि न मानस धोये ।
 ते कायर कलिकाल विगोये । १४३।७' बीच = मध्यमे; न इधर न उधर । पेयत
 (पाइयत) = पाये जाते हैं । पोथी = पुस्तक । करतब = आचरण; करनी ।
 विहित = कथित; कहे हुए । जानिवे = जानो; जानना या समझना चाहिए,
 (दीनजी और वियोगीजी ने 'जानिवो' का अर्थ 'ज्ञान' किया है) । निरवान
 (निर्वाण) = मोक्ष । विधान = अनुष्ठान; उपाय; व्यवस्था ।

पद्यार्थ—रे नीच ! निश्चयही यदि श्रीजानकीनाथजीसे तेरा कोई संबंध और
 प्रेम नहीं है, तो स्वार्थ और परमार्थ कैसा ? (अर्थात् इनकी प्राप्ति कब संभव
 है ?) । अरे कुटिल ! (तब तो) तुझे कुटिल कलिने बीचमेही ठग लिया । (अर्थात्
 न स्वार्थही हाथ लगा और न परमार्थही । न इधरका हुआ; न उधरका) । १ ।
 वर्ण और आश्रमोंके धर्म पुराणों और पुस्तकोंमे (लिखे भर) पाये जाते हैं, आच-
 रणके बिना वेप (मात्र) देखनेमे आता है (अर्थात् धर्मका करनेवाला कोई नहीं
 है) जैसे बिना शरीरका प्राण । २ । वेदोंमे कहे हुए सभी साधन अथ, धर्म,
 काम और मोक्ष चारों फलोंके देनेवाले सुने जाते हैं । (परन्तु) रामभक्त
 बिना इनको बिना जलके तालाब और नदियों जैसा (सदृश) जानो । ३ । मोक्षके
 अनेक मार्ग हैं और अनेक प्रकारके बहुतसे विधान हैं । (किन्तु) तुलसी ! तू
 मेरे कहनेसे दिन रात रामनाम जप । (अर्थात् एकमात्र यही कर, अन्य किसी
 पथ और विधानमे न भूल) । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जौ पे जानकिनाथ सो ' इति । (क) श्रीरामसे विमुख
 होकर अन्य साधनोंद्वारा स्वार्थ और परमार्थकी चाह करता है, इससे 'नीच'
 और 'कुटिल' कहा । पूर्व बताया जा चुका है कि प्रभुसे कोई न कोई नाता अव-
 श्य जोड़ लेना चाहिए और हो सके तो सभी नाते उन्हींसे जोड़ने चाहिए । ७६
 (१) नोट २ तथा ७६ (३ ग) देखिए । उन्हींसे स्नेह करना चाहिए, क्योंकि वं
 ही एकमात्र सब स्नेही है—यह अभी-अभी पद १६०, १६१ में व्रता आये हैं ।
 सो उनसे 'नाता नेहु' न किया । यथा 'जासो सब नातो फुरै तासों न करी पहि-
 चानि । १६०' सिखावन नहीं सुनता, अतः 'नीच' कहा । (ख)—'स्वार्थ, पर-
 मार्थ कहां ?' अर्थात् प्रभुसे नेह नाता न होनेसे लोक-परलोक दोनों नहीं बन

॥ यह अर्थ पं० रामकुमारजीने किया ह । वे कहते हैं कि धर्म प्राण है, और
 कर्तव्य शरीर है; सो कर्तव्य नहीं है । डुंकाभी मत ऐसाही जान पड़ता है । प्रायः
 अन्य टीकाकारोंने, जैसे 'बिना प्राणका शरीर' । ऐसा अर्थात् किया है ।
 अर्थात् बिना कर्तव्यका वेप व्यर्थ है ।

सकते, न तो लोकमें सुख हो सकता है और न परमार्थ (पारलौकिक सुख एवं भगवत्-प्राप्ति) की सिद्धि होगी। तू ही बता, तुझे अबतक क्या सिद्धि हुई ? श्री-राममें प्रेम होनेसे स्वार्थ परमार्थ दोनों बनने हैं, यथा 'तुलसिदारा स्वारथ पर-मारथ न खोगिहै । ७०।' 'स्वारथ औ परमारथहू को नहि कुंजरां नरो । २२६।' 'स्वारथको परमारथको रघुनाथ सो साहेबु खोरि न लाटे । क० ७५७।' 'स्वा-रथको परमारथको कलि रामको नामप्रतापु बली है । क० ७५८।' (ग) - 'कलि कुटिल विगोयो बीच' इति । हमने कुटिलको कलिका विशेषण भी माना है और जीवका संबोधनभी । कलिने बीचमें ही नष्ट कर डाला वा ठग लिया । अर्थात् कामें क्रोधादि लगाकर साधनोंको नष्ट कर दिया जिससे लोक-परलोक दोनों विगड़ गए । [अथवा, साधनकी प्रति होनेके पूर्वही तेरा नाश कर दिया, वा तुझे द्विविधामें डाल दिया । (च०) । तेरी आयुही समाप्त कर दी । (भ०स०)]

मिलान कीजिए—'यदभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्व-विषयं सहधर्म यत्र । नाराधनं भगवतो वितरत्यमुष्य सम्मोहिता विनतया वन मायया ते । भा० ३।१५।२४।' (ब्रह्माजी देवगणसे कह रहे हैं कि) 'हम ब्रह्मादि कीर्त्तनी प्रार्थनीय मनुष्ययोनिको, जिसमें धर्मके सहित तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है, प्राप्त करके जो लोग भगवानकी आराधना नहीं करते, वे वास्तवमें उनकी सर्वत्र फैली हुई मायासे ही मोहित हो रहे हैं ।

२ 'धर्म वरन आश्रमनिके' "इति । कलिके ठगने वा नष्ट करनेका प्रमाण देते हैं कि चारों वर्गों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) तथा चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास) के धर्म जो सद्ग्रन्थोंमें लिखे हैं, वे कर्तव्यमें कहीं देखनेमें नहीं आते, धर्मोंका पालन कोई नहीं करता । पं० रामकुमार जीके मतानुसार भाव यह है कि धर्मका शरीर है—'कर्तव्य' । कर्तव्य न होनेसे धर्म बिना शरीरका हो गया है। केवल पोथियोंमें लिखा है। दूसरा अर्थ है कि धिना कर्तव्यके वेप ऐसा दीनता है जैसे प्राणरहित शरीर हो । इसके अनु-सार कर्तव्य प्राण है और वेप शरीर है । प्राणहीन शरीर व्यर्थ, वैसेही कर्तव्य-रहित वेप व्यर्थ । 'पैयत पोथिही पुरान' से जनाया कि कलिने धर्मोंका आच-रण रहने नहीं दिया । यथा 'आश्रम वरन धर्मविरहित जग लोक-वेद सर-जाद गई है । १३६।' पद १३६ में कलिकी करनी देखिए । धर्म पुराणादिमें ही पाये जाते हैं । यथा 'सकल धर्म विपरीत कलि, कल्पित कोटि कुपंध । पुन्य पराइ पहार-वन, दुरे पुरान सुभ ग्रंथ । दो० ५५६।'

३ 'वेदविहित साधन' "इति । (क) योग, यज्ञ, जप, तप, कर्मकाण्ड, ज्ञान और वैराग्य आदि सब साधन वेदोंमें कहे गये हैं । सब चारों फलोंके दाता कहे गए हैं । इनके संबंधमें पूर्व कह आये हैं कि 'एहि कलिकाल सकल साधन

तर्ह है श्रमफलनि फरो सो ॥ तप तीरथ उपवास दान सख जेहि जो रुचै करो सो । पाणिपै जानिबो करसफलु भरि-भरि ब्रेद परोसो । १७३' पूरा पद १७३ देखिए । (ख) 'रामप्रेम विनु' इति । श्रीरामपदमे प्रेम होना ही समस्त साधनोका फल है; यथा 'जप-तप-नियम-जोग निजधर्मा' । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 'तव पद पंकज प्रीति निरंतर' । सब साधनकर यह फल सुंदर । ७४६ । 'यदि रामप्रेम नहीं हुआ तो ये सब साधन ऐसेही अशोभित और व्यर्थ है, जैसे जलरहित सर और सरिता । ऐसे सर सरितासे किसीको लाभ नहीं, वैसेही रामप्रेम विना इन साधनोसे भव नहीं छूट सकता; यथा 'संजम जप तप नेम धरम व्रत बहु भेषज समुदाई । तुलसिदास भवरोग रामपदप्रेमहीन नहीं जाई । ८१' यहाँ सब साधन सर सरिता हैं और रामप्रेम जल है । सब अशोभित है; यथा 'सोह न रामप्रेम विनु जानू । २।२७७', 'जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू । जहँ नहीं रामप्रेम परधानू । २।२६१।२।'

[वियोगीजी—“यहां सिद्धान्तरूपसे भक्ति ज्ञानसे बड़ी मानी गई है । केवल 'ज्ञान' श्रेयस्कर नहीं हो सकता । भक्तिके विना वह निष्प्राण है । सानुराग ज्ञानही मुक्तिका द्वार है ।]

टिप्पणी—४ 'सांतां पथ निश्चयान के' इति । (क) मोक्षप्राप्तिके अनेक मार्ग हैं † और उनके अनेक विधान हैं तथा इन विधानोमे भी बहुत प्रकारके कर्म हैं । वियोगीजी लिखते हैं कि दार्शनिकोंने मुक्तिकी अनेक परिभाषाएँ लिखी हैं । जैसे—(१) 'वस्तु' का सावयव (सांगोपांग) ज्ञान ही मोक्ष है । (२) शास्त्रोंके अर्थके अनुकूल निर्दिष्ट आचरण करना ही मोक्ष है । (३) दृश्य और अदृश्यके ज्ञानका जो अभाव है, वही मोक्ष है । (४) महावाक्यो (तत्त्वमसि, सोऽहं आदि) का विवरण ही मोक्ष है । (५) अस्ति और नास्ति इस उभयात्मक ज्ञानके उच्छेदको ही मोक्ष कहते हैं । (६) स्वात्मानंदकी ज्ञानमयी अवस्थाही मोक्ष है । (७) शब्दब्रह्मके यथेष्ट ज्ञानको मोक्ष मानना चाहिए । (८) निर्विकल्पसमाधिगत

† वैजनाथजी नाना पथ आदि पर प्रमाणमे ये श्लोक देते हैं—वज्र सूच्याम् यथा “सांख्या वैष्णवा वैदिका विधिपराः संन्यासिनस्समार्त्तकाः सौरा नीलपटाश्च बोधनिरता बौद्धा जिनाः स्नायकाः । शैवाः पाशुपताः महाव्रतधराः कालीमुखा जंगमा गाणेशाः सकलेष्टदं गणपति ध्यायन्ति चित्तोनिशम् । शाक्ताः कौलकुलात्मचारनिरताः कापालकाः संभवाः आचार्यावकुक्षिता द्रुतरता नम्रव्रतास्तापसाः । नाना तीर्थनिपेक्का जपपरा सौन स्थिता नित्यशश्चार्वाकाश्चतुराः स्वतर्कनिपुणा देहात्मवादेरताः ॥” यदि 'वज्रसूच्याम्' से वज्रमूचिकोपनिषत् अभिप्रेत है तो हमे ये श्लोक 'सर्वहितैपी कम्पनी द्वारा सन् १६३८ मे प्रकाशित 'ईशाद्यष्टोत्तर शतोपनिषदः' ग्रन्थके 'वज्रमूचिकोपनिषद' मे ये श्लोक नहीं मिले । अतः इनका अर्थ नहीं किया गया ।

आनन्दको मोक्ष मानना चाहिए। (६) एकदेशिक सिद्धान्तसे सिद्ध जो भक्तिका विधान है, वही मोक्ष है। (१०) आत्म-समर्पण करनेके अनन्तर जो भगवत्प्राप्ति के लिये परम विरहाकुलता है, उसेही मोक्ष कहना चाहिए, इत्यादि अनेक मत-मतान्तर हैं। —(यह वैजनाथजीके 'नाना विधानं कर्म' परं दिये हुए श्लोकोका अनुवाद मात्र है)। इनमें अनेक विधान हैं। यथा 'सावयव वस्तु ज्ञानं मोक्ष इति केचित्। शास्त्रार्थ निर्दिष्टाचारकरण मोक्ष इति केचित्। मनोवाग्वाक्किल्प-विच्छेद लक्षणो मोक्ष इति केचित्। मनः पवनध्ययध्यानधारणकरणं मोक्ष इति केचित्। दृश्यादृश्योभयज्ञानाभावो मोक्ष इति केचित्। महावाक्यविवरणं मोक्ष इति केचित्। अस्मि नास्तीत्युभयज्ञानविच्छेदो मोक्ष इति केचित्। सोऽहं भाव-स्मरणं सत्त्वं मोक्ष इति केचित्। ग्वात्मानन्दबोधमयो मोक्ष इति केचित्।" इति ज्ञानपथनाना विधान। पुनः कर्मपथ "मद्यमांसास्वादन सुरतक्रीडाविलास-विभ्रमानन्दमयो मोक्ष इति केचित्। नाना तीर्थयात्राजपहवनदानेवैतरेव मोक्ष इति केचित्।" पुनः भक्तिमे विधान, यथा 'एकदेशिक सिद्धान्त कथित भक्ति विधानं मोक्ष इति केचित्।' फिर इनमें अनेक कर्म हैं, यथा नारदमूत्रे—'प्रजा-दिष्वनुराग इति पाराशर्यः। कथादिष्वितिगर्गः आत्मरत्यविरोधेनेति शारङ्गदत्तः। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति।" (इनके अर्थ ऊपर आगए हैं)।

टिप्पणी—४ (ख) 'तू मेरे कहे जपु राम नाम दिनराति।' इति। भाव यह कि ये नाना पंथ केवल भ्रमजालमें डालनेवाले हैं और इनसे कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होनेका; यथा 'बहु मंत मुनि, बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ भगरोसों। १७३।' पद १७३ में यह कहकर फिर बताया था कि श्रीगुरुदेवने मुझे बताया कि राम-भजन करना ही सबसे अच्छा है और मुझे भी यह राजमार्ग ज्ञात होता है। जो कोई भी तरना चाहे 'रामनाम' जहाजपर चढ़कर पार हो जाय। गुरुका उपदेश है, अपनेको भी यह ठीक जँचता है और रामनाम छोड़कर दूसरा भरोसा भी नहीं है, तो भी दिनरात नाम नहीं जपता, अतः फिर मनसे कहते हैं कि तू मेरा कहा मान। अपने वहाने औरोंको भी उपदेश कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि नाम-जपसे स्वार्थ-परमार्थ दोनोंकी सिद्धि होगी और यदि तुझे चारों फलोंकी चाह है तो वह भी नाम जपसे प्राप्त हो जायेंगे।

नोट—१ प्रारंभमें कहा था 'जो पै जानकिनाथसों नातो नेहु ने नीच।' और अंतमें कहते हैं 'तू मेरे कहे जपु रामनाम दिनराति।' इससे सिद्ध हुआ कि 'राम' नाम निरंतर जपना भी नाता नेह है। यह पद 'विचार भूमिका' का है।

२—'नाना पथ निरवानके' कहकर 'मेरे कहे जपु रामनाम' कहनेका भाव यह है कि भक्तिही सर्वश्रेष्ठ है, अतः सब उपायोकी छोड़कर भक्तिनिष्ठ हो

जाना चाहिए । भक्तिसे स्वार्थ, परमार्थ सब सिद्ध हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो भक्तिसे सिद्ध न हो सके । उपनिषद्में भी इसी प्रकारकी घोषणा की गई है । यथा 'सर्वोपायान् परित्यज्य भक्तिमाश्रय । भक्तिनिष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव । भक्त्या सर्व-सिद्धयः सिद्धयन्ति भक्त्या साध्यं न किञ्चिदस्ति।' (त्रिपाद्विभूतिसहानारायणो-पनिषद् अ० ५५५) । इसीमें यह भी कहा है कि भक्तवत्सल भगवान् भक्तके साधनकी रक्षा स्वयं करते हैं, सब अभीष्ट देते हैं और अपना प्राप्ति भी आपही करवा देते हैं । — 'भक्तवत्सलः स्वयमेव सर्वेभ्यो मोक्षविघ्नेभ्यो भक्तिनिष्ठान् सर्वान् परिपालयति । सर्वानीष्टान् प्रयच्छति । मोक्षं दापयति ।'

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६३

अजहूँ^१ आपने^२ राम के करतब समुझत हित होइ ।
कहूँ तू कहूँ कोसलधनी, तोकों कहा कहत सब कोइ । १।
रीझि निवाउयो कबहि तूँ कब खीझि दई^३ तोहि गारि ।
दरपन बदन निहारि कै सुविचारु^४ मानु हिय हारि । २।
बिगरी जनम अनेक की सुधरत 'न लगै' पल' आधु ।
पाहि कृपानिधि प्रेम सों कहे^५ को न राम कियो^६ साधु । ३।
बालमीकि केवट कथा कपि भील भालु सनमान ।
सुनि सनमुख जो न राम सों तेहि को उपदेसहि^७ ज्ञान । ४।
का सेवा सुग्रीव की, का^८ प्रीति रीति निरबाहु ।
जासु^९ बंधु बंध्यो व्याध ज्यों सो सुनत सुहात न काहु । ५।
भजन बिभीषन को कहा, पल कहा दियो रघुराज ।

१ अजहूँ-भा०, वे०, १५ । अजहूँ-रा०, ह०, ५१, ज०, ७४, आ० । २ आपने-रा०, ह०, ५१, ७४, आ० १५ । ३ दियेउ-७४ । ४ सों बिचार मानि-भा०, वे० । सो बिचार मान-भा० । सुविचारि मान-वि० । सुबिचार मानि-हु० । सुबिचार मानु-रा० । ५ न लगै पल-रा०, ह०, ज० । पल लगै न-भा०, वे०, ७४, आ० । पल न लगै-प्र० । लगै न पल-१५ । ६ कहे-रा०, ७४, आ० । कहे-ह०, ५१, म० । कहि-भा०, प्र० । कह-वे० । कहै-ह० । कहे-हु०, म० स० । ७ कियो-रा०, प्र०, ५१, आ० । किय-भा०, वे०, मु० । न उपदेसहि-रा०, मु०, आ०, ह०, ५१, ज० । उपदेसे-भा०, वे०, म० । ८ का-रा०, ५१, ७४, आ० । कहा-भा०, वे० । ९ तासु-७४ ।

राम गरीबनिवाज के^{११} बड़ी^{१२} बाँह बोलों की लाज ।
जपहि नाम रघुनाथ को चरचा दूसरी न चालु ।

सुमुख सुखद साहिब सुभी^{१३} समरथ कृपाल नतपालु । ७।

सजल नयन गदगद गिरा गह्वर मन पुलक सरीर ।

गावत गुनगन रामके केहि की न मिटी भवभीर । ८।

प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ हैं, परिहर^{१४} पाछिली गलानि ।

तुलसी तोसों राम सों कछु नई^{१५} न जान पहिचानि । ९।

शब्दार्थ—तू = तुम्हें । दई = दी । गारि = गाली; दुर्वचन । गारि दई = गाली दी; दुर्वचन कहे; बुरा-भला कहा । वरपन (दर्पण) = आईना; मुँह देखने का शीशा । दर्पणमे मुँह देखना = अपनी योग्यता-अयोग्यताकी जाँच करना - यह मुहावरा प्रायः उस समय बोला जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता-से अधिक काम करनेकी इच्छा प्रकट करता है; परन्तु यहाँ नीचता दिखलानेके लिये दर्पणमें मुख देखनेको कहा गया है । हार मानना = अपनी भूल अपनी अपराध स्वीकार करना । सुहाना = अच्छा लगना । बाँह बोल = सहायता देने या रक्षा करनेका वचन । लाज (लजा) = मान-मर्यादाकी रक्षाका ध्यान वा विचार । = प्रतिष्ठा । चालना = चलाना, चरचा चालना (चर्चा चलाना) = बात छेड़ना या उठाना । = बातचीत करना । यथा 'निज लोक बिसरै लोकपति घरकी न चरचा चालहीं' । सुमुख = सुन्दर प्रसन्न वदनवाले । = सदा शरणागत-को सम्मुख वा अनुकूल । सुभी (शुभी) = शुभ कल्याणमय स्वभाववाले । नत-पालु = प्रणाम करनेवाले वा शरणागतका पालन करनेवाले; शरणागतपालक । गह्वर (संगह्वर) = प्रेममें मग्न या वेसुध; प्रेमाकुल; प्रेमपूर्ण जिस अवस्थामें मनभी शिथिल हो जाता है । गदगद (गदगद) = अधिक हर्ष प्रेम आदिके कारण रुकी हुई अस्पष्ट या असंबद्ध । गलानि (गलानि) = पश्चात्ताप; पछतावा ।

पद्यार्थ—अब भी अपनी करनी और श्रीरामजीके कर्तव्यो (अर्थात् जो कृपायें उन्होंने तेरे साथ की है उन) को समझनेसे तेरा भला होगा । कहाँ तो तू और कहाँ कोसलराज श्रीरामचन्द्रजी ! (उसपर भी) तुम्हें सब लोग क्या कहते हैं ? (अर्थात् रामदास कहते हैं । भला तू उनका दास कहाने योग्य है ?) । १। तुम्ह-

११ की-७४ । १२ बड़ी-रा०, ७४, आ० । बड़ि-भा०, बे०, मु० । १३ सुभी-रा०, भा०, वि० । सुधी-आ० । सुमिरु-वे० । १४ परिहरु-रा०, आ०, ह०, ५१ । परिहरि-भा०, बे० । १५ नई-रा०, मु०, भ०, वै०, ७४ । न ई-भा०, वे०, दीन, वि० ।

परं रीभकर कवे उन्हींनें तुम्हे कृतार्थ किया (तुम्हपर कृपा की) और कवे खीभ-
कर तुम्हको दुर्वचन कहे ? (जरा) दर्पणमे मुख देखकर भली भाँति (उत्तम
विवेकबुद्धिसे) विचार कर और हृदयमें हार मान ले । १२। अनेकों जन्मोंकी भी
बिगड़ी-हुई-के सुधरनेमें आधा पलभी नहीं लगता । 'पाहि कृपानिधि !' (हे
दयासागर ! मेरी रक्षा कीजिए)-प्रेमसे (ऐसा) कहनेपर श्रीरामजीने किसको
साधु नहीं बना दिया ? वाल्मीकि और केवटकी कथायें तथा वानर, भील और
रीछोंका सम्मान सुनकर (भी) जो श्रीरामजीके सम्मुख न हुआ, उसको ज्ञानका
उपदेश कौन कर सकता है ? १४। सुग्रीवकी क्या सेवा थी और प्रीतिकी रीति-
का क्या निर्वाह किया गया कि उसके भाईको व्याधकी तरह मार डाला ? यह बात
(व्याधकी तरह मारने) सुनकर (भक्तोंके अतिरिक्त) किसीको भी अच्छी नहीं
लगती (अर्थात् सभी इसपर दोषारोपण करते हैं) । १५। विभीषणका क्या भजन
था और श्रीरघुनाथजीने क्या फल दिया ? (सच्ची बात तो यह है कि) गरीब-
निवाज श्रीरामचन्द्रजीको अपने शरणागतरक्षणसंबंधी प्रतिज्ञाकी बड़ी लाज है ।
६। (अब शिक्षा देते हैं कि इसलिये) तू श्रीरघुनाथजीका नाम जपा कर, दूसरी
चर्चा न चला । वे (श्रीरघुनाथजी) सदा सुन्दर प्रसन्नवदन शरणागतानुकूल, शुभ
कल्याणमयः स्वभाव वाले, समर्थ, कृपाल और प्रणतपाल स्वामी हैं । ७। प्रेमाश्रु
भरे नेत्र, गद्गद वाणी, प्रेमसे वैसुध हुए विह्वल मन और रोमांचित शरीरसे
श्रीरामचन्द्रजीके गुणगण गाते किसका भवभय नहीं मिटा ? (अर्थात् ऐसे सभी
गुणगायक भवबंधनसे मुक्त हो गए) । ८। प्रभु (श्रीरामजी) कृतज्ञ (अर्थात् सेवक-
की कृतिके जाननेवाले एवं थोड़ेही में बड़ा एहसान माननेवाले) हैं, सर्वज्ञ हैं
(उनसे कुछ कहनेकी भी आवश्यकता नहीं) । अपनी पूर्व(कर्मों) की गलानिको त्याग
दे । रे तुलसी ! (वा, तुलसीदासजी कहते हैं कि) तुम्हसे श्रीरामजीसे कुछ नई
ज्ञानपहचान नहीं है । ९।

टिप्पणी—१ 'अजहुँ आपने राम के' इति । (क) पद १६० से जीवको
बराबर समझाते और शिक्षा देते चले आ रहे हैं कि एकमात्र श्रीरघुनाथजी
सच्चे स्नेही हैं, उनसे स्नेह कर, नेह-नाता स्थापित कर; और पद १६२ में नेह
नाता स्थापित होनेका सुगम-उपाय भी बताया कि 'जपु रामनाम दिनराति।'।
अब प्रस्तुत पदमे हितका और भी उपाय बताते हुए श्रीरामगुणगानका उपदेश
देते हैं । अपनी करनी और प्रभुकी करनी (अर्थात् जो उपकार उन्होंने तेरे साथ
किये हैं उनको) समझनेसे अब भी भला हो संकता है । यह जीव अपनी करनी-
को कभी नहीं सोचता, सदा परमात्माको ही दोष लगाया करता है । यदि जीव
अपने उस स्वरूपको जो मोहजनित मलसे मायावश होनेसे महामलिन हो गया
है सोचे-समझे-विचारे तो उसे परमात्माकी कृपायें भी सूझने लगेंगी । अपनी

विमुखता और उसपरभी प्रभुकी कृपाओंका बराबर होना जिस समय जीवके मस्तिष्कमें आने लगता है, वस उसी समयसे उसके उद्धारका प्रारंभ हो जाता है, दिनोदिन उसको कृपाही कृपा दृष्टिगोचर होने लगती है और वह प्रभुका हो जाता है—यही 'हित' है। 'अजहुँ' 'समुक्त'—के साथ है और 'हित होइ' के साथ भी। अबभी करनीको समझ तो अबभी हित होगा, अभी कुछ गया नहीं है। यथा 'अजहुँ विचारि विकार तजि' ॥१३६(६)॥

अपने कर्तव्यों और श्रीरामजीके उपकारोंका उल्लेख कुछ पूरे पद १७१ में कविने किया है। पद ७२ और १४८ में भी कुछ कहा है। इन्हींको समझना चाहिए; तब सूझ पड़ता है कि 'ऐसे कुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन बाचों', 'मोहिसे बचकको कृपाल छल छाडिकै छोड़ कियो है', 'एनेह पर हित करत नाथ मेरो' (१७१)। प्रस्तुत पदमें भी आगे कुछ कर्तव्योंका उल्लेख कवि स्वयं कर रहे है।

१ (ग) 'कहँ तू कहँ कोसलधनी' इति। 'कहँ-कहँ' से दोनोंमें महदन्तर दिखाते हैं। कहाँ तो तू अर्थात् मोहमायावशीभूत विपंयी पामर त्रिमुग्ध तुच्छ जीव और कहाँ अखिलसुवनपति ब्रह्माण्डनायक जो जीवोंके उद्धारहेतु कोसल-पुरीके राजा हुए। यथा 'आदि अंत कोउ जासु न पावा।' 'महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान्। १।११८॥' भाव कि धरती-आकाश वा आकाश-पातालका भी अन्तर कहनेमें लघुता होती है। तुझमें और उनमें जो अन्तर है वह कहा नहीं जा सकता।—'हौं चढ़ जीव ईस रघुराया। तुम्ह मायापति हौं वस माया। १७७॥' यहां 'प्रथम विषम अलंकार' है।

१ (ग) 'तोकों कहा कहत सब कोइ?' इति। भाव कि तुझको सब लोग 'राम-दास', श्रीरामजीका सेवक कहते हैं। यथा 'लोग कहै रामको गुलामु हों कहायों। ७२॥', 'एनेहुं पर तुम्हरो कहावत लाज अर्चई घोगि ॥१५८॥', 'नामकी ओट (लै) पेट भरत हों पै कहावत चेरो। जगत विदित बात है परी समुझिये धों अपन पै लोक कि वेद वड़ेरो। २७२॥', 'साँच कै धों झूठ मोको कहत कोउ-कोउ राम रावरो होंहुं तुम्हरो जनु कहायों। २०८॥'—तो क्या तू 'रामसेवक' कहलाने योग्य है? पुनः 'कहँ तू' 'कोइ' का भाव कि कहाँ तो 'सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई। ६।२२।१॥' (ऐसे-ऐसे महान् देवता जिनकी सेवा चाहते हैं पर मिलती नहीं); तथा 'हरि हरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई।' 'ठाकुर अतिहि बड़ो' ॥१३५॥—ऐसे महान् महि-सेवान् और कहाँ तू? फिरभी सब तुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं। क्या यह तेरी करनीका फल है? क्या तूने इसपर कभी विचार किया है? तुझे कभी लजाभी आई?—'लाज न लागति दास कहावत'। अबभी समझ कि किसकी

करनीसे तू रामसेवक कहलाता है। यह उन्होंनेकी कृपा है कि उन्होंने तुझे अपना सेवक मान लिया है, इसीसे जन-जनार्दन तुझे सेवक कहता है। 'तदीय' अर्थात् यह जीव भगवंत(का) है। 'तू भगवान्का है', क्या यह संबंध सुलभ है? अरे! यह संबंध बड़े-बड़े योगियोंको भी प्राप्त नहीं होता, पर तुझे यह सौभाग्यसे मिल गया है। (वि०)]

२ 'रीम्नि निवाज्यो कवहिं तू' इति। (क) अपने और श्रीरामजीके कर्तव्य समझनेकाही प्रसंग यहाँभी चल रहा है। विचार कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा काम वन पड़ा जिससे प्रभु प्रसन्न हुए हों और प्रसन्न होकर तुम्हपर कृपा की हो? और यह भी विचार कि तेरी खिमानेवाली नित्य करनीको देखकर भी क्या उन्होंने कभी खीभकर तुझे बुरा-भला कहा? विचारनेपर समझमें आ जायगा कि इन दोनोंमेंसे कोईभी बात नहीं हुई। रीम्ननेका कोई काम किया ही नहीं, प्रत्युत खिमानेवाले आचरण बराबर किये हैं, यह प्रार्थने अन्यत्र स्वीकार भी किया है। यथा 'तुलसिदास प्रभु सौ गुन नहिं जेहि सपनेहु तुम्हहिं रिभावों। १४२', 'जेहि गुन ते वस होहु रीम्नि करि मोहि सो सब बिसरयो। ६१', 'स्वोंग सूयो साधुको कुचालि कलिते अधिक, परलोक फीकी मति लोक-रंग-रई। खीम्निने लायक करतव कोटि-कोटि कटु'। २५२', 'तो हों बार बार प्रभुहि पुकारिकै खिभावतो न जो पै मोकों होतो कहूँ ठाकुर ठहर। २५०' खीम्ननेपर भी गाली नहीं दी, अर्थात् तेरा अपमान दूसरों द्वारा नहीं कराया, दूसरे तुझे बुरा-भला कहते ऐसा नहीं होने दिया। भाव यह कि दोष देखकरभी तेरा त्याग नहीं किया। इसमें 'परिहरै को दूपन देखि' १६१ (५) का भाव है। जब रिम्नानेका कोई काम नहीं किया, उल्टे खिमाता हो रहा, तब तुझे 'राम-सेवक' कहलवाना यह प्रभुकी अहैतुका कृपा नहीं तो और क्या है? क्या तू इस योग्य है? जरा अपने मुँह तो देखें!

२ (ख) 'दरपन वदन निहारि कै' इति। जैसे मनुष्यको अपना मुख अपनेसे नहीं देख पड़ता, उसको देखनेके लिये दर्पणकी अपेक्षा होती है; वैसेही जीवको अपने दोष अपनेसे नहीं देख पड़ते, उनको देखनेके लिये 'सुविचार' (सुन्दर विवेक-बुद्धि)रूपी दर्पणकी आवश्यकता है। अतः कहते हैं कि तू तनिक सुन्दर विवेक बुद्धिसे देख, तो तुझे अपनी अयोग्यता और योग्यता सब स्पष्ट हो जायगी। तुम्हको सूझ पड़ेगा कि तेरी करनीपर ध्यान न देकर प्रभुने तुम्हपर बराबर दयाही की है। यह देखकर 'मानु हिय हरि' अर्थात् चेत जा, पश्चात्ताप कर। तो 'अजहुँ' करतव समुक्त हित होइ।

नोट—मेरी समझमें जो भाव है वह मैंने लिखा। टीकाकारोंके भाव सुनिए।—

१ (पं० रामकुमारजी)— भाव कि "दर्पणमे अपना मुख जैसा है, वैसाही

दिखाई देता है। इसी प्रकार जैसा अपना भाव है, वैसाही श्रीरधुनाथजी देख पड़ने हैं। वे तो एकरस हैं—‘सनमुख विमुख न काहुहि काऊ।’ हार मान ले अर्थात् स्वीकार कर ले कि यह बात ऐसी ही है।”

२ (वैजनाथजीके भाव वियोगीजीके शब्दोंमें)—विवेकरूपी दर्पणमें देखनेसे यह प्रकट हो जायगा कि जो तूने कभी भगवानकी सेवा की- होगी तो वे प्रसन्न हुए होंगे। यदि नहीं हुए तो समझ ले कि तूने कभी उनकी सेवा ही नहीं की और जो तुझे गालियाँ मिली हों, तो तुझसे सेवामें अवश्य कोई चूक पड़ गई होगी। अवसे ही सही, भविष्यमें भगवानका सदा प्रसन्न रख, अप्रसन्नताका कभी अवसर ही न आने दे। अभी जो तू उनपर दृष्टा दांपारोपण कर रहा है, वह सब विवेकपूर्वक विचार करनेपर भ्रम मालूम होगा, क्योंकि भगवान् न्याय ही करते हैं, अन्याय नहीं।”

३ (भट्टजी, वीरकविजी)—“रामजीने तुझे प्रसन्न होकर कबे निहाल किया है और क्रोधित होकर कब गाली दी है। तूने तो आपही सुंदर विचाररूपी दर्पणमें मुख देखकर हृदयमें हार मान ली है। अर्थात् अपने कमोंको देखकर आपही डर गया है कि मैं शरणयोग्य नहीं हूँ।” (यह भाव डु० की टीकाका भट्टजीके शब्दोंमें है)।

टिप्पणी—३ ‘विगरी जनम अनेककी’ इति। हार स्वीकार कर लेनेपर अब आगेका मार्ग बताते हैं कि पश्चात्तापमें ही समय न बिता दे। हताश होनेका काम नहीं, तुरत प्रेमपूर्वक ‘पाहि कृपानिधि!’ कहते हुए उनके सम्मुख हो जा। वस, इतना कहते ही तेरी अनादि कालसे अनेको जन्मोधी विगड़ी हुई तत्काल सुधर जायगी। आधा पलभी न लगेगा। प्रमाणमें कहते हैं—‘को न राम कियो साधु?’ अर्थात् तू ही बता कि कोई भी ऐसा है जिसने प्रेमसे ‘पाहि कृपानिधि’ कहा हो और साधु न बना लिया गया हो? भाव कि यह तो उनकी प्रतिज्ञा ही है। यथा ‘सनमुख हांइ जीव मोहि जवहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तवहीं। ५।४४।२।’, ‘जौ नर हांइ चराचर दोही। आवै समय सरन तकि मोही॥ तजि मद मोह कपट छल नाना ॥ करउँ सद्य तेहि साधु समाना। ५।४८।’ ‘पाहि’ शब्द सभित होनेका भाव सूचित करती है। श्रीरामजी इतनेमें ही साधु बना लेते हैं। ‘पाहि’ मात्र से साधु बना दिये जानेके उदाहरण विभीषणजी हैं। वे ‘त्राहि त्राहि आरतिहरन’ कहते हुए शरण हुए थे। (५।४५।) उनसेही प्रभुने कहा था—‘आवै समय सरन तकि मोही।’ करउँ सद्य तेहि साधु समाना।’ सो उनको प्रभुने प्रातः स्मरणीय बना दिया। इसीपर उनकेही प्रसंगमें कविने गीतावलीमें भी कहा है—“दास तुलसी सद्य हृदय रघुवंसमनि, ‘पाहि’ कहे काहि कीन्हो न तारन तरन। ५।४३।’ साधु तारण-तरण होते ही है।

यहाँ 'सौलभ्य' गुण दिखाया ।

४ 'वाल्मीकि केवट कथा ...' इति । (क) 'सुनि सनमुख जो न' कहनेको भाव कि इनकी कथा और इनको सम्मान जो सुनता है, उसे प्रभुके पतितपावन अवमोक्षारण, कृपा-दया-कहणा, शील, शरणागतवात्सल्य तथा बिनु हेतु स्नेही आदि गुणगणोंको भरोसा और रक्षामें पूर्ण विश्वास हो जाता है । जिससे वह अविलंब रामसम्मुख हो जाता है । यदि सुननेपर भी सम्मुख नहीं हो तो समझना चाहिए कि वह सहान् अभागा है; यथा 'समुक्ति मोरि करतूति कुल प्रभु सहिमा जिय जोइ । जो न भजै रघुवीर पद जग बिधि वचित सोइ । २।१६५।' साधु वनों देनेके और भी उदाहरण आगे देते हैं ।

४ (ख) 'वाल्मीकि केवट ...'—वाल्मीकिजीकी कथा ५७(३ च) तथा ६४(३ व) में और केवटकी कथा १०६ (२) में आचुकी है । ये कैसे थे और श्रीरामजीकी कृपासे क्या हो गए; यह भी कथासे स्पष्ट है । कह आये हैं—'व्याध अपराधकी साध राखी कोन ?' सबको सोधु किये सुद्धता लेसु कैसो । १०६।' केवट, वानर, भाल और भालुके आचरण और आदरभी देखिए—'गुह गरीब गत ज्ञातिहूँ जेहि जिय न भला को । पायो पावन प्रेम ते सनमान सखाको । १५२।' 'भेद्यों हृदय लगाइ प्रेमवस नहिं कुल जाति विचारो । १६६।' 'उपल केवट कीस भालु निसिचर सवर गीव सम-दम-दया-दान हीनें । नाम लियं रामु किए परम पावन, तरत नर तिन्हके गुन गान कीन्हे । १०६।'—इस पदका आरम्भ ही है, 'महाराज रामादस्थो धन्य सोई । गरुअ गुनरासि सर्वज्ञ सुकृती सूर सीलनिधि, साधु तेहि सम न कोई ।' यहाँ भील' से कोल किरात भीलोंसे तात्पर्य है । इनका आदर सम्मान देखिए—'कोल किरात भिल्ल बनवासी' अवधवासियोंसे अपनी दशा कहते हैं कि 'हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ पाप करत निसि वासर जाहीं । सपनेहु धरमबुद्धि कस काऊ ।' हम जो आपकी सेवा करनेको प्रस्तुत हैं, यह हमारा स्वभाव नहीं है, यह तो 'रघुनंदन दरस प्रभाऊ' है । वक्ता कहते हैं कि अवधवासी 'नर नारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल-भिल्लनिकी गिरा । तुलसी कृपा रघुवंसमान की लोह लै लौका तिरा । २।२५१।'—कितना भारी सम्मान है ! वानर भालुओंके संबंधमें पूर्व कह आए हैं—'असुभ होइ जिन्हके सुमिरे तें वानर रोछ बिकारी । वेद विदित पावन किये ते सब, सहिमा नाथ तुम्हारी । १६६।' इनका सम्मान कैसा कुछ हुआ कि 'तरत नर तिन्हके गुन गान कीन्हे । १०६।' 'मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइ है । संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइ है । ६।१०५।' इत्यादि । पूर्व ये प्रसंग आचुके हैं ।

४ (ग) वाल्मीकि केवट, कपि भील और भालुकी कथाओंसे स्पष्ट हो जाता

है कि श्रीराम जी कैसे दीनहितकारी, पतितपावन, गरीबनिर्वाज, निराधारको आधार, करुणाभवन, शील-सिंधु और केवल सम्मुख होने मात्रसे उद्धार करने-वाले हैं। इनके प्रसंगोंमें ये गुण पिछले पदोंमें कविने दिखाये हैं। यथा 'अैसे रान दीन हितकारी।'— (इस गुणके उदाहरणमें 'हिंसारत निपाद', 'कपि सुग्रीव' और 'वानर रीछ विकारी' आदि दिये गए हैं। पद १६६); 'नाम लिये राम किए परम पावन सकल', 'राम कहें नोच है ऊँच पैद कै न पायो' तथा 'मैं हरि पतितपावन सुने'— (इस गुणके उदाहरण कीश, केवट, भालु, कोल, भिल्ल और व्याध आदि हैं। पद १०६, १६०); 'बिरहु गरीबनिवाजु रामको'— (इसमें कपि, कोल-किरात, आदिकवि आदिके नाम आये हैं। पद ६६); 'निराधारको आधार दीनको दयालु को?'— (यह कपि, केवट, भालु तथा रंक निर्गुणी नीचों पर कृपाके संबंधसे कहा है और अंतमें 'सीलसिंधु ढील तुलसीकी वार भई है' कहकर सूचित किया है कि शील-गुणसे इन सर्वोंपर कृपा हुई है। पद १८०) और 'सममुख तोहि होत नाथ कुतरु सुफल फरत'— (इसमें केवट आदिके नाम आये हैं। पद १३४)।

४ (घ) 'सुनि' से जनाया कि सन्तोंसे सुनना चाहिए, भगवत्-भागवतोंकी कथा संतसंमाजमें ही होती है। वे भगवान्‌के गुणोंको देखसकते चलते हैं, जिससे भगवान्‌में श्रोताको प्रेम होता है और वह प्रभुके सम्मुख हो जाता है। कहा भी है—'बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। ७६१', 'जगमंगल गुनग्राम रामके। " जननि जनक सियराम प्रेमके। १३२।' गुणग्रामोंके श्रवण-मात्रसे मन प्रसन्न हो जाता है, शरीर पुलकित हो जाता है, नेत्रोंमें प्रेमाश्रु आ-जाते हैं; यथा 'सुनत सीतापति सील सुभाँउ। मोद न मन तन पुलक नयन जलु सो नर खेह खेर खाउ। १००।'— (इस उद्धरणमें श्रीरामजीका गुण सुनकर जिनके मनमें आनंद नहीं होता; उनकी गणना किनमें है, यह बतया गया है और इससे जनाया है कि सुननेसे आनंद और प्रेम होना चाहिए)। इसी प्रकार दोहावली ४३, ४४, ४५ में भी गुणश्रवणमात्रसे हृदयका द्रवीभूत होना, नेत्रोंमें प्रेमाश्रु का भर जाना सूचित किया गया है। यथा 'हृदय सो कुलिस समान जो न द्रवइ हरिगुन सुनत।' 'सर्वै न सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुवीर जस।' 'ते नयना जनि देहु राम करहु वरु आँधरो।' इत्यादि।

सुनकरभी जो सम्मुख नहीं होता, अर्थात् उनकी भक्ति नहीं करता, उनकी शरण नहीं जाता, उसको ज्ञानोपदेश कौन कर सकता है? भाव यह कि उसको ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। उसका जन्म व्यर्थ है, वह जड़ है, मूढ़ है, अभागा है। उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। यथा 'तुलसी राम सनेह सील सुनि जौ न भगति उर आई। तौ तोहि जनमि जायं जननी जड़ तनु तरुनता गँवाई। १६४।'।

मूख हृदय न चेत जौं गुर मिलहि बिरंचि सम । दो० ४८४। 'जौं पै मूढ़ उप-
देस के होते जोग जहान । क्यों न सुजोधन बोध के आए स्याम सुजान । दो०
४८३।', 'तुलसी ऐसे प्रभुहि भजै जो न ताहि बिधाता वाम । १५७।'

५ 'का सेवा सुग्रीव की' इति । (क) श्रीहनुमान्जीने विनय की-थी कि
सुग्रीव दीन है, उसे सनाथ कीजिए । यथा 'दीन जानि तेहि अभय करीजे । ४।४।३।'
इतनेसे ही आपने उसके यहाँ जाकर उसे अपनाया । सुग्रीवने केवल प्रणाम ही
तो किया था, यथा 'सादर मिलेउ नाइ पद साथ । ४।४।७।' उनका दुःख सुनकर
दीनदयालने वालिको एकही बाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा कर दी और अपनी प्रतिज्ञा
पूर्ण की । सुग्रीवने प्रतिज्ञा की-थी कि 'सब प्रकार करिहुँ सेवकाई । ४।५।' पर वह
स्त्री और राज्य पाकर विपयासक्त हो गया । यथा 'रामकाज सुग्रीव बिसारा ।
४।१६।१।', 'सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी । ४।१८।' यह
सुग्रीवके 'प्रीतिरीति निर्वाह' की दशा थी ।

५ (ख) 'बध्यो व्याध व्यो'—यह दोष स्वयं बालिने लगाया था; यथा
'मारेहु मोहि व्याधकी नाई । ४।६।५।' आजभी लोग यह आक्षेप करते हैं, इससे
स्पष्ट है कि लोगोको 'व्याधकी नाई' वालिका वध किया जाना अच्छा नहीं
लगता । परन्तु उन्होंने इसकी किंचित् पर्वाह न की; अपने दीनजनपालक, शेर-
णागतरक्षक, गरीबनिवाज आदि विन्दावलीकी रक्षा की । पद १६६ के 'सहि न
सके दारुन दुख जनके, हत्यो बालि सहि गारी । १६६ (७) ।' का भाव
भी यहाँ है ।

६ 'भजन विभीषण को कहा' इति । इसमें पद १६६ के 'रिपुको अनुज
विभीषण निसिचर कौन भजन अधिकारी । सरन गये आगे हैं लीन्हों भेंट्यो
भुजा पसारी । (न) ।', 'नमत पद रावनानुज निवाजा । ४३ (७) ।', 'अपनाये सुग्रीव
विभीषण तज्यो न तिन्ह छल-छाउ । १००।' तथा 'कहा विभीषण लै मिल्यो कहा
दियो रघुनाथ । तुलसी यह जाने बिना मूढ़ मीजिहै हाथ । दो० १६५।' के ही
सब भाव हैं । तात्पर्य कि विभीषणजी खाली हाथही तो आकर मिले थे, 'ब्राहि
ब्राहि आरतिहरन' कहते हुए शरण हुए थे । इतनेमात्रसे उनको अविचलराज्य और
भक्ति प्रभुने दे दी और प्राणोंके समान उनकी रक्षा की । इसका कारण बताते हैं कि 'राम
गरीबनिवाज के' । अर्थात् विभीषणजी दीन थे, उनकी दीनता उनकी गरीबी
देखकर उनपर इतनी भारी कृपा की, क्योंकि वे गरीबनिवाज हैं । 'गरीबनिवाज'
उनका बाना है—'विरुदु गरीबनिवाजु राम को । ६६ ।' उनको अपने विरुद-
की, शरणागतरक्षणकी प्रतिज्ञाके निर्वाहकी बड़ी लाज है । विभीषणजी 'दीनहित'
विरदकाही आश्रय लेकर शरण आयेथे; यथा 'दीनहित विरद पुराननि गायो ।
आरतबंधु कृपाल मृदुलचित जानि सरनहीं आयो । गी० । ५।४४।'

[वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि, “अपने बोलकी और बौह देनेकी बड़ी लाज है। सुग्रीवको बौह दे शरणमें रक्खा । वालिको मारनेका वचन दिया, सो उसको मारकर सुग्रीवको राजा बनाया । तथा विभीषणको बौह देकर रक्खा, ‘लंकेश’ कहकर संबोधित किया, यथा ‘कहु लंकेश सहित परिवारा । कुसल कुठाहर वास तुम्हारा । ५।४६।४।’ और गवणको मारकर इनको राजा बनाया, सब सुख दिये इति ‘लाज’ है”] ‘बौह बोल’ का प्रयोग अन्यत्रभी हुआ है । यथा ‘तुलसी नमत अवलोकिये बलि बौह बोल दै विरुदावली गुनायो । २७६।’, ‘बौह बोल दै थापिये जो निज वरिआई । विनु सेवा सो पालिये सेवक की नाई । ३५।’ इत्यादि ।

‘जपहि नाम रघुनाथ को’” इति । (क) अन्तरा ३ में सौलभ्य और अन्तरा ४, ५, ६ में कुछ शरणागतोंके कर्तव्य और प्रभुने उनके साथ क्या किया यह दिखाकर जीवको प्रभुके ‘गरीबनिवाज’ विरदकी शरण लेनेकी सूझ दी । सम्मुख जीवका क्या कर्तव्य है यह अब बताते हैं । श्रीरघुनाथके नामका जप कर, यही शिक्षा पिछले पदमें भी दी थी, यथा ‘तुलसीनृ मेरे कहे जपु रामनाम दिनराति ।’ दिन-रात जप तभी संभव है, जब दूसरी चर्चा न हो । अतः कहते हैं कि ‘चरचा दूसरी न चालु’ । दूसरी चर्चा क्या है,—यहभी पूर्व बता आये हैं । यथा ‘जेहि रसना गुन गाइ तिहारे विनु प्रयास सुख पावो । तेहि मुख पर-अपवादभेक ज्यो रटिरटि जनम नसावो । १४२ ।’, ‘हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत । १३० ।’ तथा आगेभी कहा है, यथा ‘निसि-दिन परअपवादकथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ।’, ‘वाद-विवाद-स्वाद तजि भजि हरि सरल चरित चितु लावहि’ (२३७) । अर्थात् पर-अपवाद, गप्प-गुल-गपाड़ा, वाद-विवाद आदि छोड़कर नाम जप । पुनः पिछले पदमें जो कहा है कि ‘वेद विहित साधन सब सुनियत दायक फल चारि’ । ‘नाना पथ निरवान के नाना विधान बहु भाँति ।’ यहभी ‘दूसरी चर्चा’ है, इनमें न लग, इनकी चर्चाभी न आनी चाहिए । तात्पर्य कि अन्य साधनोंका भूलकरभी ध्यान न आने पावे ।

७ (ख) ‘सुमुख सुखद साहिव सुभी’ ” इति । उन्हींका अनन्यभावसे नाम क्यों जपें, इसका कारण बताते हैं । वे सदा प्रसन्नवदन हैं, जनके दोष देखकर भी खीझते नहीं, ऊँच नीच सभीका सम्मान सुन्दर वाणीसे करते हैं, इत्यादि सब भाव ‘सुमुख’ में हैं । यथा ‘सावधान सबहीं सनमानहि ।’ “सौलसकोचसिंधु रघुराऊ । सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ । २७४।’ सुखद हैं अर्थात् शरणागतको सब प्रकारसे सुखदेते हैं । जैसे कि ध्रुव, प्रह्लाद, विभीषण और सुग्रीव आदिको सुख दिया । पदार्थमें विशेषणोंके अर्थ आचुके हैं । यहभी जनाया कि ऐसा समर्थ कृपाल मंगलकल्याण करनेवाला स्वामी दूसरा नहीं है । प्रमाण पूर्व पदोंमें आगए हैं ।

८ 'सजल नयन गदगद' इति । श्रीरामगुणगणके गानसे मनुष्य भवपार हो जाता है । यथा 'गाइ रामगुनगन विमल भव तर विनहिं प्रयास । ७।१०३।' और सजल नयन आदि होकर प्रेमसे गान करनेसे तो श्रीरामजी वशमे हो जाते हैं, यथा 'मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद-गिरा नयन बह नीरा॥ काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस मैं ताके । ३।१६।११-१२।', तब भव-भय कहाँ रह सकता है ? हां, शर्त यह है कि वह प्रेम नाटक दिखानेवालेका सा न हो । 'केहि की न मिटी'—भाव कि सभीका भवभय ऐसा गुणगान करनेसे मिट गया, तब तेरी भवभोर क्यों न मिट जायगी ?

९ 'प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ हैं ...' इति । (क) कृतज्ञ अर्थात् उपकारज्ञ हैं, किये हुए उपकारको भली भाँति मानते हैं और एकही उपकारसे कदाचित् प्रसन्न भी हो जाते हैं । वे एक प्रणाम मात्रको बहुत मानकर उतनेसे ही संकोचमें पड़जाते हैं कि मैं इसकी क्या इच्छा पूरी करूँ; यथा 'त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रनाम कियेहूँ । १७०।' पुनः भाव कि प्रणाममात्रसे वे बड़ा एहसान मानने लगते हैं, यथा 'सकृत प्रनाम प्रनतजस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ । १००।' सर्वज्ञ हैं अर्थात् वे सब कुछ जानते हैं कि तू अवतक मायाके वशीभूत काल-कर्म-गुण-स्वभावके घेरेमे पड़ा था, वेबस था, इसीसे अवतक शरणमें न आ सका था, अब संतकी कृपासे तुझे ग्लानि हुई है । इत्यादि । (ख) — 'परिहर पाछिली गलानि' अर्थात् इसका पश्चात्ताप अब न कर कि मैंने सारी आयु महान् पापों और सांसारिक विषयोमे गँवा दी, क्या मुँह लेकर प्रभुके समीप जाऊँ । जो आयु रह गई इसको हाथसे न जाने दे, पश्चात्तापमें ही समय न खो, तुरत उनके सम्मुख हो जा । (ग) — 'तो सो राम सों कछु नई न जानपहिचान' इति । भाव यह कि जिससे पहलेकी जान-पहचान नहीं होती, उसके पास जाने-मेनये मनुष्यको संकोच होता ही है और फिर जिसका अपराध किया हो, जिससे सदा विमुख रहा हो, उसके सामने जानेमे जो संकोच होता है, उसका कहनाही क्या ? इसीसे उसे समझाते हैं कि तेरी उनसे बहुत पहलेकी जान-पहचान तथा नाते हैं, तू भूल गया है किन्तु वे नहीं भूले हैं, वे जानते हैं । जीवका परमात्मासे अनादिकालसे संबंध है, अंश-अशो, सेवक-सेव्य आदि अनेक संबंध हैं । — 'तोहि मोहि नातो अनेक' ७६ (४) देखिए ।

नोट— यह विनय 'विचार भूमिका' तथा 'आश्वासन भूमिका' से है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६४

जौ अनुराग न राम सनेही सों ।

तौ लख्यो लाहु कहा नर देही सों । १ ।

जो तनु धरि परिहरि सब सुख भये सुमति राम अनुरागी ।
 सो तनु पाइ अघाइ किये^१ अघ-औगुन^२ अधम^३ अभागी । १।
 ज्ञान विराग जोग जप तप मख जग सुद-मग नहिं थोरे ।
 राम पेम बिन नेम जाय जैसे^४ मृगजल जलधि हलोरे^५ । २।
 लोक बिलोकि पुरान वेद सुनि समुक्ति बूझि गुर ज्ञानी ।
 प्रीति प्रतीति राम-पद-पंकज सकल सुमंगल खानी । ४।
 अजहुँ जानि जिय मानि हारि हिय होइ पलक महँ नीको ।
 सुमिरु सनेह सहित हित^६ रामहिं मानु^७ मतो तुलसी को ५

शब्दार्थ—लह्यो = प्राप्त किया; पाया । लाहु = लाभ । देही = शरीर; तन; देह ।
 सुमति = सुन्दर बुद्धिवाले; बुद्धिमान । अघाइ = पेट भरकर; जी भरकर; भरपेट;
 मनमाने । यथा 'दीन सत्र अंगहीन खोन मलीन अघी अघाइ । ४१।' औगुन =
 अवगुण; अपराध; खोटे कर्म । नेम = नियमपूर्वक साधन । थोरे = थोड़े । हलोरे =
 लहरें; यथा 'सोहै सितासितको मिलयो तुलसी हुलसे हिय हेरि हलोरे । मानों
 हरे वृत्त चारु चरें बगरे सुरवेनु के धौल कलोरे ।' पुनः हलोरना = डुबकी लगाना
 यथा 'इत अवधेस उतहि मिथिलापति, भरत अक मुखसिंधु हिलोरी। गी० १।१०५।'।

पदार्थ—यदि स्नेही श्रीरामचन्द्रजीसे प्रेम नहीं हुआ तो नरतनेसे (तूने)
 क्या-लाभ प्राप्त किया ? (अर्थात् तेरा मनुष्य शरीर व्यर्थ ही गया) । १। जो
 (नर-) शरीर धारणकर सुन्दर बुद्धिवाले सारे सुखोंको छोड़कर रामानुरागी हो
 गए, वही शरीर, पाकर, अरे अधर्मी (नीच) ! अरे अभागी ! तूने भरपेट पाप
 और अवगुण (ही) किये । २। ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप और यज्ञ (आदि)
 आनन्द(प्राप्ति)के मार्ग संसारमें कुछ थोड़े नहीं हैं (अगणित हैं) । परन्तु बिना रामप्रेम-
 के (सब सुखसाधनोंके) अनुष्ठान वैसेही व्यर्थ है जैसे मृगतृष्णाजलके समुद्रको
 लहरें वा उनका हिलोरना (व्यर्थ है, भ्रममात्र है) । ३। लोकको देखकर वेद-

१ कियेउ—७४ । २ औगुन—रा०, ह०, ज० । अवगुन—भा०, वे० । ३
 उदधि—दीन, वि० । अधम—औरोंमें । ४ जस—मु०, ७४ । ५ हिलोरे—भा०,
 वे०, मु०, ७४, आ० । हलोरे—रा०, ह०, प्र० । ६ हित रामहिं—रा०, ५१, आ० ।
 सीतापति—भा०, वे०, ७४ । सीतावर—प्र० । उपक्रमसे 'रामसनेही' है,
 अतः उपसंहारमें 'हित रामहि' उत्तम पाठ है । ७ मानि—५१, ७४ । मानु—रा०,
 भा०, वे०, ह०, आ० ।

पुराणोंको सुनकर और ज्ञानवान् गुरुजनोंसे ब्रूझकर समझ ले, श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम और विश्वास (करना ही) संपूर्ण सुन्दर मंगलोंकी खान है ॥४॥ अब भी जीमें जानकर, हृदयमें हार मानले (अर्थात् अपनी भूल स्वीकार कर लें। तो), पलकमात्रमें (तेरा) भला हो जायगा। 'प्रेमपूर्वक हितैषी (स्नेही) श्रीरामजीका स्मरण कर'—तुलसीदासका यह मत (सम्मति, सिद्धान्त, सलाह) मान ले ॥५॥

टिप्पणी—१ 'जों अनुराग न राम सनेही' इति। (क) 'अनुराग' का भाव कि 'राग' जो सांसारिक विषयो, शरीरसंविधियों, माता-पिता-स्त्री-पुत्र-भाई-बंधुओं आदिमें फैला हुआ है वह सिमटकर सूक्ष्म अणुरूप धारण करले, सबेसे बंदुरकर एकमात्र श्रीराममें हो जाय। ऐसा मन कर्म-वचनसे प्रेम श्रीराममें होना 'अनुराग' होना है। 'जों अनुराग न०' से जनाया कि इनसे अनुराग करना ही परम कर्तव्य है। पद १६० में समझाया था कि श्रीराम ही एकमात्र स्वाभाविक सच्चे स्नेही है, तूने उनसे 'सहज सनेह' नहीं किया, इसीसे तू भवका अधिकारी हुआ, उनसे प्रेम न करनेसे तेरे हितकी हानि है। यथा 'सहज सनेही रामों तैं कियो न सहज सनेहु'। ताते भवभाजन भयो '।', 'को न गयो को न जात है को न जैहै करि हिन हानि।' (१६०)। फिर पद १६१ में समझाया कि एकमात्र वेही सच्चे स्नेही हैं, उनके समान 'प्रेमकनोड़ा' दूसरा नहीं। पद १६२ में समझाया कि उनसे नाता नैह न होनेसे स्वार्थ परमार्थ दोनोंकी हानि है। और अब समझाते हैं कि 'और हानिकी तो बातही क्या, जन्मही व्यर्थ हो जाता है। श्रीराम कैसे स्नेही है, यह 'राम सनेही सो तैं न सनेह कियो' १३५ (१ क), 'सहज सनेही राम' १६० (१ क) तथा पद १६१ में कह आये है।

१ (ख) 'तौ लह्यो लाहु कहा नरदेही सो' इति। भाव कि नरतनका लाभ एकमात्र श्रीरामानुराग है, यदि नरशरीर मिलनेपर श्रीरामजीमें अनुराग न प्राप्त

॥ अर्थान्तर—१ ज्ञानियोंसे समझबूझकर श्रीरामजीके चरण कमलोंमें प्रेम और भरोसा कर जो सब कल्याणोंकी खान है। (रा० कु०, भ०, वि०)। दीनजीने 'बंदोंको सुन समझकर' और पं० रामकुमार एवं भट्टजीने 'समुक्ति वृक्ति' का अन्वय 'गुरुज्ञानी' के साथकर 'ज्ञानी पुरुषोंसे समझबूझकर'—ऐसा अर्थ किया है। मेरी समझमें आगेके 'अजहुँ जानि जिय' 'से जान पड़ता है कि कर्तव्यका उपदेश आगे है, अभी श्रीरामपदप्रेमका प्रभाव (सहिमा) आदि ही कह रहे हैं। इसीसे मैंने 'समुक्ति' का अर्थ 'समझले' किया है। जैसे 'सुनि मन मूढ़ सिखावन मेरो' में 'सुनि' = सुन। 'समझले' के बदले 'समझकर' भी अर्थ करलें तो भी संभव अगले अंतरासे ठीक बैठ जाता है। —'समझकर कि प्रीति' 'सुमंगल स्थानि है, अजहुँ जानि' ।

जनोंसे वृक्षनेसे वंभी यही सिद्धान्त करेंगे कि श्रीरामपदकर्मलमे प्रेम और विश्वास अत्यन्त मंगलकारी है। अतः उनमें प्रेम करनाही जीवका कर्तव्य है। यथा 'सिव अज सुक सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्मविचार विसारद। सवकर मत खगनायक एहा। करिअ रामपदपंकज नेहा। ७।१२२।' 'लोक विलोकि' कथन का भाव कि फिर तू भ्रममें न पड़ेगा; यथा 'तुलसी गुनि जानि वृष्णि भूलहि जिनि मरम। १३१।

४ (ख) 'प्रीति प्रतीति रामपदपंकज' इति। प्रभुके चरणोंमें, उनके नाम आदिमें प्रेम सुमंगलोंका उत्पन्न करनेवाला है। यथा 'सकल सुमंगलमूल जग रघुवरचरन-सनेह। १।२०७।' 'देखेउँ पौंय सुमंगलमूला। १।३००।२।' 'जामु नाम पावक अध-तूला। सुमिरत सकल सुमंगलमूला। १।२४२।२।' 'रघुपति भगति सुमंगलमूला। १।२४३।७।' पूर्वभी कह आये हैं कि श्रीगमानुरागीही बड़भागी माने जाते हैं। यथा 'रामनाम गति रामनाम मति रामनाम-अनुरागी। ह्वे गये हैं जे होहिंगे तेइ तिसुअन गनिअत बड़भागी। ६५।' श्रीगमजीमें विश्वास और प्रेम होनेसे रामानुरागी सुमंगलमय हो जाते हैं, यही बड़भागी होना है। प्रीतिके साथ दृढ़ विश्वासभी आवश्यक है। १८४ (५ख) देखिए। क्योंकि 'विनु विश्वास भगति नहिं तेहि विनु द्रवहिं न राम। ७।६०।' विश्वास रहना चाहिए कि श्रीगमजीमें प्रेम करनेसे सब प्रकारसे मेरा कल्याण अवश्य होगा। १३० (५क) भी देखिए।

५ 'अजहुँ जानि जिय' इति। 'अजहुँ०'-अजहुँ विचारि विकार तजि। १०६ (६)। तथा 'अजहुँ आपने-रामके करतव ससुभक्त हित होइ। १६३ (१)।' का भाव यहांभी है। 'मानि हिय हारि'—दरपनु बदन नु निहारि कै सुविचार मानु हिय हारि। १६३ (२ख) तथा शब्दार्थ देखिए। 'होइ पलक महँ नीको' में 'विगरी जनम अनेक की सुधरत पल लगै न आधु। १६३ (३)।' का भाव है। पलक = वह समय जो एक बार पलक (आँखके परदे) के गिरनेमें लगता है। पलक मारनेमें जितना समय लगता है। अर्थात् अत्यन्त अल्प काल। 'सुमिर सनेह सहित हित रामहि' में जपहि नाम रघुनाथको चरचा दूसरी न चालु। सुमुख सुखद साहिब सुभी समरथ कृपाल नतपाल। १६३ (७)। तथा 'सुमिर सनेह सहित सीतापति। रामचरन तजि नहिं आन गति। १२८ (१)।' के भाव हैं। वे समर्थ कृपाल सुभी सुखद स्वामी हैं, उनको छोड़ शरण देनेवाला कोई नहीं है—यह 'हित' विशेषणसे जनाया।

यह विनय 'विचार तथा आश्वासन भूमिका' से है।

म० शुक्त—“आशय यह है कि जो तीनो कालोंमें बंध, मोक्षसे अलग है, उसके लिये साधना कहाँ? किन्तु जयतक देहाभिमान है, तभीतक उसके दूर

करनेकी ज्ञान वैराग्यादि अनेक साधनाये हैं, वह भी लक्ष्यरूप परमात्मामें प्रेमभावं करते हुए सिद्धिदायक है, लक्ष्यरूप परमात्माका प्रेम छोड़केवल ज्ञान वैराग्यादि साधनोंका दास बन जाना तो व्यर्थ लेश उठाना और फिर पतित होना होता है ।”

“कठिनासे उत्तम स्थान (ज्ञानमार्ग) पर चढ़ आपके चरणोंका निरादर करनेवाले फिर नीचे गिरते हैं । (जिन्हें आत्मतत्त्वमें प्रेम नहीं है, ज्ञान-वैराग्यादि साधनाकोही लक्ष्य समझते हैं, ये यथार्थ लक्ष्य परमात्माको भुला देनेसे फिर भायाके वश होकर नीचे योनियोमें पतित होते हैं) । इसलिये भगवान्में प्रेम होनाही मुख्य है और साधनाभी मुख्य वेही हैं जिनके द्वारा भगवान्में प्रेम हो।”

“संसारमें ज्ञान, वैराग्य आदि आनन्दमयी मार्ग बहुत है, जोकि अन्तःकरणको निर्मल करते हैं, पर वास्तवमें येभी मृगतृष्णा सरीखे मिथ्याही हैं, क्योंकि शुद्धचैतन्यात्माराम निर्विकार है, उसके लिये कोई साधना नहीं है, किंतु प्रियरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण आनन्दात्माराममें मग्न जीवत्वभावकी प्रतीति मृगतृष्णाही है ।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६५

बलि जाउँ हों^१ राम गुसाईं^२ । कीजियै^३ कृपा आपनी नाईं^४ ।
 पड़ेधौरथ सुरपुर साधन सब स्वारथ सुखद भलाई ।
 कलिंसकोप लोपी सुचालि^५ निज कठिन कुचालि^६ चलाई ।^७
 जहँ जहँ चित चितवैत हित तहँ नित नव विषाद अधिकाई ।
 रुचि भावती भभरि भागहि^८ समूहाहि^९ अमित अनभाई ।^{१०}
 आधि मगन मन ब्याधि बिकल तन बचन मलीन भुठाई ।
 एतेहु पर तुम्हहीं^{११} सों तुलसी की प्रभु^{१२} सकल सनेह सगाई^{१३} ४

शब्दार्थ—नाईं = सदृश; समान; सी; अनुसार । आपनी नाईं = अपनी-सी; अपने स्वभावके अनुकूल । भलाई = भलपन; कल्याण; सौभाग्य; प्रतिष्ठा । यथा

१ हों—रा०, ज०, डु०, भ० स० । हों—प्रायः औरोंमें । २ गुसाईं—रा०, भा०, वे०, ह०, आ० । गोसाईं—७४, ज०, १५ । ३ कीजियै (कीजिये—डु०, वै०, ५१)—रा० । कीजिय—मु० । कीजै—भा०, वे०, दीन, वि०, भ०, ह०, ७४ । ४-५ सुचालि—कुचालि—रा०, ह० । सुचाल—कुचाल—प्रायः औरोंमें । ६ भागहि—रा०, डु० । भागहि—भा०, बे०, आ० । ७ समूहाहि—रा०, ७४, आ० । समूहाइ—भा०, वे० । ८ तुम्हहीं—रा० । तुम्ह—प्रायः औरोंमें । ९-प्रभु—रा०, ५१, १५, आ० (-भ०, मु०) । प्रायः औरोंमें ‘प्रभु’ नहीं है ।

‘मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई । १।३।५।’ लोपी = लुप्त कर दी; मिटा दी; नष्ट कर डाली। सुचालि = सुन्दर चाल, उत्तम आचरण। कुचालि = बुरे आचरण। ॐ गोस्वामीजीने ‘सुचाल, कुचाल’ के अर्थमें भी ‘सुचालि, कुचालि’ का प्रयोग किया है, संभवतः उनके समयमें ऐसा ही प्रयोग होता था। प्राचीनतम पोथीमें यह पाठ प्रायः सर्वत्र देखनेमें आता है। सानेस में ही देख लीजिए— ‘फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली । १।२६।६।’, ‘कुपंथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पापड । १।३२।’, ‘कलि कुचालि कलि कलुष नसावन । १।३५।१०।’, ‘यह कुचालि कछु जान न कोई । २।२३।८।’, ‘लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी । २।३६।२।’—इत्यादि। कठिन = भीषण; दारुण; दुस्तर। चितवना = देखना, ताकना; यथा ‘चितवति चकित चहुँ दिसि सीता ।’ भावती = जो अच्छी लगे; प्रिय; यथा नीरज नयन भावते जी-को । १।२४३।२।, ‘चितवनि ललित भावती जी की । १। १४७।३।’ भभरि = भडभडाकर; भयभीत होकर; घबड़ाकर; यथा ‘सभय लोक सब लोकपति चाहन भभरि भगान । २।२३०।’ समुहार्हि = सामने वा सम्मुख आती हैं; यथा ‘चली बली मुख सेन पराई । अति भयत्रसित न कोउ समुहार्हि । ६।६४।१०।’ रुचि भावती = मनचाही बातें; मनोवाञ्छित; मन-को अच्छी लगनेवाली, जी-को भानेवाली बातें। अनभाई = अरुचिकर; अप्रिय; नापसन्द। आधि = मानसिक व्यथा; चिन्ता। आधि-भगन = चिन्ताग्रस्त; मानसिक व्यथाओंमें डूबा हुआ। भुठाई = भूठापन; असत्यता; असत्यभाषण। सगाई = संबंध।

पद्यार्थ—हे गोस्वामीजी ! हे श्रीरामजी ! मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। (आप मुझपर) अपनी-सी कृपा कीजिए । १। परमार्थ (मोक्ष वा प्रभुपद-प्राप्ति) के, स्वर्ग (प्राप्ति) के और स्वार्थके समस्त साधन तथा सुख देनेवाली भलाई (इत्यादि) † उत्तम आचरणोंको कलिने कोपयुक्त होकर अपनी कठिन कुचालें चलाकर लुप्त कर दिया है । २। जहाँ-जहाँ चित्त अपना हित ताकता है, वहाँ नित्य नवीन दुःखोंकी बाढ देखनेमें आती है। मनको भानेवाली बातें (तो) भडभडाकर भाग जाती हैं और असंख्यो अप्रिय अरुचिकर वस्तुएँ सामने आ खड़ी होती हैं । ३। (मेरा) मन मानसिक व्यथाओ चिन्ताओंमें डूब गया है, शरीर रोगोंसे व्याकुल है और वचन असत्य (भाषण) से मलिन (दूषित) है। इतनेपर भी, प्रभो ! आपसे ही तुलसीका सब प्रकारसे स्नेह संबंध है । ४।

टिप्पणी—१ ‘बलि जाउँ हो’ इति । (क) ‘बलि जाना’ का अर्थ जानकि-

† अर्थान्तर—मोक्षके, स्वर्गप्राप्तिके और स्वार्थ (अर्थात् व्यवहार) के साधन, इनके जितने सुख देनेवाले और कल्याणकारी साधन हैं, उन सभीकी रीतियोंको (वि०, दीन, भ०) ।

जीवन की बलि डैहौं' १०४ (१) के शब्दार्थमें देखिए । बलिहारी जाती हैं; अर्थात् धर्म-कर्म-सहित आत्माको, अपने अपनपौको, आपके ऊपर निछावर करता हूँ । 'गुसाई' शब्द गोस्वामीका अपभ्रंश है और प्रायः 'स्वामी' अर्थमें इसका प्रयोग होता है । पूर्वभी बहुत बार आया है । यथा 'यह बिनती रघुवीर गुसाई १०३१', 'केसव कारन कवन गुसाई ११२१', 'तिन्हहिं उजारि नारि अरि धन पुर राखहि राम गोसाई ११४५१', 'कहौं कौन मुँह लाइ कै रघुवीर गुसाई ११४८१', इत्यादि । कहीं-कहीं प्रसगानुकूल 'गो (इन्द्रिय, पृथ्वी, गौ) के स्वामी' भाव भी इससे प्रकट होता है ।

१ (ख) 'कीजियै कृपा आपनी नाई' इति । 'अपनी नाई कृपा' का भाव कि अपने कृपाल स्वभावके अनुसार, अपने कृपा-गुणको स्मरण करके कि हमही एकमात्र जीवका उद्धार करनेको समर्थ हैं, जीव बेचारा क्या कर सकता है, हम इसकी रक्षा न करेंगे तो यह अपने बलसे कब भवसे छूट सकता है, तथा 'जासु कृपा नहिं कृपा अघाती' इसपरभी ध्यान रखते हुए, वैसी कृपा कीजिए । तात्पर्य यह है कि आप परम स्नेही, करुणानिधान, कारुणरहित कृपाल, आश्रित-घातसल्यजलाधि, शीलसिंधु और गरीबनिवाज आदि हैं, आपका स्वभावही है 'बिनु हेतु' कृपा करना तथा जीवके दोषोंको देखकर भी भूल जाना, इत्यादि अपने गुणों तथा अपने स्वभावकी ओर दृष्टि डालकर मुझपरभी कृपा कीजिए । मुझमें पुरुषार्थ नहीं है जिससे मैं आपको प्रसन्न कर सकूँ । आप अपनीही ओरसे कृपा करें । आपनी नाई = जैसी आपकी रीति है, उसी प्रकार ।

२ 'परमारथ सुरपुर साधन ...' इति । (क) परमार्थ (अर्थात् सद्गति, प्रभु-पदप्राप्ति) के साधन ज्ञान, वैराग्य, विवेक, भक्ति आदि । सुरपुर (देवलोक, स्वर्ग आदि) के साधन सुकृत, यज्ञ, जप, तप, तीर्थ, व्रत आदि; यथा 'स्वर्ग सुकृतैक फलु' (२१०) । स्वार्थ (अर्थात् व्यवहार) के साधन कर्म हैं । इसके अतिरिक्त 'सुखद भलाई' है । भलाईकी भी चाह की-जाती-है । यथा 'मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहां जेहि पाई । सो जानब सनसंग प्रभाऊ । १।३।५-६' सत्सग इसका भी साधन है ।

[वैजनाथजीने 'स्वारथ सुखद' से वनिता, भोग, वस्त्र, वाहन और भूषण आदि लोक सुखोंको लिया है । इनके साधन सवासनिक कर्म हैं । 'भलाई' से लोकमें प्रशंसाको लिया है और इसका साधन सुनीतिपर चलना लिखा है । भट्टजीने "सुख देनेवाले और भलाईके (जप, तप, पूजा आदि) जितने साधन है" ऐसा अर्थ किया है । सू० शुक्लने "सुखदाई स्वार्थकी सब भलाई"; वियो-गीजी और दीनजी आदिने "स्वार्थ अर्थात् व्यवहारके जितने सुखदेनेवाले और कल्याणकारक उपाय हैं"—ऐसा अर्थ किया है]

२१(ख) 'कलि सकोप लोपी सुचालि' इति । कलितने उर्ध्वयुक्त सब सुन्दर आचरणोंको क्रोध करके लुप्त कर दिया । कलिकाल शुभसाधनोंमें कामादिद्वारा विघ्न करता है, वे आकर साधकको बड़ा धक्का देते हैं । यथा 'कामु कोहु लाई कै देखाइयत आँगि मोहि । क० ७।१००।', 'कामको कांहको लोभको मोहको मोहि सो आनि प्रपंचु रचा है । क० ७।१०१।', 'कलिकाल विचारु-अचारु हरौ । क० ७।१०३।', 'कलिको कलुष मन मलिन किए महत । क० ७।१६६।', 'कवहुँक हौं संगति सुभाउ ते जाउँ सुभाग नेरो । तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटभेरो । १४३।', 'आश्रम वरन धरम विरहित जग लोक वेद सरजाद गई है । साहिति सत्य सुरीति गई घटि, वढी करीति कपट कलई है । परमारथ स्वारथ साधन भई अफल सकल नहि सिद्धि सई है । कलि करनी वरनिये कहा लो करत फिरत विनु टहल टई है । तापर दौत पीसि कर मीजत को जानै चित कहा ठई है । १३६।' अतः इन कुचालों (करीतियों) के कारण सुचाले लुप्त हो गईं । यथा 'सुगुन ज्ञान विराग भगति सुसाधननिकी पाति । भजे विकल बिलोकि कलि अघ अवगुननिकी थाति । अति अनीति कुरीति भइ भुईं तरनिहं ते ताति । २२१ ।'

[भाव कि एकैभी सुचालका निर्वाह नहीं होने पाता । चोरी, जुआ, हिंसा, परहानि, अपवाद, विरोध छँले, दंभ, व्यभिचार और पापण्ड आदि कठिन कुमार्ग चलाया । (बै०)]*

३ (क) 'जहँ जहँ चित चितवत' इति । तीर्थाटन, व्रत, योग, सत्संग, कथा-वार्ता, भगवदोत्सव आदिसे हित होता है । जब इनके करनेकी ओर चित्त जाता है और उसमें मनुष्य लगता है, तो उनमें नित्य-नये दुःख उपस्थित होते हैं, इनकी बाढ आती है । कभी शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, कभी किसी प्रियका वियोग हो जाता है, कभी धनकी हानि होती है, इत्यादि सकट प्रति दिन बढ़ते-ही जाते हैं ।

३ (ख) 'रुचि भावती भभरि' इति । प्रार्थीकी मनभावती रुचि क्या है यह उन्होंने मनोराज्यभूमिकावाले पदोंमें तथा अन्य पदोंमें स्वयं प्रकट कर दिया

*इसपर कबीरजीका सुन्दर पद है—“उर लागै अरु हौंसी आवै, अजब जमाना आया रे । धनदौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे ॥ मुट्ठी अन्न साधु कोइ माँगै कहैं नाज नहिं आया रे । कथा होय तहँ श्रोता सोवै, वक्ता मूढ़ पचाया रे ॥ होय जहाँ कहिं स्वर्ग-तमासा, तनिक न नींद सताया रे । भाँग तमाखू सुलफा गाँजा, सूखा खूब उड़ाया रे ॥ गुरुचरणामृतनेम न धारै, मधुवा चाखन आया रे । उलटी चलन चली दुनियामें, ताते जिय घबराया रे । कहत 'कबीर' सुनो भाइ साधो, का पाछे पछताया रे ॥” (वि०) ।

है। 'कवहुँक हों एहि रहनि रहोंगो। १७२।'—इस पदमें सन्तस्वभाव ग्रहण करने, यथालाभसंतोष परहितनिरतता, विगतमान सम शीतल मन, देहचिन्ता-का परित्याग आदि की लालसा कही गई है; पद १६१ में 'स्वाति सनेह सलिल सुख चाहत चित०', पद १४६ में 'हौं सब विधि राम रावरो चाहत भयो चैरो।', पद १०५ में 'श्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिं कसैहों। परवस जानि हँस्यो हों इँद्रिन्ह निज बस होइ न हसैहों। मनं मनुषहिं पनु कै तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहों।', पद १०४ में श्रीजानकीजीवनपर बलि जानेकी रुचि करते हुए नातो नेह नाथ सो करि सब नाते नेह बहैहों।'—(इसमें समस्त इन्द्रियोंकी प्रभुमें ही लगानेकी सोच रहे हैं), पद २०५ में मनको उपदेश करतेहुए 'सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ए चारि दृढ़ करि धरु।' श्रवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु। नयनन्हि निरखि कृपा-समुद्र हरि अगजगरूप भूप सीतावरु।', पद २१० में 'मुख्य रुचि हेतु बसिबे के पुर रावरे', पद २३३ में 'मनोरथ मनको एकै भाँति। चाहत मुनिमन-अगम सुकृत फल'—इत्यादि मनको भानेवाली रुचियाँ कही गई है।

२ (ग) 'समुहाहिं अमित अनभाई' जो नहीं भाती, जैसे कि काम, क्रोध, मद, मान, लोभ, मत्सर आदि, वे सामने आती है। यथा 'भजनु विवेकु विराग लोग भले करम-करम करि ल्यायो। सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहिं जेरु वरिआई। तिन्हहिं उजारि नारि अरि धन पुर राखहिं राम गोसाई। १४५।', 'काल कर्म इन्द्रिय-विषय गाहकगन धेरो। हौं न कबूलत बाँधि कै मोल करत करेरो। १४६।', 'लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रैन दिन घेरे। तिन्हहिं मिले मन भयो कुपथरत ॥ १८७॥', 'तेहि रुचिहि कामादि गन घेरें। २१०।', 'राम-कामतर छाँह चाहै रुचि मन मोह, तुलसी विकल बलि कलि कुधरम। २४६।', 'तन सुचि मन रुचि मुख कहो जन हों सिय-पी को। केहि अभाग जानो मँहीं जो न होइ नाथ सों नातो नेहु न नीको ॥ जल चाहत पावक लहों, विष होत अमीको। २६५।', इत्यादि।

[(वै०)—लामु प्रियमिलन और आरोग्य आदि रुचिकी 'भावती' हैं और हानि, रुज, वियोग और दारिद्र्य आदि 'अनभाई' हैं।]

४ 'आधि मगन मन' इति। (क) यहाँ मन, तन और वचन तीनोंको दूषित दिखाते हैं। मन चिन्ताग्रस्त है, भय, शंका, लज्जा और विषाद आदि-मेही मन डूबा रहता है। इसमें मानसिक रोगभी आगए। शरीर रोगोंसे ग्रस्त है, एक न एक रोग बना ही रहता है। और 'नहिं असत्य सम पातक पुंजा', सो मेरे मुखसे वाणी सदा असत्य निकलती है। अन्यत्रभी कहा है—'रोग बस तन कुमनोरथ मलिन मन पर-अपवाद मिथ्यावाद बानी हई। साधन की ऐसी

विधि साधन विना न सिद्धि । २५२।' भाव यह कि परमार्थ-साधनमे मन, कर्म और वचन तीनों शुद्ध चाहिए सो मेरे तो तीनों नष्ट हैं; अतएव मुझसे कोई साधनभी नहीं हो सकता ।

४ (ख) 'एनेहुँ पर तुम्हही सो ' इति । इस चरणके अंतिम शब्दो 'सकल सनेह सगाई' के साथ क्या क्रिया हानी चाहिए, इसमें मतभेद है । अर्थ इस प्रकार किये गये है—(१) "आपसे तुलसीकी सकल स्नेहसहित सगाई होवे । भाव कि कुटिल कर्म करता हूँ तब आपसे नेह-नाता कैसे हो सकता है ? अतः आप अपनी ओर देखकर कृपा कीजिए, शरणमें रख लीजिए, मेरा कुछ उपाय नहीं ।" (वै०) । (२) आपके साथ इस तुलसीदासके प्रेम और सब संबंध वैसेके वैसेही बने हुये हैं (मुझमें भलेही अनेक दोष आ गए हों, पर मंजिष्ठाके रंगके समान मेरा प्रेम पक्का ही बना है) । (दीन) । (३) 'सम्बंध और प्रेम पूरा-पूरा ही बना हुआ है । (इसीसे तो मैं आपकी वलैया लेता हूँ । धन्य !) ।" (वि०) । (४) "तुमसे तुलसीदासका (स्वामि-सेवकका) नाता और प्रेम पूरा-पूरा हो रहा है । (तुम्हें धन्य हूँ) ।" (भ०) । (५) आपके साथ प्रेम ज्योंका त्यो बना हुआ है । (धन्य हैं, जो इस प्रकारके अधमके साथभी प्रेमका संबंध स्थायी रखते हैं) ।" (पो०) । (६) 'इतनेपरभी सपूर्ण प्रेम संबंध आपहीसे चाहता हूँ ।' (च०) । (७) "समस्त सनेहकी नैतती आपहीसे है ।"—यहां नातेदारी भंग करनेवाले प्रति-वधोके विद्यमान रहते हुए भी स्नेहका नाता बना रहना 'तृतीय विभावना अलंकार है ।" (धीर) । (८) सब सनेहका संबंध आपहीसे है, जो इच्छा हो सो करो । (डु०, भ० स०) ।

 प्रेमका संबंध गुरु, माता पिता आदिका कहा जाता है । सो ये सब नाते तुलसीदासजीके प्रभुसे ही हैं; यथा 'तुलसिदास कासों कहै तुम्ह ही सब मेरे प्रभु गुरु मात पितै हौ । २७०।' पूर्वभी कहा है—'तोहि मोहि नातो अनेक मानिये जी भावै । ज्यो त्यो तुलसी कृपाल चरन-सरन पावै । ७६।', 'हौ जड़ जीव ईस रघुराया । हौं कप्रत तुम्ह हित पितृ माता । १७७।' और भी जो ये वचन कहे हैं—'दुख सुख सहौ रहौ सरनागत तोरे । १०६।', 'एतेहुँ पर तुम्ह-रोई कहावत लाज अर्चई घोरि । १५८।', 'भयेहुँ उदास राम मेरे आस रावरी ।' 'पेम-नेमके निवाहे चातकु सराहिये । १७८।', 'नाहिं और ठौर सो कहूँ तातैं हठि नातो लावत । राखु सरन उदार चूड़ा मनि । १८५।', 'गरैगी जीह जौं कहो और को हौं ।' कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिं कियो मुरुटु भोर को हो । २२६।', 'होहुँ रावरो जद्यपि अघ अवगुनन्हि भरयो हो । २६६।'—इन उद्धरणोंके अनु-सार भाव यह है कि यद्यपि मेरे मन, तन, वचन सब दूषित हैं, किन्तु भी मेरा स्नेह आपको छोड़ दूसरे किसी स्वामीमें नहीं है, मैं अन्याश्रयशून्य हूँ । अतएव आप अपना जानकर जिसभी भाँति चाहे कृपा करे ।—'ज्यों त्यो तुलसी कृपाल

चरन सरन पावे । ७६।', 'ज्यों भावै त्यों करु कृपा तेरो तुलसी है । १४६ ।', 'तुलसी प्रभु निज ओर तें वनि परै सो कीबी । १४८।', 'तुलसिदास भलो पोच रावरो नेकु निरखि कीजै निहालु । १५४ ।', 'अब रावरो कहाइ न वृक्षिये सरन-पाल सासति सहों । महाराज राजीवविलोचन मगन पाप संताप हों । तुलसी प्रभु जबतव जेहि तेहि विधि राम निवाहे निरवहों । २२२।', 'अपराधी तौ आपनो तुलसी न विसरिये । २७१ ।'—के भाव 'एतेहु पर 'सगाई' के है ।—[दीनजी और वि० के अनुकूल यह मत है। वैजनाथजीके तथा चरखारीटीकाके भाव पद १०३ के 'है जगमे जहँ लागि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई । तें सब तुलसिदास प्रभुही सों होहु सिमिट एकठाई ।'— इस अंशको लेकर कहे गये जान पड़ने है। श्रीभट्टजी और पोद्दारजीके भाव पद १७१ के 'एतेहु पर हित करत नाथ मेरो करि आयो अरु करिहै । तुलसी अपनी ओर जानियत प्रभुहि कनोड़ोइ भरिहै'— इस अंशके अनुसार है ।]

स्मरण रहे कि ऊपर अन्तरा १ मे जो 'कीजियै कृपा आपनी नाई' यह प्रार्थना की-है, उसका कारण यहाँ अंतिम अंतरामे कहा है कि मैं सब प्रकार बिगड़ा हुआ हूँ. पर वुरा-भला जोभी हूँ, आपका ही हूँ, दूसरेसे मेरा संबंध नहीं। अतएव कृपा कीजिए ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६६ (राग ललित—ज०)

काहे को फिरत मन करत बहु^१ जतन,

मिटै^२ न दुख बिमुख रघुकुलबीर ।

कीजै जाँ कीटि उपाय त्रिविध ताप न जाइ,

कह्यो जो^३ भुज उठाइ मुनिबर कीर । १

सइज टैव^४ बिसारि तुही धौं देखु^५ बिचारि,

मिलै न मथत बारि घृत बिनु छीर^६

संभ्रुभि तजहि भ्रम भजहि पद जुगम,

सेवत सुगम गुन गहन गंभीर । २

१ बहु जतन—रा०, भा०, बे०, ५१, आ० । जतन बहु—प्र०, ७४ । २ दुख न मिटै—७४ । ३ भुजा—७४ । जो भुज—औरोमें । ४ टैव (देव)—रा०, ह०, ५१, ७४, ज०, आ० । टेउं—भ०, भा० । टेढ़—वे० । ५ देखु—भा०, बे०, आ०, ५१ । देखि—रा० । देखै—प्र०, ह०, ज०, ७४, १५ । ६ पीर (खीर)—रा० । छीर (खीर)—प्रायः औरोंमें ।

आगम निगम ग्रंथ रिषि मुनि सुर संत,

सबही को एक मत सुनि ° मति धीर ।

तुलसीदास ° 'प्यास' मरै पसु बिनु प्रभु,

जयपि है ° निकट सुरसरि तीर । ३

शब्दार्थ—काहेको = किस लिये; क्यो (व्यर्थ) । जो = जैसा कि; यह बात । कोर = तोता = शुक्र (शुक्रदेवजी) । भुज उठाइ = शपथ वा प्रतिज्ञा पूर्वक । यथा 'सो गोसाईं नहिं दूसर कोपी । भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी । २।२६।७।' भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करनेकी रीति है; यथा 'निसिचरहीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह । ३।६।' 'पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल । २।२४२।' टेंव = अभ्यास; स्वभाव; वान । सहज = स्वाभाविक । तुही धौं = भला तूही तो । छीर (क्षीर) = दूध । जुगम (युग्म) = युगल; दोनों । गहन = वन; यथा 'मिलइ न जल घन गहन भुलाने । ४।२४।३।' गंभीर = गहरा और घना (सघन) । मत = सिद्धान्त ।

पदार्थ—रे मन ! तू किस लिये अनेक यत्न करता फिरता है ? (अर्थात् ये सब उपाय व्यर्थ हैं, क्योंकि) रघुकुलवीर (श्रीरामचन्द्रजी) से विमुख होनेसे दुःख नहीं मिटनेका । श्रीरघुकुलवीरसे विमुख होकर 'यदि तू करोड़ों उपाय करे तोभी तीनो प्रकारके (दैहिक, दैविक और भौतिक) ताप नहीं जा सकते' जैसा कि (अर्थात् 'यह बात') मुनिश्रेष्ठ श्रीशुक्रदेवजीने प्रतिज्ञापूर्वक कहा है । १। अपनी स्वाभाविक वानको भुलाकर भला तूही विचारकर देख (तो सही) कि बिना दूधके पानीको मथनेसे घी नहीं प्राप्त हो सकता । (ऐसा) समझकर भ्रमको त्याग दे, (श्रीरघुवीरके) युगल चरणोंकी भक्ति कर, जो सेवा करनेमें सुगम और सद्गुणोंके गहरे सघन वन हैं । २। तंत्रशास्त्रों, वेदादि सद्ग्रन्थों, ऋषि, मुनि, देवताओं और सन्तों—सभीका एक सिद्धान्त है, बुद्धिको स्थिर करके सुन । तुलसीदासजी कहते हैं (वा. रे तुलसीदास) —'बिना अपने स्वामीके पशु प्यासा मरता रहता है यद्यपि वह गगातटके समीपही है' । ३।

टिप्पणी—१ 'काहेको फिरत' इति । (क) 'काहेको फिरत' से सूचित हुआ कि मन अनेक यत्न करता है । यत्न किस लिये और क्या करता है, यह प्रार्थीने अन्यत्र स्वयं कहा है । यथा 'निसि दिन भ्रमत बिसारि सहज सुख जहं

७ सुनि—रा०, ह० । सुनु—भा०, वे०, ७४, आ० । ८ तुलसीदास—रा०, भा०, वे०, ७४ । तुलसीदास—ह०, ज०, ५१, आ० । ९ प्यास मरै पसु बिनु प्रभु—रा०, ७४, ह०, १५ । मरै प्यास प्रभु बिनु पसु—भा०, वे० । प्रभु बिनु प्यास मरै पसु—५१, आ० । १० रहै—७४ । रहे—हु०, भ० स० ।

तहँ इङ्गिन्ह तान्यो । 'जन्म अनेक किये नाना विधि करम-कीच चित सान्यो। मना'। 'जे सुख संपति सरग नरक सतत संग लागी । हरि परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी । ११०।' 'जो सुख सुरपुर नरक गेह वन आवत बिनहिं बुलाएँ । तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन समुझत नहिं समुझाएँ । १२०१।' 'सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पाँय पिराने । सदा मलीन पंथके जल ज्यों कबहुँ न हृदय थिराने ॥ यहु दीनता दूरि करिवे कों मैं अभित जतन उर आने । १२३५।' इत्यादि । विषयोंमें सुख समझकर उनके लिये प्रयत्न करता है, परन्तु सुखके बदले दुःख मिलता है; यथा 'जतन अनेक किये सुख कारन हरि-पद बिमुख सदा दुख पायो । १२४३।' पिछले पदमे भी कह आये हैं कि 'जहँ जहँ चित चितवत हित तहँ नित नव बिपाद अधिकाई।' आगेके 'मितै न दुख' से यह भी जनाया कि सुख मिलने और दुःख मिटानेके अनेक यत्न करता है । कर्म, ज्ञान, योग, यज्ञ, अन्य देवाराधन, तप, व्रत, वैराग्य आदि 'बहु यत्न' हैं । 'काहे को करत फिरत' का भाव कि इनसे कुछ लाभ नहीं होनेका, केवल श्रमही हाथ लगेगा ।

पुनः, आगेके 'मितै न दुख' के साथ 'काहेको फिरत' इस चरणका भाव यह भी है कि जब सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लिये उपाय करनेपर भी उलटाही फल प्राप्त होता है तब तो तुम्हें उन कर्मोंसे स्वयं उपरत हो जाना चाहिए था । यथा 'अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनुत्तर्ये । कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम् । भा० ७।१३।२५।' (अवधूतने प्रह्लादजीसे कहा है कि प्रयत्नोंका उलटा फल देख मैं कर्मोंसे उपरत होगया) । कर्मोंसे उपरत न होनेसे आगेभी तेरी सब क्रियायें व्यर्थ होती रहेंगी । यथा 'देहादिभिर्देवतत्रैरात्मनः सुखमी-हतः । दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः । भा० । ७ । १३ । २६ ।' (अर्थात् किन्तु जो पुरुष दैवाधीन शरीरादिके द्वारा अपने लिये सुखप्राप्ति और दुःखनिवृत्तिकी चेष्टा करता रहता है, उस देवहीन पुरुषकी बारबार की-हुई सभी क्रियाएँ व्यर्थही होती हैं) ।

प्रह्लादजीने यही बात बालकोंसे कही है, यथा 'सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः । सदाप्रोतीहया दुःखमनीहायाः सुखावृतः । भा० ७।७।४२।' अर्थात् संसारमे कर्मपरायण पुरुषोंका संकल्प सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लियेही होता है, किन्तु सकाम कर्म करनेसे उसे सर्वदा दुःखही उठाना पड़ता है, इसकी अपेक्षा तो वह पहलेही कामनावश कर्म न करनेके कारण आनंदमे रहता था ।—(इससे जनाया कि निष्काम कर्म करना चाहिए, सकाम नहीं) ।

विदुरजीनेभी कहा है कि जगत्मे सब लोग सुखहीके लिये कर्म करते हैं, परन्तु उन्हें न तो सुख मिलता है और न दुःखकी निवृत्ति होती है, प्रत्युत उससे

दुःखही उठाना पड़ता है,—‘सुखाय कर्माणि करोति ते को न तैः सुखं वान्य-
दुपारमं वा । विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्वदेजः । भा० १।५।२।’

१ (ख) ‘मितै न दुःख विमुख ’ इति । इससे जनाया कि जो उपाय तू करता है, वे सब विमुखताके उपाय है । अतः उनसे दुःख नहीं मिटता । ‘विमुख रघुकुलवीर’—श्रीरामजीके भजन, स्मरण, चरणचिन्तन, आदि भक्तिसे रहित होना श्रीरघुवीरसे विमुख होना है । विषयोंमें आसक्ति विमुखता है । विषयमें तो दुःखही दुःख होता है । यथा ‘विषयहीन दुःख, मिलें विपति अति, सुख सप-
नेहुं नहिं पायो । १६६।’ विना श्रीरामसम्मुख हुए, विना उनकी भक्ति किये दुःख नहीं मिट सकता, यह पूर्वभी समझा आये है, यथा ‘तुलसिदास रघुनाथ विमुख नहिं मितै विपति कबहुं । ८६।’ ‘मितै न विपति भजे विनु रघुपति श्रुति संदेह निवेरो । ८७।’ ‘विमुख रघुकुलवीर’ देहलीदीपकन्यायसे अगले चरणके भी साथ है ।

१ (ग) ‘कीज जो कोटि उपाय ’ इति । विमुखका त्रितापसे पीड़ित होनाभी अन्यत्र कहा है । यथा ‘अति दुरलभ तनु पाइ कपट तजि भजे न रास मन वचन काय । रामविमुख सुख लह्यो न सपनेहुं निसि वासर तयो तिहूँ ताय । ८३।’ ‘सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर मैं तनु धरि सिर काहिन नायो । जरत फिरत त्रैताप पाप वस काहु न हरि करि कृपा जुझायो । २४३ ।’

१ (घ) ‘कह्यो जो भुज उठाइ ’ इति । इस सिखापनके प्रमाणमें शुकदेव-
जीको देते हैं जो सब मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं । उनकी श्रेष्ठता इससे स्पष्ट है कि परी-
क्षित महाराजके पास आये हुए समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि शुकदेव-
जीके आतेही अपने-अपने आसनोसे उठकर खड़े हो गए थे । यथा ‘प्रत्युत्थितास्ते
मुनयः स्वासनेभ्यः । भा० १।१६।२८।’ सूतजी कहते हैं कि ऊँचे सिंहासनपर
विराजमान श्रीशुकदेवजी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियोंके समूहसे घिरे हुए ऐसे
शोभायमान हुए जैसे ग्रह, नक्षत्र और तारागणसे घिरे हुए चन्द्रदेव सुशोभित
होते हैं ।—‘महासने सोपविशे प्रजितः ॥ स सवृत्तस्तत्र महान महीयसां ब्रह्मर्षि-
राजर्षिदेवर्षिसङ्घैः । व्यरोचताल भगवान्यथेन्दुर्ग्रहर्हत्ताराङ्कुरैः परीतः । भा०
१।१६।२९-३०।’ श्रीपरीक्षितजीने उनके संबंधमें उन्हींसे कहा है कि आप इस
विषयमें स्वयम्भू ब्रह्माके समानही प्रामाणिक हैं (क्योंकि आपका ज्ञान स्वतः
सिद्ध है), दूसरे मुनिगण तो अनुक्रमसे अपने पूर्वजोकाही अनुकरण करते हैं—
‘अत्र प्रमाणं हि भवान्परमेष्ठी यथात्मभूः । परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्जेषां पूर्वजैः
कृतम् । भा० २।८।२५।’

‘भुजा उठाकर कह्यो’ से जनाया कि यह निश्चित किया हुआ सिद्धान्त है,
यह सदा सत्य है, इसमें किंचित् संदेहकी जगह नहीं है । ‘विनिश्चितं वदामि ते

न अन्यथा वचांसि मे'—श्रीभुशुण्डीजीके इस वाक्यका भाव 'भुज उठाइ' में है।

१ (८) 'त्रिविध ताप न जाइ'—'मुनिवर कीर' इति। भा० १२।४ श्रीशुक उवाच है। उसमें उनके ये वाक्य हैं—“संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्णान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य। लीलाकथारसनिषेयणमन्तरेण पुंसां भवेद् विविध-दुःखद्वार्दितस्य ॥ ४०।” (अर्थात् जो लोग अनेक दुःखरूपी दावाभिसे पीड़ित इस दुस्तर संसारको पार करना चाहते हों, उनको भगवान् पुरुषोत्तमके लीला-कथाके सेवन करनेके सिवा कोई तरणी नहीं है)।—यह वान्य उन्होंने श्रीमद्वा-गवतकथाके उपसंहारमें कहा है। अतः यह उनका निश्चित सिद्धान्त है।

परमहंस श्रीशुकदेवजीने 'संसारसिन्धुमतिदुस्तरम्' यह कहकर फिर यह भी कहा है कि अविनाशी श्रीनारायण ऋषिने इसे नारदसे कहा था, देवर्षि नारद-ने व्यासजीसे कहा था और व्यासजीने सुमसे कहा। यथा 'पुराणसंहितामेता-मृषिर्नारायणोऽव्ययः। नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः ॥ ४१। स वै मध्यं महाराज भगवान् वादरायणः। इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम् ॥ ४२।'—इस वाक्यसे अपने कथनको प्रामाणिक, सत्यसार और वेदसम्मित बताया।—अतः यहां कह्यो भुज उठाइ' कहा गया।

टीकाकारोंने जो भा० १०।१४।४; ३६ और भा० १०।२।३२ को प्रमाणमें दिया है, वे वाक्य क्रमशः ऋद्धाजी और देवताओंके हैं, श्रीशुकदेवजीके नहीं हैं। अतः वे गोस्वामीजीके वाक्यके प्रमाण नहीं हो सकते।

२ 'सहज देव विसारि'—'इति। (क) मनका स्वभाव है चंचलता और विष-योंमें अनुराग तथा हठ। यथा 'सर्व अंग सुभग विंदुमाधव छवि तजि सुभाउ अवलोक एक पल ॥ ६३।', 'यों मन कवहुँ तो तुम्हहिं न लाग्यो। ज्यों छलु छाड़ि सुभाय निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥ १७०।', 'मेरो मन हरि हठ न तजै।' 'करत सुभाउ निजौ ॥ ८६।' मन स्थिर होनेपरही विचार कर सकता है, इसीसे सहज देवको छोड़नेको कहते हैं। 'मिलै न मथत बारि घृत'—'पानीको मथानीसे मथनेसे, घी नहीं प्राप्त होगा। वैसेही सुखसाधनके करोड़ों यत्न करनेपरभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। पूर्वाभी मनको यह शिक्षा दी थी; यथा 'सुखसाधन हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत-हित मथे पाथा ॥ ८४।' वहाँ भी इस बातको विचार-नेको कहा था; किन्तु वह विचार नहीं करता, इसीसे कहते हैं कि 'सहज देव विसारि विचारि।' यहाँ रामविमुखके समस्त सुखसाधन जलरूप है, सुख घी है। परि-श्रम हाथ लगा, साधन व्यर्थ हुए—यही दुःखका न सिटना है। 'विनु छीर' अर्थात् दूधसे ही घी मिलता है। श्रीरामसम्मुखता, श्रीरामभक्ति क्षीर है। उससे सुख, शान्ति आदि घृत मिलेगा, दुःख छूटेगा। त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्की श्रुतिभी है—'सर्वोपाय परित्यज्य भक्तिमाश्रय। भक्ति निष्ठो भव, भक्तिनिष्ठो भव।

भक्त्या सर्वोसिद्धयः सिद्धयन्ति भक्त्याराध्यं न किञ्चिदस्ति ।'

२ (ख) 'समुक्ति तजहि भ्रम' इति । 'देखु विचारि' कहकर अब 'समुक्ति' कहनेका भाव कि विचार करनेपर देख तो पड़ेगा कि बिना रामभक्तिके दुःख नहीं मिटनेके, किंतु इतनेसे ही काम न चलेगा । इसे समझना हृदयमें धारण करना होगा । यह धारणा हो जानेपर ही भ्रमका त्याग हो सकेगा ।—'विचारि देखु समुक्ति तजहि' क्रमका यह भाव है । 'अन्य साधनोंसे दुःख मिटेगा, त्रितापका नाश होगा'—यही भ्रम है; इसीका त्याग यही कहा । ॐ जब यह भ्रम नष्ट हो जायगा तभी अन्य साधनोंकी ओरसे मन फिरेगा, अन्याश्रय छूटेंगे और भगवानके सम्मुख जीव होगा । भ्रमके त्यागके पश्चान्ता कर्तव्य भी बताते हैं जिससे त्रितापका नाश होगा ।

२ (ग) 'भजहि पद जुगम' इति । किमके युगल चरणोंकी भक्ति करें, यह ऊपर बता आये हैं । 'मिटे न दुख विमुख रघुकुलवीर'. अतः दुःख मिटानेके लिये 'रघुवीर' के चरणोंको भज । 'सेवत सुगम' ये चरणोंके भी विशेषण हो सकते हैं और रघुवीरके भी । चरणोंकी सेवा है चरणोंके नखों, तलवों और चरणचिह्नों आदि का ध्यान । चरणचिह्न और उनके रङ्ग आदिका उल्लेख 'युगल पदपद्म सुखसद्व पद्मालयं चिह्न कुलसादि सांभातिभारी ।' ५१ (६ ख ग), 'मृदुल चरन सुभ चिह्न पदज नख' ६२ (३ क-ख). और 'तरुन अरुन अभोज चरन मृदु नख दुति हृदय तिमिरहारी । कलिस केतु जब जलज रेख वर अकुस मन गज बसकारी' ६३ (२ ग) में देखिए । चरण भवसागरके लिये नौकारूप हैं,—'भवजलधि पोत चरनारविन्द । ६४।' 'श्रीरघुवीरचरन चित्तन तजि नाहिं ठौर कहूँ'—यह पद ६६ में कह आये हैं; अतः 'भजहि पद युगम'की शिक्षा दी। ध्यान सुगम है; अतः 'सेवत सुगम' कहा । 'गुन गहन गंभीर' अर्थात् चरणोंमें भारी भारी अनन्त अपार गुण हैं । इनके ध्यानसे सद्गुणोंकी प्राप्ति होती है, मन वशमें हो जाता है, त्रिताप मिटते, भदपार मिलता और सुखशान्ति प्राप्त होती है । इत्यादि ।

३ 'आगम निगम' इति । (क) यहाँ ऋषि और मुनि दोनोंका कहकर इनमें भेद दिखाया । स्कन्द पुराणमें सुतनुने बताया है कि ब्राह्मणोंके आठ भेद हैं—मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनूचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि । ये आठ प्रकारके ब्राह्मण श्रुतिमें पहले बताये गये हैं । इनमें विद्या और सदाचारकी विशेषतासे पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । जो पहले ऊर्ध्वरेता

ॐ भावार्थान्तर—(१) भूटेमें जो सचाईका भ्रम है । (वै०) । (२) 'नानात्व जगत्की भ्रमात्मक दृष्टिका त्याग' (श्री० शं०) ।

† अथ ब्राह्मणभेदांस्त्वमष्टौ विप्रावधारय ॥ मात्रश्च ब्राह्मणश्चैव श्रोत्रियश्च

(नैष्ठिक ब्रह्मचारी) होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसीभी विषयमें कोई संदेह नहीं है तथा जो शाप और अनुग्रहमें समर्थ और सत्यप्रतिज्ञ है; ऐसा ब्राह्मण 'ऋषि' माना गया है। यथा 'ऊर्ध्वरेता भवत्यग्रे नियताशी न संशयी। शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्वो भवेद्विपिः।' (श्लो० २६६)। जो निवृत्तिमार्गमें स्थित, संपूर्ण तत्त्वोका ज्ञाता, काम-क्रोधसे रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेन्द्रिय तथा मिट्टी और सुवर्णको समान समझनेवाला है; ऐसे ब्राह्मणको 'मुनि' कहते हैं। यथा 'निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रोधविवर्जितः। ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्त-स्तुल्यमृत्काञ्चनो मुनिः।' (साहे० कुमा० ३।२६७)।

'स्वयं ही को एक मत'—पूर्व कहा था—'बहु मत मुनि बंधु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ भगरो सो' (१७३)। इससे यहाँ 'एक मत मुनि' से जनाया कि अन्य साधनो तथा अन्य विषयोंमें सबके भिन्न-भिन्न मत है, परन्तु इस बातमें सब एकमत है, सबने इस सिद्धान्तको माना है। 'मति धीर'—सहज देव बिसारकर देखने और समझकर भ्रमका त्याग करनेका उपदेश ऊपर दे आये हैं, उससे बुद्धि धीर हुई, तब मतिधीर कहकर निश्चित सिद्धान्त सुनाते हैं। पुनः भाव कि अब मैं सबका 'एकमत' कहता हूँ, इसे बुद्धिको स्थिर करके सुन।

३ (ख) 'प्यास मरै पसु बिनु प्रभु' इति। पशुपालने पशुको सुरसरिके तटपर बाँध दिया, पशु प्यासके मारे मर रहा है, परन्तु जलके निकट रहते हुए भी पी नहीं सकती, प्यास बुझा नहीं सकती, जबतक उसका मालिक उसका बंधन न खोले। वैसेही जीव माया, मोह, विषयाशारूपी रस्सीसे बँधा है, बाँधनेवाले प्रभु हैं, यथा 'तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरै। १०२१', 'तुलसिदास प्रभु मोह शृंखला छूटिहि तुम्हरेहि छोरै। ११४१', 'बिनु तब कृपा दयाल दासहित मोह न छूटै माया। १२३१', 'पसु लौं पासुपाल ईस बाँधत छोरत नहत। १३३१' जब वे प्रभु इसको बंधनसे मुक्त करें और भक्तिरूपी सुरसरिका जल यह पिये, तब विषयाशारूपी प्यास इसकी मिटे। नारदजीके वाक्य हैं—'यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति।' (भक्ति सूत्र ५); अर्थात् प्रेमरूपा भक्तिकी प्राप्ति होनेपर अनुप्य न किसी भी वस्तुकी इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तुमें आसक्त होता है और न उसे (विषयभोगोंकी प्राप्तिसे) उत्साह होता है। श्रीशुकदेवजीने भी कहा है कि जो परम कल्याणके स्वामी भगवान् हरिकी भक्ति करता है, वह अमृतके समुद्रमें क्रीड़ा करता है,—'विक्रीडतो ऽमृताम्भोधौ' (भा० ३।१२।२२)। प्रेमामृतमें डूबा हुआ भक्त क्यों तुच्छ विषयभोगोंकी इच्छा करने लगा ?

ततः परम्। अनूचानस्था भ्रूणो ऋषिकल्प ऋषिर्मुनिः ॥ इत्येतेऽष्टौ समुद्दिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतौ। तेषां परःपरः श्रेष्ठो विद्यावृत्त विशेषतः ॥ (साहे० कुमा० ३।२८७, २८८, २८९)।

[वेदशास्त्रोंका विद्वान् जीव ब्रह्मानन्दरूपी गंगाके तटपर सायासुपी रेससी से बँधा है, बिना प्रभुकी कृपाके जीवका दुःख दूर नहीं हो सकता, अतएव प्रभुकी शरण होना चाहिए,— यह सबका मत है। (डु०, वै०)। 'भाव कि सारे साधन होते हुए भी भगवत्कृपाके बिना जीवका निस्तार नहीं होता।' (दीनजी)।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

१६७

नाहिनै^१ चरन रति ताही^२ तें सहों विपति,
कहत श्रुति^३ सकल मुनि मति धीर ।

बसै जो ससि उलंग सुधा स्वादितें कुरंग,
ताहि कि^४ भूम निरखि रबिकर-नीर । १

सुनिअ^५ नाना पुरान घिटत नहिं अज्ञान,
पढ़िप^६ न समुझिअ^७ जिमि खग कीर ।

बभूत^८ बिनहि पास सेमर^९ सुमन आस,
करत चरत तेइ^{१०} फल बिनु हीर । २

कछु न साधन सिधि जानों न निगम विधि,
नहिं अप तप बस मन न समीर ।

तुलसीदास^{११} भरोस परम करुनाकोस,
प्रभु हरिहैं विपम भव-धीर । ३

शब्दार्थ—मंतिधीर = दृढ़ शान्त निश्चल बुद्धिवाले । धीर = जो इस शरीरका कोई प्रयोजन न देखकर विरक्त और मोह-बन्धन-रहित होकर अज्ञातभावसे रहता हुआ उसका त्याग करता है, — 'गतस्वार्थमिमं देह विरक्तो मुक्तबन्धनः । अविज्ञातगतिर्जह्यात्स वै धीर उदाहृतः । भा० १।१३।२५ ।' उलंग = गोद; यथा

१ नाहिनै—रा० । नाहिन—प्रायः औरोंसे । २ ताही—रा०, ह०, ५१, ७४, १५ । ताहि—भा०, वे०, आ० । ३ श्रुति सकल—रा०, ह०, ज०, ५१, १५, आ० । सकल श्रुति—सा०, वे० । ४ कि—रा०, वे० । की—ह०, ५१, ७४ । को—डु०, मु० । के—१५, ज० । क्यो—भा०, आ० । ५ सुने, ६ पढ़ै, ७, समुझै, १० तेऊ, ११ तुलसीदास—भा०, वे० । उपर्युक्त पाठ रा०, ह०, ५१, ७४ का है । ८ बँधत—च०, भ० । बभूत—डु०, वै० । बभूत—प्रायः औरोंसे । ९ सेवर—रा० । १० तेऊ—भा०, वे० । ११ दास तुलसी—७४ ।

‘कवहुँ उछंग कवहुँ वर पेलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना । १।१६।।’
 ‘लै उछंग कवहुँक हलरावै । कवहुँ पालने घालि भुलावै । १।२००।।’ स्वादित =
 स्वाद पाया हुआ; जिसने स्वाद पाया है या चखा है । कुरंग = हिरन । ताहि =
 उसे । कि = क्योकर; किस प्रकार; कैसे; यथा ‘जगदंबा जहँ अबतरी सो पुर
 वरनि कि जाइ ।’ ताहि कि = उसे क्योकर; भेलां उसे; क्या उसे । भ्रम = धोखा;
 भ्रान्ति । बधना = बंधनमें पड़ना; बंधना; फँस जाना । तेइ = वही । हीर = सार;
 गूदा । विनु हीर = निस्सार । पास (पाश) = फँदा । सेसर = एक वृक्ष है । इसके
 फूल लाल-लाल बड़े सुन्दर होते हैं, परन्तु उसके फलमे गूदा या रस नहीं होता;
 उसमें भुरभुरी रूई निकलती है जो प्रायः तकियोमें भरी जाती है । यह बसंतमें
 फूलता है । चरत = चोंच मार-मारकर काटता है । विवि = विधान; नियम;
 रीति; कर्तव्य कर्म धर्म । समीर = पवन; वायु । अर्थात् प्राणवायु ।

पद्यार्थ—(भगवान् श्रीरामके) चरणोमे प्रेम नहीं ही है, इसीसे (मैं) विपत्ति
 सहता हूँ—(ऐसा) समस्त वेद, समस्त मुनि और समस्त धीरबुद्धि पुरुष कहते
 हैं । (क्योकि) जो हिरन चंद्रमाकी गोदमे निवास करता है और अमृतका स्वाद
 पाये हुये है, भला मृगवृष्णाजलको देखकर उसे भ्रम हो सकता है ? (कदापि
 नहीं) १। अनेक पुराण सुनते रहिये पर अज्ञान नहीं मिटता, पुराण पढ़ते
 रहिए पर समझ नहीं आती; जैसे तोता पत्नी (रटा हुआ) पढ़ता है पर समझता
 नहीं । सेसरके फूलों (के सौन्दर्यपर) मुग्ध होकर उन से विना बंधनके ही आशा
 (रूपी पाश) में फँस जाता है, सुन्दर फूलों से (सुंदर) फलोंकी आशा करता
 है और उन्हीं निस्सार फलोको (फिर दूसरे वर्ष) चोंच मार-मारकर काटता
 है । ३। तुलसीदासजी कहते हैं कि मैं न तो कुछ साधन जानता हूँ न सिद्धि, न
 वेदविहित कर्म और न जप-तप ही जानूँ, न मन ही बशमें है न पवन । मुझे
 भारी भरोसा है कि परम करुणाके भण्डार प्रभु (श्रीरामजी) कठिन भवभयको
 हरण करेंगे । ३।

टिप्पणी—१ ‘नाहिनै चरन रति ’ इति । (क) पद १६२ में उपदेश करते
 हुए कहा था कि श्रीरामसे नाता-नेहु न होनेसे स्वार्थ परमार्थ कुछभी सिद्ध नहीं
 होता ।—‘जौपै जानकिनाथ सो नातो नेहु न नीच । स्वार्थ परमारथ कहाँ ।’
 फिर पद १६४ मे समझाया कि यदि श्रीरामसे अनुराग न हुआ, तो नरदेह पाने-
 का कुछ लाभ नहीं । पद १६० मे कहा था कि तूने उनसे स्वाभाविक स्नेह नहीं
 किया, इसीसे ‘भवभाजन’ हुआ, भवका अधिकारी हुआ; यथा—“कियो न
 सनेहु । तौं भवभाजन भयो ।’ और प्रस्तुत पदमें ‘चरन रति’ न होनेसे विपत्ति
 का सहना कहते हैं । चरणानुराग न करनेसे दुःख भोगना पड़ता है, यथा
 ‘अति दीन मलीन दुखी नितही । जिन्हके पद-पंकज प्रीति नहीं । ७।१४।’

पद १६८ में कहा था कि 'जौ पै रामचरन रति हौती । तौ कत त्रिविध सूत निसि वासर सहते विपत्ति निसोती ।' अर्थात् श्रीरामचरणोंमें प्रेम होता तो निरी विपत्तिही विपत्ति क्यों संहता ? और, प्रस्तुत पदमें उसी बातको इस प्रकार कहते हैं कि वेद और मुनि सब यही कहते हैं कि चरणरति नहीं है, इसीसे विपत्ति संहर्षी पड़ती है। भाव दोनोंका एकही है।—अतः विरोप १६८ (१) में देखिए। इस तरह उत्तरार्धमें जो कहा है 'वैसे जो ससि-उछंग' , वही भाव १६८ (२) के 'जौ संतोप सुधा निसि वासर सपनेहुँ कयहुँक पावै । तौ कत विपय विलोकि झूठ जल मन कुरंग ज्यों धावै ।' में कहा गया है।

१ (ख) 'कहत श्रुति सकल मुनि' इति। पिछले पदमें श्रीशुकदेवजीका प्रमाण दिया था कि 'बिमुख रघुकुलवीर । कीजै जो कोटि उपाय त्रिविध ताप न जाइ।' पद ८७ में श्रुतिका प्रमाण दिया था; यथा 'मिटै न विपति भजे विनु रघुपति श्रुति संदेह निवैरी । ८७ (४)।' श्रुतिसम्मत भगवतमें ब्रह्माजीने भी कहा है—'तावद्भयं द्विविगगेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपत्तश्च लोमः । तावन्ममेत्यसद्वग्रह आतिमूलं यावन्न तं ऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः । भा० ३।६।६।' (अर्थात्) प्रभो ! जबतक पुरुष आपके अभयवद चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता तभी तफ उसे धन गृह और सुहृदजनोंके कारण प्राप्त होनेवाला भय तथा शोक, स्पृहा, पराभव और अत्यन्त वृष्णा आदि सताने हैं तथा तभीतक उसे 'मैं और मेरेपन' का दुःखजनक असत् आग्रह रहता है ।—'विपत्ति' में इस उद्धरणके भय, शोक, स्पृहा, पराभव और वृष्णा आदि सब आ जाने हैं।

२ 'वैसे जो ससि उछंग' इति। (क) पूर्वा पद १३६ (२) के 'आनंदसिंधु मध्य तव वासा । विनु जाने कस मरसि पियासा । मृगभ्रमवारि सत्य जल जानी । तहँ तू मगन भयो सुख मानी ॥ तहां मगन मज्जसि पान करि त्रयकाल जल नाही जहां ।', १६८ (२) के उपयुक्त 'जौ संतोपसुधा' तथा 'ब्रह्मपियूप मधुर सीतल जौ पै मन से रस पावै । तौ कत मृगजलरूप विपय कारन निसिवासर धावै । १६६ (२)।' में और प्रस्तुत पदमें भावसाम्य है। अतः पाठक यहांके विशेष भाव १६६ (२ क-ग), १६८ (२ क, ख) और ११६ (३) में देख ले।

२ (ख) चन्द्रमामे पृथिवीकी छाया पड़नेसे जो कालिमा उसमें देख पड़ती है, उसको प्राचीन कवियोंने 'मृग' नाम दिया है। मानसमें भी श्रीभरद्वाजजीका वाक्य है—'कीरति-विधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहँ वस राम-पेम मृगरूपा । २।१२०।१।'—इसमेंभी मृगका चन्द्रमामें वास कहा गया है। चन्द्रमामे इस श्योंमता (मृग) का नित्य निवास होनेसे चन्द्रमाका नाम मृगाङ्ग भी है; अर्थात् जिसके अंक (गोद) में मृग रहता है। चन्द्रमा अमृतमय है, इससे-उसका नाम

ॐ यथा 'इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमिताम् । भा० १२।४।४२।'

‘सुधाकर’ है। इसी सबधसे यहाँ ‘वसै जो ससि उडंग, सुधा-स्वादित कुरंग’ कहा। चन्द्रमाकी गोदमे बैठनेसे उसे अमृत पीनेको मिला, अतः वह अमृतके स्वादको जानता है। इसीसे वह सुधा-स्वादित हिरन मृगतृष्णाजलको देखकर धोखा नहीं खाता। यह तो दृष्टान्त हुआ। अब दाष्टान्त सुनिये।

यहाँ आनन्दसिंधु श्रीरघुनाथजी चन्द्रमा हैं, भक्त जीव गोदमे बैठा हुआ मृग है; यथा ‘आनन्दसिंधु मध्य तव बांसां। १३६(२)।’ वे आनन्दसिंधु अमृतके समुद्र हैं; यथा ‘सुधा-समुद्र समीप विहाई। मृगजलु निरखि मरहु कत धाई। १।२४६।५।’ ब्रह्मपियूष और संतोष तथा सहज आत्मस्वरूपको ऐसे प्रसंगोमे सुधा कह आये है; यथा ‘ब्रह्मपियूष मधुर सीतल जौ पै मन से रस पावै। “ ११६(३)।’, ‘जौ संतोष-सुधा निसि-बासर सपनेहु कबहुँक पावै। “ १६८(२)।’ तथा ‘निज सहज अनुभव रूप तव खलु भूलि जनु आयो तहाँ। १३६(२)।’, ‘निसि दिन भ्रमत बिसारि, सहज सुख। “ ५८।’

विषय (सुख) रविकरवारि है, आशां प्यास है, जीव अथवा मन मृग है; यथा ‘तौ कत मृगजलरूप विषय कारन “ ११६।’, ‘तौ कत विषय विलोकि भूठ जल। १६८।’

जो जीव आनन्दसिंधुकी गोदमे बैठा हुआ ब्रह्मानन्द, संतोष और सहज स्वरूपामृतको पान कर रहा है, वह विषयरूपी मृगजलको देखकर भी भ्रममें नहीं पड़ता। भगवद्भक्त जो अमानी दास हैं वे भगवान्‌के प्यारे पुत्र हैं, उनकी भक्तिरूपी गोदमे बैठे हैं (भगवान् उनकी रक्षा करते हैं); यथा ‘बालक सुत सम दास अमानी।’, ‘करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि, बालक राखै महतारी। ३४३।’

कथन का तात्पर्य तो इतनाही है कि जो आनन्दसिंधुकी गोदमे बैठा है, अर्थात् जिसका श्रीरामपदार्विन्दमे प्रेम है, वह विषयमे आसक्त नहीं हो सकता; यथा ‘रामचरनपंकज प्रिय जिन्हहीं। विषय भाग बस करहिं कि तिन्हहीं। २।८४।५।’; मेरी श्रीरामचरणोमें प्रीति नहीं है, इसीसे मैं विषयोमें आसक्त हो विपत्ति सहता हूँ।—इसीको सीधे न कहकर ललित और दृष्टान्त अलंकारसे इस प्रकार कहा गया है कि ‘वसै जो ससि “नीर’।

पुनः, यहां काकोक्तिसे यह अर्थ देते हुए कि उसको भ्रम नहीं है, यह भी ध्वनितार्थ सूचित करते हैं कि जो जंगली मृग है उन्हींको रविकरनीरमे सच्चे जलका भ्रम होता है, वैसेही रामविमुखोंको ही सांसारिक विषयोमें सच्चे सुखका भ्रम होता है और वे सासारिक, महा दुःख भोगते हैं।

[भाव यह कि जो भगवान्‌की शरण गए उनपर प्रभुने कृपा की, वे भक्तिरूप चन्द्रमाकी गोदमे प्रेमामृत पान करते हैं। जो हरिबिमुख है उनपर हरि-कृपा न होनेसे वेही सर्वथा भूठी संसारी वस्तुओंमें सुख मानकरें उनके पीछे

दौड़े-दौड़े मरते हैं। श्रीरामनामजप अमृत है जो रामानुरागी पीते हैं।
(दु०, भ० स०)]

टिप्पणी—३ 'सुनिश्च नाना पुरान ...' इति । (क) नाना पुराण सुनते रहिए फिर भी अज्ञान नहीं मिटता, पुराणोंको पढ़ते रहिए फिरभी उसका तत्व समझ-मे नहीं टिकता । इस कथनसे जेंनाया कि पुराणोंमे सार-सिद्धान्तके उपदेश भरे पड़े हैं; उनके सुनानेवाले व्यास उन्हें सुनाते-समझाते हैं और स्वयं पढ़नेसे भी सिद्धान्त पढ़नेमें आता है, फिरभी अज्ञान नहीं मिटता।-यह मोहका प्राबल्यदिखाया।

३ (ख) पूर्व पद ११७ और ११६ मे भी कह आये हैं—'वेद पुरान सुनत समुक्त रघुनाथ सकल जग व्यापी । भेदत नहिं श्रीखंड वेनु इव सारहीन मन पापी ।', 'सुनिश्च गुनिश्च समुक्तिश्च समुभाइश्च दसा हृदये नहिं आवै । जेहि अनुभव विनु मोहजनित दारुन भव-विप्रति सतावै ।'—क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या समझना चाहिए जो नहीं समझते, इत्यादि सब इन उद्धरणोंमे बता आये हैं—११७ (४) और उसका नोट २ तथा ११६ (२ क-ख) देखिए । प्रस्तुत पदके 'न समुक्तिश्च' मे 'भेदत नहिं' और 'दसा हृदय नहिं आवै' का भाव है ।

३ (ग) सुनते और पढ़नेसे भी मोह नहीं छूटता, सांसारिक-निस्सार विषयोंमे मन आसक्त हो जाता है । इस पर 'खग कीर' का उदाहरण देते हैं । तोना पढ़नेसे सुनता भी है और पाठ पढ़ता भी है । कवियोंने तोतेके मोहपर कवितायेभी की-हैं । यथा 'सेमर सुवना वेगित तजु, घनी विगुर्चन पाँख । ऐसा सेमर जो सेवै, हृदया नाहीं आँख ।' (कवीरसाहब, बि० से उद्धृत) ।

३ (घ) 'सेमर सुमन आस ...' इति । कविने महामोहके उदाहरणमें इसकी दोहावलीमें इस प्रकार कहा है—'सोई सेवर तेइ सुवा सेवत सदा वसत । तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहन संत । दो० २५६ ।' अर्थात् वही सेमलका पेड़ है और वही तोते हैं, तोभी मोहवश वसन्तऋतु आनेपर सदा वे तोते उसीको सेवन करते हैं । इस बातको सुनकर संतलोगभी मोहकी महिमाकी सराहना करते हैं ।

भाव यह है कि तोता वसन्तमे सेमलके वृक्षमे लगे हुए सुन्दर लाल-लाल फूल देखकर संभ्रमता है कि जब इसमे ऐसे सुन्दर फूल है तो फल न जाने कितना मीठा रसीला गूदेदार होगा । वह इसी आशामे रहता है । फल लगनेपर वह उसी आशासे फलमे चोंच मार-मारकर उसे काटता है तो उसे सारहीन पाता है, उसमे खानेकी वस्तु नहीं मिलती, सेमरकी रूई निकलती है; तब वह पछ-ताता है । परन्तु फिर अगले वर्ष जब वसन्त आता है, तब वह भूल जाता है कि गत वर्ष इससे ठगे जा चुके हैं, इसमे गूदा नहीं होता, और फिर उसीका सेवन करता है । इसी तरह प्रति वर्ष यह अनुभव कर चुकनेपर भी कि इसका फल सारहीन है, वह उसीकी आशामे चोंच मार करता है, हाथ कुछ नहीं

लगाता, फिरभी वह उसे नहीं छोड़ता ।

अब दार्ष्टान्त सुनिए । ससार सेमलका वृक्ष है, जो सुंदर फूलों-फलोंसे, सुसज्जित दिखाई देता है । पूर्वभी कहाँ है—‘जग नभपाटिका रही है फलि फूलि रे । धूआँ के से धारहर देखि तू न भूलि रे । ६६।’ शब्दादि पंच विषय, स्त्री-पुत्र-देह-गेह आदि समस्त विषय सेमरके फल हैं । सेमलके फल सेवन करनेपर सारहीन निकलते हैं, वैसेही विषय-सेवनपर विषय सारहीन सिद्ध होते हैं, उनमें सुखरूप सार नहीं है । इस प्रकार भाव यह हुआ कि संसारमे वारंवार जन्म लेकर अनुभव करता हूँ कि विषय ठग हैं, अनर्थरूप हैं, उनमे सुख नहीं है, फिर भी विषयमें सुखकी आशासे अनुरागकर भवमे पड़ता हूँ । प्रत्येक जन्ममें पश्चात्तापभी होता है, यथा ‘बहु विधि पुनि गलानि जिय जानी । अब जग जाइ भजो चक्रपानी । १३६(४)।’—(यह गर्भवासके कष्ट होनेपर पश्चात्ताप हुआ), ‘अब सोचत मनि-विनु भुजंग ज्यों विकल अंग दले जरा घाय । सिर धुनि धुनि पछितात मीजि कर काँउ न मीत हित दुँसह दाय । ८३।’—(यह जीतें जी पछतावा होता है) । विषयके संवधमे अनुभव; यथा ‘बंचक विषय विविध तनु धरि अनुभये सुने अरु डीठे । यह जानतहुँ हृदय अपने सपने न अघाइ उबीठे । १६६।’ ‘जानत अर्थ अनर्थरूप तमकूप परव यहि लागें । तदपि न तजत स्वान अथ खर ज्यो फिरत विषय अनुरागे । ११७।’

मिलान कीजिए—‘कुत्राशिपः श्रु तिसुखा मृगतृणरूपाः, कौदं कलै-वरमशेषरुजां विरोहः । निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्कामानल मधुलवैः शमयन्दुरापैः । भा० ७।६।२५।’ अर्थात् अहो ! कहाँ केवल सुननेमे सुखदायक मृगतृणरूप विषय-भोग और कहाँ संपूर्ण रोगोका उत्पत्तिस्थान यह शरीर ? किन्तु मनुष्य इनकी असारता और नाशवत्ताको जानकर भी, बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले (भोगरूप) मधुकणोंसे अपनी भोगेच्छारूप अग्नि को शान्त करता हुआ, इनसे विरक्त नहीं होता ।

वैजनाथजी तथा उनके अनुयायी कुछ टीकाकारोंने ‘बभूव विनहि पास’ और ‘सेमर-सुमन आस करत ...’ को अलग-अलग कीरके अज्ञानके दो उदाहरण माने हैं । इस प्रकार ‘बभूव विनहि पास’ का भाव हुआ कि वह आपही चौगलीपर बैठकर उसमें लटक जाता है, उसे छोड़ता नहीं, समझता है कि चौगलीने मुझे पकड़ लिया है, बस व्याधा उसे बिना किसी फंदेके ही पकड़ लेता है । इस तरह इसमे पद १२०के ‘विनु वाँवे निज हठ सठ परबस परयो कीर की नाई ।’ का भाव है । १२०(२ख ग) देखिए । दूसरा उदाहरण दूसरी मूर्खताका है ।

वै०—जीव विषयमे जिस प्रकार भूला रहता है सो सुनिए । भूषणवस्त्र-से सुसज्जित स्त्रीको देख उसके मिलनेकी आशा किये उसकी प्राप्तिमे दण्ड

और अपमान आदि दुःख सहना पड़ा, तब पछताया कि अब ऐसा न करूँगा। परन्तु फिर स्त्रीको देखकर पीछेका पश्चात्ताप भूल जाता है, वैसाही पुनः करता है। पुनः, पंढरसं स्वादिष्ट, गरिष्ठ भोजन भरपेट खा लेता है जिससे वमन, विरेचन, अफरा और शूल आदि दुःख होनेपर पछताता है; परन्तु फिर वैसाही करता है। इस प्रकार जान-जानकर बारबार वही करता है।—अतएव अपनी क्रियाका भरोसा कैसे रख सकूँ ?

टिप्पणी—४ 'कछु न साधन सिधि जानीं' इति। (क)—ऊपर 'कीर' पक्षीका उदाहरण देकर अपने महामोहका प्राबल्य दिखाया। अपने कर्म तो इस प्रकारके हैं कि बारबार असारताका अनुभव कर-करके भी उसीके लिये लोलुप रहता हूँ, तब अपने सामर्थ्यसे मैं कब भवबंधनसे छुटकारा पा सकता हूँ ? जो कहिये कि जप, तप, योग आदि वेद-विधि अनुसार साधन करो, तो उसपर कहते हैं कि मैं ये कुछभी नहीं जानता। साधन—ज्ञान, वैगम्य और भक्ति आदि। साधन नहीं है, यथा 'ज्ञान विराग भगति साधन कछु सपनहुँ नाथ न मेरे १८७।' वेद विधि—अर्थात् वेदविहित कर्म-धर्म। 'मन वस न समीर'—अर्थात् जैसे योगी लोग प्राणायाम द्वारा पवनको वश करते हैं, मनको इधर-उधर नहीं जाने देते; यथा 'जिति पवन मन गो निरस करि ४१०६।' सा ये भी मेरे वशमेनहीं हैं।

४ (ख) 'भरोस परम करुणाकोस' इति। भाव कि महामोह और विषम भवभयका हरण एकमात्र आपकी करुणासे हो सकता है, अतः मुझे इसी परमकरुणाका भरोसा है। विषम भवभयका कारण मोह है जो ऊपर दिखा आये। यह मोह 'प्रभु' के ही छुटाये छूटता है; यथा 'तुलसिदास प्रभु मोह शृंखला छूटिहि तुम्हरेहि छोरें ११४।' पूर्व यह भी कह आये हैं कि जीवमात्रको आपनेही मोहमे बाँधा है, अतः आपही मोहबंधन काट सकते हैं, दूसरा नहीं; यथा 'तुलसिदास यह जीव मोह रजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरै १०२।' वह दशा जिससे मोहजनित भवविपत्ति दर होती है हृदयमे आपकी कृपा करुणासे प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं, यह विश्वास और भरोसा प्रार्थीको है। यथा 'सुनिअ गुनिअ समुभिअ समुभाइअ दसा हृदय नहि आवै' जेहि अनुभव विनु मोहजनित दारुन भव-विपत्ति सतावै ॥ " तुलसिदास हरिकृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मन माहीं ११६।' ऐसेही प्रसंगमें पद ११७ मे भी करुणाका ही भरोसा जनाया है; यथा 'मैं अपराधसिधु करुणाकर जानत अंतरजामी। तुलसिदास भवव्याख्येसैं तब सरन उरगिरिपुगामी।' वैसेही यहाँ भी करुणा-गुणका अवलंब कह रहे हैं। आप 'परम करुणाके कोश' हैं, अतएव करुणाही नहीं किन्तु परम करुणा करके मेरे भवभयको अवश्य हरण करेगे।

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु।

१६८ (केदार-ज०)

मन पछितैहै औसर^१ बीतै ।

दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु करम बचन अरु ही तें ।१।

सहसबाहु दसबदन आदि नृप^२ बचे न काल बली तें ।

हम हम करि धन धाम सँवारे अंत चले उठि रीतें ।२।

सुत बनितादि जानि स्वारथरत न करु नेह सबही तें ।

अंतहु तोहि तजहिंगे^३ पाँवर^४ तू न तजहि^५ अबही तें ।३।

अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़ त्यागु दुरासा जी तें ।

बुझै न काम अगिनि तुलसी कहूँ विषय-भोग बहु घी तें ।४।

शब्दार्थ—ही=हृदय । सहसबाहु=राजा सहस्रार्जुन जिसको परशुराम-जीने मारा था । दसबदन=दशमुखवाला रावण । हम हम करना=जो कुछ है सो हमही हैं, हमारे सिवा दूसरा कोई जगत्पति जगत्पालनकर्ता आदि नहीं है—ऐसा कहना । =अहंकार अभिमानके वशीभूत होना । सँवारना=सुचारु-रूपसे संपन्न करना; सजा सजाकर रखना । रीते=खाली (हाथ) । अत=मरण काल; मरते समय; अखीर । अंतहु=अंत समय । =आखिर तो; निदान । दुराशा=बुरी वासनायें । =ऐसी आशा जो पूरी होनेवाली न हो; दुःखप्रद आशा ।

पद्यार्थ—रे मन ! अबसर निकल जानेपर तुझे पछताना पड़ेगा । दुर्लभ (मनुष्य) देह पाकर कर्म, वचन और मनसे भगवान्‌के चरणोंकी सेवा कर (भगवद्भजन कर) ।१। हजारभुजाओंवाला सहस्रार्जुन और दशमुखवाला रावण आदि राजा (भी) बलवान् कालसे न बचे । हम-हम करके (इन्होंने) धन और धाम सजा-सजाकर रखे; (परन्तु) अ तमे खाली (हाथ) उठकर चल दिये ।२। पुत्र और स्त्री आदिको स्वार्थपरायण (अपने स्वार्थसे प्रेम करनेवाले, स्वार्थी मतलबी) जानकर (इन) सभी (लोगों) से प्रेम न कर । अरे नीच ! आखिर तो ये तुझे त्याग ही देंगे, (तब) तू उन्हें अभीसे क्यों नहीं त्याग देता ? ।३। रे जड़ (जिसकी बुद्धि पथरा गई है, मूर्ख) ! अब जाग जा (सचेत होजा), अपने स्वामी (श्रीरामचन्द्रजी) से अनुराग कर और दुराशाओंको हृदयसे त्याग दे । रे तुलसी ! कामनारूपी अग्नि विषयभोगरूपी बहुतसे घीसे कभीकहींभी नहीं बुझती ।४।

१ औसर—रा०, भा०, वे० । अबसर—ह०, ५१, ७४, आ०, १५ । २ दै—प्र०, १५ । ३ तजहिंगे—रा०, १५, डु०, ७४ । तजैगे—भा०, वे०, आ० । ४ पामर—ह०, ५१, आ० । पाँवर—रा०, भा०, वे० । ५ तजै—ह०, ज०, भ०, ७४, दीन, वि० । तजहि—रा०, भा०, वे०, मु०, वै०, डु० ।

टिप्पणी—१ 'मनं पछितैहै औसर वीतें ।' इति । (क) पूर्वभी मनको इसी तरह समझाया था; यथा 'तौ तू पछितैहै मन भीजि हाथ । ८४' भेद केवल इतना है कि वहाँ समझानेकी शैली दूसरी है और यहाँ दूसरी । वहाँ यह कहकर समझाया था कि मुरदुर्लभ तन तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ क्यों खोता है ? हरिविमुखके सब सुखसाधन व्यर्थ जाते हैं—यह विचारकर रामसम्मुख हैं, इत्यादि । और यहाँ प्रथम ही 'हरिपद भजु' यह उपदेश करके तब उसका कारण आगे बताते हैं कि 'सहस्रबाहु' अवही तें ।' यदि मेरा कहा न मानेगा तो पछतायेगा । पद ८३, ८४, १६८ और २०१ का मिलान आगे पद २०१ में टि० ५ (ग) में देखिए ।

१ (ख) 'दुर्लभ देह पाइ' इति । पद ८३ में पश्चात्ताप करते हुये कहा था कि जन्म व्यर्थ गया, 'अति दुर्लभ तनु पाइ कपट तजि धर्जे न राम मन वचन काय ।', और यहाँ मनको उपदेश करते हैं कि 'हरिपद भजु' । 'दुर्लभ तनु पाइ' और 'मन वचन काय' के भाव यहाँ के 'दुर्लभ देह पाइ' और 'करम वचन अरु ही तें' में हैं । 'हरिपद' और 'राम' या 'रामपद' एकही है; यथा 'रामाख्यमीशं हरिम्' (मानस बालकांड मं० श्लो०) । ८३ (१-ग-व) में इनके भाव देखिए ।

२ 'सहस्रबाहु दसवदन आदि' इति । (क) सहस्रबाहुकी कथा परशुरामजीकी कथामें ५२ (६ क) में आ चुकी है और रावणको सभी जानते हैं । ये नाम देकर जनाया कि एकहजार भुजाओंसे लड़नेवाले और दस-दस सिर और बीस-बीस भुजाओंवाले ऐसे परम समर्थ बलवान् वीरभी जब कालसे न बचे, तब तेरे तो एकही सिर और दोही हाथ हैं, तू किस अभिमानमें बैठा है ? आदि' में अन्य सभी महाबलवान्, महावीर्यशाली तथा परमनिष्ठावान् राजाओंका कह दिया । इसमें इक्ष्वाकु, जह्नु, मान्धाता, सगर, मरुत, ययाति और नहुष आदि प्रतापशाली राजाभी आगए । इन्होंने अनन्त धन संचय किया, पर कालने आज उन्हें कथामात्रही शेष रक्खा है । यथा 'इक्ष्वाकुजह्नुमान्धातुसगरावित्तिानघृन् । ययातिनहुषाद्यांश्च ज्ञात्वा निष्ठामुपागतान् ॥ नि० पु० ४ । २४।१४१। महाबलान्महावीर्यान्ननन्तधनसञ्जयान् ।'

२ (ख) 'हम हम करि धन-धाम' इति । 'हम-हम करि' अर्थात् अहंकार-पूर्वक । भाव कि यह मानकर एतां कहकर कि जो कुछ हैं हमही हैं, हमही सारी पृथ्वीके पति हैं दूसरा नहीं । श्रीमद्भागवतमें भवाटवीके स्पष्टीकरण प्रामे ऐसाही कहा है; यथा 'यदपि दिगिभजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किं तु परं मृधे शयीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धायां विसृज्य स्वयमुपसहृताः । भा० ५।१४४०।' अर्थात् जो दिग्गजोंको जीतनेवाले और बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले हैं, वेभी इस पृथिवीमें 'यह मेरी है, तेरी नहीं' इस प्रकार वैर

की कथाओं से यही शिवा मिलती है। श्रौतकदेवजीने भी यही कहा है, यथा
 'कथा इमंस्वस्व कथिता महेषस्य विराय लोकस्य यथाः परब्रह्मणम् । विज्ञानवैराग्य-
 विषयया विभी वचविभूतीनं पु पारमार्थ्यम् । अथ १८।३।१४१' अथानि है
 राजन ! संसारमे अपनी कीर्तिको फलाकर मरे हुए इन महेषपुरुषोंकी कथाओं
 में विज्ञान और वैराग्य वर्णन करनेकी इच्छासे (विषयोंकी अमरता और
 इनसे वैराग्य वर्तनके हेतु) ही तुमको सुनाई है। यह सब वाणीका जिलासमाज
 है, इससे परमार्थ कुछ नहीं है।
 श्रीपरशुरामजीने भी वपुः क (वि० पुं० कं वडरण) वचन कहकर यही सिद्धा-
 न्त किया है कि इन राजाओंके चरित्रोंकी सुनकर, जिन्हें कि कालने आज
 कथामात्रही श्रेष्ठ रखता है, प्रज्ञावान् मनुष्य पुत्र, स्त्री, धर, वैन और वन आदि-
 से समता न करेगा। — 'कलाकालेन वलिना कथाशेषाजयविषयान् ॥१४२॥ अत्रा-
 न पुत्रदायादी गृहवैयर्थिकं तथा । द्रव्यादी वा कृतप्रज्ञा समस्तं कुरुते नरः ॥१४३॥'
 (वि० पुं० ४।२४)। और भी कहा है। — 'एतद्विद्वत्त्वं न नरो कर्तुं सम-
 सारमन्यपि पठित्वेन । विद्वन् विराजतयामरायाः वीरादयो ये च शरीरिणो-
 न्ये । वि० पुं० ४।२४।१४१' अथानि नसा जानकर पुत्र, पुत्री और वैन आदि
 तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, बुद्धिमान् मनुष्योंकी अपने शरीरमेंभी समता
 नहीं करनी चाहिए।
 'चले वडि पीत'—भाव कि जिन धन और धाममें इतना भारी, समस्त था,
 जिनके लिये अहंकारवशा किसीकी कुछ न समझा था, वह सब वी, यही व्योका
 लो पड़ा रहा, उसे साथ न ले जा सके, यहाँसे खाली होय स्वयं उड़नेकी
 वड जाना पड़ा।
 ३. सुत वनितादि जानि । 'इति । (क) सुत, वनिता आदि । 'आदि' से
 माता, पिता, भाई, बहिन, सखा, स्नेही और वंश-वंश सबको कहें दिंथा । स्था-
 परायणता इनकी एवं दिखला आवे है। यथा 'विन्दे लीन विज परलोक विगारयो
 ते लज्जात होत ठाठे ठाठे ॥३३॥' 'यो सेवतुं निरापने मातृ पिता सुत नारि ॥
 ३६०॥'—२३ (६ क), ४८० (२, ३ क-ग) देखिए। 'यहां सुत और वनिता दो
 दो दो सुमान तिल वासि के अक खरि पुरिदरि रस लेत । स्वारथाहित भूल भरे... ।
 नाम दिने, कथोकि ये दो समानके विशेष आशयक है। श्रौति सबसे अधिक
 पुत्रों होती है, यथा 'सुत की श्रौति' । २६८। 'सो यही पिताकी संपत्ति पुत्र
 पातेके लिये पिताकी ही मार डालता है।' और जो अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके
 लिये अपनेआपमाके समान प्रियतमा जान पड़ती है, उस स्त्रीका वास्तवमें
 कोईभी प्रिय नहीं होता। अपने स्वाधीनता विषय होनेपर पति, पुत्र और भाईको
 भी वह स्वयं मार डालती है, या दूसरोंसे मारवा डालती है—'न हि कश्चिदपिः

स्त्रीणामञ्जसा स्वाशिपोत्मनाम् । पतिं पुत्रं भ्रातरं वा व्रन्त्यर्थे घातयन्ति च ।
भा० ६।१८।४२।—जब ये दोनों ही ऐसे स्वार्थी हैं, तब दूसरोंका कहनाही
क्या ?—ये कश्यपजीके वाक्य हैं ।

३ (ख) 'न करु नेह सबही ते'—अर्थात् सुत, वनिता आदि जितनेभी हैं
किसीसे प्रेम न कर; इसका एक कारण तो यह बताया कि वे सब स्वार्थी हैं
और दूसरा कारण आगे बताते हैं कि 'अंतहु' । 'अंतहु' अर्थात् आखिर
तो एवं अतकाल समय । सुत-कलत्रादि यदि पहले मरे तो भी उनका तुझे
छोड़ना हुआ और यदि तू प्रथम मरा तो वे तेरे साथ न जायेंगे, अधिकसे अधिक
श्मशान तक तेरे शवके साथ जाकर लौट आयेंगे; यह भी छोड़ना हुआ । अंतः
इनसे स्नेह न कर । भाव यह है कि ममताके आश्रयरूप पुत्र, स्त्री, घर, धन,
राज्य, कोश, गज, अमात्य, सेवक तथा विश्वासपात्र व्यक्ति सभी तो देहके
साथही नष्ट हो जानेवाले हैं, तब इन तुच्छ विषयोंसे आत्माका क्या प्रयोजन ?
ये सब आत्माके लिये अनर्थरूप हैं । अतः किसीमें स्नेह न कर ।—'किमेतै-
रात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः । अनर्थैरर्थसंकाशैर्नित्यानन्दमहोदधेः । भा०
७।७।४५।' भगवान्ने उद्धवजीसे कहा है कि पुत्र, स्त्री, सुहृद और बधुओंका
समागम पथिकोंके समागमकी नाई है, क्योंकि जैसे निद्रा जानेपर स्वप्न चला
जाता है वैसेही देहके न रहनेपर ये सब चले जाते हैं— 'पुत्रदाराप्रबंधूनां
सङ्गमः पान्थसङ्गमः । अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा । भा० ११।१७।
५३।', 'यद्यद्धास्यति लोकेऽस्मिन् सम्परेतं धनादिकम् । तस्य त्यागे निमित्तं किं
। भा० ८।२०।६।' (अर्थात् ये धन आदि पदार्थ हमारे न छोड़नेपर भी हमें मरने-
पर छोड़ेंगे, तब उन्हें अपनेसे ही त्याग न देनेमें क्या कारण हो सकता है,
उन्हे क्यों न त्याग दिया जाय ?)

जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला मरता है । मृत्यु हो जानेपर इस
शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेकी भाँति त्यागकर भाई-बंधु मुँह फेर लेते हैं,
उसके साथ केवल उसका धर्मही जाता है । यथा 'देहे पञ्चत्वमापन्नो त्यक्त्वैकं
काष्ठलोप्टवत् । बान्धवा विमुखा यान्ति धर्मो यान्तमनुव्रजेत ।' (स्कं ब्रा० धर्म०
५।२६) ।—यह सब 'अंतहु तोहि तजहिगे' का भाव है । म० भा० शान्ति० २७७
पुत्र-पिता-सांवादमे पुत्रने कहा है—'जब एक दिन आपको मरना ही है, तब
इन धन-वैभव, बंधु-बान्धव तथा स्त्री-पुत्रोंसे क्या प्रयोजन है ? सोचिये तो संधी,
आज आपके पिताजी कहां है, दादा-बाबा कहां चले गये ?'—'किं ते धनैर्बान्ध-
वैर्वापि किं ते दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि । पितामहास्ते क गताः पिता च । ३८।'
—(ऐसा भी कह सकते हैं कि 'हम हम करि धन धाम सँवारे' में जड़ पदार्थोंको
कहा और वनिता आदि से देहसंबंधी चेतन पदार्थ कहे गये ।)

स्त्रीणामञ्जसा स्वाशिपोत्सनाम् । पतिं पुत्रं भ्रातरं वा व्रन्त्यर्थे धातयन्ति च ।
भा० ६।१८।४२।—जब ये दोनों ही ऐसे स्वार्थी हैं, तब दूसरोंको कहनाही
क्या ?—ये कश्यपजीके वाक्य हैं ।

३ (ख) 'न करु नेह सबही ते'—अर्थात् सुत, वनिता आदि जितनेभी हैं
किसीसे प्रेम न कर, इसका एक कारण तो यह बताया कि वे सब स्वार्थी हैं
और दूसरा कारण आगे बताते हैं कि 'अंतहु' । 'अंतहु' अर्थात् आखिर
तो एवं अतकाल समय । सुत-कलत्रादि यदि पहले मरे तो भी उनका तुम्हें
छोड़ना हुआ और यदि तू प्रथम मरा तो वे तेरे साथ न जायेंगे, अधिकसे अधिक
श्मशान तक तेरे शवके साथ जाकर लौट आयेंगे, यह भी छोड़ना हुआ । अतः
इनसे स्नेह न कर । भाव यह है कि ममताके आश्रयरूप पुत्र, स्त्री, घर, धन,
राज्य, कोश, गज, अमात्य, सेवक तथा विश्वासपात्र व्यक्ति सभी तो देहके
साथही नष्ट हो जानेवाले हैं, तब इन तुच्छ विषयोंसे आत्माका क्या प्रयोजन ?
ये सब आत्माके लिये अनर्थरूप हैं । अतः किसीमें स्नेह न कर ।—'किमेतै-
रात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः । अनर्थैरर्थसंकाशैर्नित्यानन्दमहोदधेः । भा०
७।७।४५।' भगवान्ने उद्धवजीसे कहा है कि पुत्र, स्त्री, सुहृद और बधुओंको
समागम पथिकोंके समागमकी नाई है, क्योंकि जैसे निद्रा जानेपर स्वप्न चला
जाता है वैसेही देहके न रहनेपर ये सब चले जाते हैं— 'पुत्रदाराप्तबंधूनां
सङ्गमः पान्थसङ्गमः । अनुदेह वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा । भा० ११।१७।
५३।' 'यद्यद्धास्यति लोकेऽस्मिन् सम्परेतं धनादिकम् । तस्य त्यागे निमित्तं किं

। भा० ८।२०।६।' (अर्थात् ये धन आदि पदार्थ हमारे न छोड़नेपर भी हमें मरने-
पर छोड़ देंगे, तब उन्हें अपनेसे ही त्याग न देनेमें क्या कारण हो सकता है,
उन्हें क्यों न त्याग दिया जाय ?

जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला मरता है । मृत्यु हो जानेपर इस
शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेकी भाँति त्यागकर भाई-बंधु मुँह फेर लेते हैं,
उसके साथ केवल उसका धर्मही जाता है । यथा 'देहे पञ्चत्वमापन्नो त्यक्त्वैकं
काष्ठलोष्टवत् । बान्धवा विमुखा यान्ति धर्मो यान्तमनुव्रजेत ।' (स्कं ब्रा० धर्म०
५।२६) ।—यह सब 'अंतहु तोहि तजहिगे' का भाव है । म० भा० शान्ति० २७७
पुत्र-पिता-संवादमे पुत्रने कहा है—'जब एक दिन आपको मरना ही है, तब
इन धन-वैभव, बंधु-बान्धव तथा स्त्री-पुत्रोंसे क्या प्रयोजन है ? सोचिये तो सही,
आज आपके पिताजी कहां हैं, दादा-बाबा कहां चले गये ?'—'किं ते धनैर्बान्ध-
वैर्वापि किं ते दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि । पितामहास्ते क गताः पिता च । ३८।'
—(ऐसा भी कह सकते हैं कि 'हम हम करि धन धाम सँवारे' में जड़ पदार्थोंको
कहा और वनिता आदि से देहसंबंधी चेतन पदार्थ कहे गये ।)

३ (ग) 'तू न तजहि अबही तैं'—भाव कि एक तो स्वार्थीका संग योही न करना चाहिए, दूसरे जय वे एक-न-एक दिन जोते-जो अथवा अन्त समय तुम्हें त्यागही देंगे, तब उनका साथ अभीसे छोड़ देना उचित है। उनका साथ छोड़ दें तो किसका साथ करें, जो कभी त्याग न करें और स्वार्थी भी न हो,—यह आगे बताते हैं और पूर्वभी बार-बार बता आये हैं। तजनेका भाव यह है कि उनकी समता छोड़ दे।

४—'अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़' इति । (क) ऊपर धन, धाम, सुत और वनिता आदिमें जो स्नेह है उसको त्याग करनेको कहा। यह स्नेह (मोह-ममत्व) ही रात्रि है जिसमें जीव सो रहा है; यथा 'मुन-वित-दार-भवन-समता निसि सोचत अति न कवहुँ मति जागी ॥१४०॥' सोते समय मनुष्य जड़वत् होता ही है, अतः जगानेमें 'जड़' संबोधित किया। मोह-ममतामें पड़े हुये जीवकी वृद्धि पथरा-जाती है। पूर्व भी उसको ऐसी अवस्थामें 'जड़' कहा है; यथा 'जागु जागु जीव जड़ जोहै जग जाभिनी ॥७३॥ (१ ग) देखिए। —'जागु जड़' के विशेष भाव ७३ (३ ग) और १४० (२ ख) में देखिए। [मोह-वश अपनी हानि-लाभ दुःख-सुख जिसे न मृम पड़े वह 'जड़' है। (वै०)] विषयों से वैराग्य होना जागना है। जागनेपर क्या करे सो भी बताते हैं कि 'नाथहिं अनुरागु'। अनुराग-शब्दसे सूचित किया कि जो राग सुत, स्त्री, धन, धाम आदि में था, उसे समेटकर प्रभुमें लगादे।

४ (ख) 'त्यागु दुरासा जी तैं' इति। यह अनुरागकी स्थितिके लिये संयम बताते हैं कि विषयवासनाओं विषयभोगके मनोरथोंको हृदयसे त्याग दे। क्यों विषयोंकी आशाका त्याग करें इसका कारण उत्तरार्धमें रच्य कहने हैं। विषयोंकी पुरुषार्थ मान लेनेसे लौकिक तथा पारलौकिक मनोरथोंकी अन्त नहीं होता। विषयकी आशाके रहते भक्ति नहीं रह सकती। यथा 'विषय आस दुर्बलता गई ॥ विमल ज्ञान जल जब सो नहाई; तब रह रामभगति उर छाई ॥७१२२॥'

४ (ग) 'बुझै न काम अग्नि' इति। भाव कि जैसे-जैसे घी अग्निमें पड़ता जाता है तैसे-तैसे अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होती जाती है; वैसेही एक विषयकी कामना हुई और वह विषयभोग प्राप्त हो गया, तो तुरंत ही दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है; इसी प्रकार विषयकी कामनाओंका ताँता लगा रहता है, कभी इति नहीं होती। विषयभोगसे कभी वृत्ति नहीं होती। प्रत्युत कामनाये बढ़तीही जाती हैं। यथा 'सेवत विषय विवर्द्ध जिमि नित-नित नूतन मार। ल० ६११'—(रावणके सिर-ज्यो-ज्यों काटे जाते त्यो-त्यो वे अपार बढ़ते जाते थे, उस अपार वृद्धिपर यह उदाहरण दिया गया है)।

यहां कामको अग्नि और विषयको घृत कहा है। घी अग्निमें छोड़नेसे वह

(अग्नि)बुझती नहीं बरन् अधिक बढ़ती है। श्रीसौभरि ऋषि तथा ययाति आदिके प्रसंगोमें भी ऐसीही उपमा दी गई है। यथा—‘एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्विविधैः सुखैः । सर्वमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः । भा० ६।६।४८।’ (श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि सौभरि ऋषि गृहस्थीमें इस प्रकार अनुरक्त रहकर विविध विषयभोग करते हुये भी उन सुखोंसे इसी भाँति तृप्त न हो सके जैसे घीके छीटोंसे अग्नि शान्त नहीं होती)। यह उद्धरण ‘बुझै न काम’ का उदाहरण है।

‘न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवस्त्रेण भूय एवाभिवर्द्धते । भा० ६।१६।१४।’ (ययातिजी देवयानीसे कह रहे हैं कि विषयोंके भोगनेसे भोगवासना कभी शान्त नहीं हो सकती, बरन् जैसे घीकी आहुति डालनेसे आग और भड़क उठती है वैसेही भोगवासनाओंकी भी वृद्धि भोगोंसे होती है।)

—इस उद्धरणमें कामाग्निका विषयरूपी घृतसे अधिक प्रबल होना दिखाया है।

जैसे ययातिने यह कहकर फिर निश्चय किया था कि ‘तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो द्रुतं त्यजेत् ११६।’, ‘तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम् । ११६।’ —(जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र इस तृष्णा (भोगवासना) का त्याग कर देना चाहिए । इस लिये अब मैं विषयभोगोंकी वासनाका त्याग करके अपना अन्तःकरण परब्रह्ममें लगाऊंगा); ठीक वैसीही इन अंतिम दो चरणोंमें गोस्वामीजीने कहा है। भेद केवल इतना है कि क्रम पलट दिया है। यहाँ ‘अब नाथहि अनुराग जागु’ प्रथम है और ‘बुझै न काम अग्नि ’ ’ उसका कारण अंतमें कहा है और वहाँ (ययातिवाक्योंमें) ‘न जातुः कामः एवाभिवर्द्धते’ इसे प्रथम कहा है, ‘तस्माद् ब्रह्मण्याधाय मानसम् ।’ को अन्तमें । ‘त्यागु दुराशा ’ ’ और उसकी जोड़के ‘तां तृष्णां द्रुतं त्यजेत्’ दोनोंमें मध्यमे ही है ।

राजा प्ररुखवानेभी कहा है— ‘न तृप्यत्यात्मभूः कामो वह्निराहुतिभिर्यथा । भा० ११।२६।१४।’ (जैसे आहुतियोंसे अग्नि शान्त नहीं होती, वैसेही मेरे मनमें प्रकट हुआ कामदेव तृप्त न हो सका) ।

नोट—ऊपर कहा था कि “सुत वनितादि” अंतहुँ तोहि तजहिंगे, अतः उनको छोड़ देना उचित है ।” यह कहकर ‘अब नाथहि अनुरागु’ उपदेशसे जनाया कि जो सबको छोड़कर श्रीहरिसे अनुराग करता है, उसको ये कभी नहीं छोड़ते । यथा ‘ये दारागारपुत्रात्मान् प्राणान् वित्तमिसं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे । भा० ६।४।६५।’ (यह भगवान्ने दुर्वासाजीसे कहा है) । मानसमें भी कहा है—‘सबकै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ ’ अस सज्जन मम डर वस कैसे । लोभी हृदय वसइ धन जैसे । ५।४८।’

श्रीसीतारामचन्द्रार्णमस्तु ।

१६६ (१२७)

काहे को फिरत मूढ़ मन धायो ।
 तजि हरिचरनसरोज सुधारसु रविकरजल लय लायो । १।
 त्रिजग देव नर असुर अपर जगजोनि सकल भूमि आयो ।
 गृह बनिता सुत बंधु भये बहु मातु पिता जिन्ह जायो । २।
 जाते निरय निकाय निरंतर सो' इन्ह तोहि सिखायो ।
 तब हित होइ कटहि भवबंधन सो मग तो' न बतायो । ३।
 अजहुं बिषय कहुं जतन करत जद्यपि बहु बिधि डहँकायो ।
 पावक-काम भोग-घृत तें सठ कैसेव' परत बुझायो । ४।
 बिषयहीन दुख मिलें विपति अति सुख सपनेहुं नहिं पायो ।
 उभय प्रकार' प्रेतपावक ज्यों धन दुखप्रद अति गायो । ५।
 छिनुछिनु छीन होत जीवन दुरलभ तनु वृथा गँवायो ।
 तुलसिदास हरि भजहि आस तजि काल उरग जग खायो । ६।

शब्दार्थ—मूढ़ = जिसकी विचित्र दशा हो । धायो = दौड़ा-दौड़ा; मारा-मारा । लय = लौ; लगाने । लय लायो = लौ लगाई । त्रिजग (तिर्यक्) = पशु-पक्षी आदिकी योनि;—६२ (१ क-ख), १५७ (५ क) देखिए । अपर = और; अन्य । भ्रमना = फिरना; भटकना; चक्कर लगाना । बनिता = स्त्री । जाना = पैदा करना; जन्म देना । निरय = नरक । निकाय = समूह । तो—यह एक अव्यय है जिसका व्यवहार किसी शब्दपर जोर-देनेके लिये अथवा कभी योंही किया जाता है । पद्यमें इसका प्रयोग 'तुम्ह' 'तोको' अर्थ में भी होता था । डहँकाना = किसीके धोखेमें आकर अपने पासका कुछ खोना । = ठगा, छला या धोखेमें डाला जाना । डहँकायो = ठगा गया । कैसेव = किसी प्रकारभी । परना (पडना) = जा सकना । बुझायो परत = बुझाया जा सकता है । प्रेतपावक—वह प्रकाश जो प्रायः दलदलों, जंगलों या कवरस्तानोंमें रातके समय चलता हुआ दिखाई

१. सो—६६, भा०, बे०, वै०, मुं०, भ०, ७४ । सोइ—ह०, ५१, दीन०, वि० । सोई—रा० । २. तो—६६, रा०, भ० । तो—प्र०, ह०, ७४ । तोहि—भा०, बे०, मुं०, ५१, आ० । ३. कैसेव—६६. रा० । कैसेउ—भ० । कैसे—भा०, बे०, ७४, ५१, आ० । ४-प्रकार-६६ में नहीं है, औरोंमें है ।

पड़ता है और जिसे लोग भूतों-पिशाचोंकी लीला समझते हैं। प्रायः जहाँ फाँस-फोरस होता है वहाँ यह बात देखनेमें आती है। यह प्रेतकी एक योनिभी है, जो अबभी प्रायः जंगलोंके किनारेवाले देशोंमें, विशेषतः भैंस आदि चराने-वालोंको, प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। उनके मुखमें अग्निकी-सी ज्वाला देख पड़ती है। वे जीव-जन्तुओं कीड़ों पतंगोंको खाते हैं और भैंसको बहुत दिक करते हैं। इनके मिलनेपर भय लगता है और देख लेनेपर यदि वह न मिला तो शंकासे भय बराबर बना रहता है।—हिन्दूधाराके अनुसार यहाँ 'प्रेतपावक' का यही प्रेतयोनि अगियावेतालही अर्थ है। पद ५६ में चित्तको इसी वेतालसे रूपित किया गया है। ५६ (६ घ) देखिए।

पद्यार्थ—रे मूढ़ मन ! तू किस लिये (इधर-उधर विचित्र) मारा-मारा फिरता है ? भगवान्‌के चरणकमलरूपी (एव चरणकमलके) अमृतरसको छोड़कर तूने मृगवृष्णाजलसे (क्यों) लौ लगाई है ? १। पशु-पक्षी आदि, देवता, मनुष्य, असुर (दैत्य, दानव, राक्षस आदि) तथा ससारकी अन्य सभी योनियोंमें तू चक्कर लगा आया। (इन सभी योनियोंमें तेरे) घर, स्त्री, पुत्र, भाई और जिन्होंने तुझे जन्म दिया वे माता-पिता (सभी) बहुतेरे हुए (अर्थात् प्रत्येक जन्ममें तुझे ये सब मिले)। २। इन्होंने तुझे निरन्तर (रात-दिन) वही शिक्षा दी जिससे-सदा नरक-समूहकी प्राप्ति हो। वह मार्ग तो तुझे बताया नहीं जिससे तेरा कल्याण हो, भवबंधन कट जाय। ३। यद्यपि बहुत प्रकारसे तू ठगा गया, तथापि तू अबभी विषयोंके लियेही यत्न करता है। रे शठ ! कामरूपी अग्नि क्या किसी प्रकारभी विषयभोगरूपी घीसे बुझाया जा सकता है ? ४। विषयकी प्राप्ति न होनेसे दुःख और उसके प्राप्त होनेपर (तो) अत्यन्तही विपत्ति पाई, सुख स्वप्नमें भी नहीं मिला। धन दोनों प्रकारसे (अर्थात् अप्राप्ति और प्राप्ति दोनों, दशाओंमें), प्रेत-पावकके समान दुःखदेनेवाला है—ऐसा वेदोंने कहा है। ५। जीवन (आयु) क्षण क्षण क्षीण होता जाता है। दुर्लभ मनुष्यशरीर तूने व्यर्थ गँवा दिया। तुलसीदास ! (तू सब) आशाओंको त्यागकर भगवान्‌का भजन कर। (सावधान हो जा, देख ले) कालरूपी सर्पने (सारे) संसारको खा (ग्रस) लिया है। ६।

नोट—१ प्रेमी पाठक सूक्ष्म दृष्टिसे देखेंगे तो ज्ञात होगा कि जो उपदेश पिछले पदमें किया है, प्रायः वही यहाँ भी किया जा रहा है। दोनोंका मिलान यहाँ किया जाता है।

पद १६८

मन पछितैहै औसर बीते

पद १६६

१ 'छिनु-छिनु छीन होत जीवन दुरलभ तनु वृथा गँवायो', 'काहेको फिरत मूढ़ मन धायो। तजि हरिचरन रबिकरजल लय लायो।'।

दुर्लभं देहं पाइ हरिपद भेजु०	२	हरिं भजहि आस तंजि
सहसबाहु "बचे न काल यली तें	३	काल उरग जग लायो
सुत वनितादि जानि स्वारथरत	४	गृह वनिता सुत वंधु भये बहु मातु पिता जिन्ह जायो ॥ जाते निरय निकाय निरंतर सो इन्ह तोहि सिखायो । तब हित होइ कटहिं भवबंधन सो मगु तो नें बतायो ॥
नं करु नेह सबही तें । अतहुं तोहि	५	अजहुं विषय कहुं जतन करत बहु जद्यपि बहु विधि डहकायो ।
तजहिं गे पाँवर तू नें तजहि अबही तें ।		
अथ नाथहिं अनुरागु जागु जड़	६	हरि भजहि आस तजि
त्यागु दुरासा जी तें		
बुझै न काम अगिनि कहुं विषय-	७	पावक काम भोग घृत तें सठ कैसेव परत बुझायो
भोग बंधु घी तें		

विषयहीन दुख मिलें विपति अति सुख सपनेहु नहिं पायो । उभय प्रेत पावक ज्यों धन दुखप्रद " यहां विशेष है ।

टिप्पणी—१ 'काहे को फिरत मूढ़ ' इति । (क) रविकरजलके लिये दौड़े-दौड़े फिरना पूर्व कह आये हैं, यथा 'तौ कत मृगजलरूप विषय कारन निसि वासर धावै । ११६।' 'मृगभ्रमवारि सत्य जल जानी । तहें तू मगन भयो सुख मानी । १३६।' 'तौ कत विषय बिलोकि भूठ जल मन कुरंग ज्यो धावै । १६८।' अतएव कहते हैं कि क्यों 'विक्षिप्तकी नाई' उसमें लगन लगाये उसके पीछे दौड़ता है ? भाव कि विषयरूपी रविकर-जलमे सुखरूपी सच्चा जल है ही नहीं, तब वहां सुख कैसे मिल सकता है ? अतः उसके पीछे दौड़ना मूर्खता ही है । रविकरजल यहाँ विषयभोग हैं यह उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है । रविकरजल—१११ (३क), ७३ (२ग-घ) देखिए ।

१ (ख) 'तजि हरिचरनसरोज-सुधारस ' इति । इसके दोनों प्रकारसे अर्थ हो सकते हैं—'हरिपदकमलरूपी सुधारस' तथा 'हरिपदकमलके सुधारसको' । हरि (हरिपद) स्वयं सुधारसरूप हैं । हरिनाम, हरिभक्ति, हरिचरणानुराग आदि भी रसरूप हैं । यथा 'रसो वै सः' तैत्ति० २।७।, 'ब्रह्म-पियूष मधुर सीतल जौ पै मन से रस पावै । तौ कत । ११६।' 'हरिनाम सुधा तजि सठ हठि पियत विषय विष मोंगी । १४०।' (इसमें हरिनामरूपी अमृतको त्यागकर विषयकी इच्छा दिखाई है) ; 'श्रीहरिचरनकमल नौका तजि फिरि-फिरि फेन गह्यो । ६२।' (इसमें हरिचरणकमलरूपी नाव ऐसा अर्थ है) तथा 'हरि परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी । ११०।' (इसमे हरिको त्यागकर विषयके लिये उपाय करना कहा है) । इसी प्रकार 'हरिचरनसरोजरूपी अमृतरसको छोड़कर'

यह अर्थ होता है। पुनः, 'हरिपद रति रस वेद बखाना । १।३७।१४।', 'पूर्वो प्रेम भगति रस हरि रस जानहिं दास । २०३।', इत्यादि प्रमाणोंसे 'हरिचरण कमलके अनुरागरूपी अमृतरस' यह अर्थ होता है।

'तजि हरि चरन सरोज ' से जनाया कि हरिपदकमलरूपी सुधारस अपने पास है सो उसको त्याग देता है; यथा 'परिहरि हृदयकमल रघुनाथहिं बाहर फिरत विकल भयो धायो । २४४।', 'दूरि न सो हितू हेरु हिये ही है । १३५।' इससे यह भी जनाया कि तूने इस सुधारसका स्वाद लिया ही नहीं, पास रहते हुए भी तू अपने हठसे इससे वंचित रहा, यदि तू इसका स्वाद ले-लेता तो विषयकी ओर कभी न दौड़ता। यथा 'ब्रह्मपियूष मधुर " । ११६।' (उपयुक्त), 'बसै जो ससि-उल्लंग सुधास्वादिते कुरंग, ताहि कि भ्रम निरखि रविकरनीर । १६७।' 'रविकरजल लय लायो'—श्रीशुकदेवजीने भवाटवीके स्पष्टीकरणमें भी ऐसाही कहा है कि धररूप संसारवनमें पहुँचकर यह भोजन, जलपान और मैथुन आदि विषयोंमें आसक्त होकर कभी मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ता है। यथा 'तत्र च कचिदातपोदकनिभान्विषयानुपधावति पानभोजनव्य-चायादिव्यसनलोलुपः । भा० ५।१४।७।' रविकर जलके लिये दौड़ता कहकर यहाँ मनको कुरंग (हिरन) जनाया; क्योंकि हिरनही रविकरजलके पीछे दौड़ता है। मृगवारि, हरिणवारि इसीसे 'रविकरनीर' के पर्याय हैं।

२ 'त्रिजग देव नर अंसुर' इति । (क) पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीन लोक कहे गए हैं। नरसे पृथ्वी, देवसे स्वर्ग और अंसुरसे पातालमें जन्म कहा। तिर्यक् योनिवाले पशु, पक्षी आदि। तिर्यक् वे हैं जिनका मेरुदंड चलते समय टेढ़ा हो। यथा "स तिर्यङ् यस्त्रियोऽञ्चति । अमर। ३।१।३४।", "एकं वक्रं गच्छता" 'अपर जोनि' में कृमि, जलचर और वानर आदिभी आगए। इस तरह इसमें 'जहँ जहँ जेहि जोनि जनम महि पताल बियत । १३२।' का भाव है।

२ (ख) 'गृह बनिता सुत बंधु भये बहु ' अर्थात् प्रत्येक योनिमें ये सब सम्बंधी मिले। आगेभी कहा है;—'जननि जनक सुत दार बंधुजन भयो है बहुत जहँ जहँ जायो । १२४३।'

३ 'जातें निरय निकाय निरंतर ' इति । (क) माता-पिता आदि सबने प्रवृत्ति मार्गकी शिक्षा दी, यही सिखाया कि संसारमें वही साधन करना चाहिए जिससे अपना और अपने परिवारका पोषण हो, धन, धाम, स्त्री, पुत्र और परिवार बढे। यथा 'मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं । ७।६६।८।' प्रवृत्तिमार्गमें किये हुये लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार-के कर्म जीवको जन्ममरणरूप संसारमें गिराते हैं। यथा 'अथ च तस्मादुभय-थापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति । भा० ५।१४।२३।' भगवान्

कपिलदेवजी कहते हैं कि जहाँ-तहाँसे भयंकर हिंसावृत्तिके द्वारा धन संचयकर यह स्त्री-पुत्रादिके पोषणमेही लगा रहता है, उनके पेटसे बचे हुए अन्नको खाकर स्वयं नरकमें पड़ता है—‘पुण्याति येषां पोषणं शेषमुग्रात्यधः स्वयम् । भा० । ३ । ३० । १० ।’

३ (ख) ‘तद्य हितं होइ कटहि भवबंधन’ ” इति । श्रीरामभजनसे भवबंधन कट जाता है; यथा ‘द्वैतमूल भय-सूल-सोक-फल भवतरु टरइ न टारयो । राम-भजन तीछन कुठार लेइ सो नहिं काटि निवारयो । २०२ ।’ एकमात्र सत्यस्वरूप आनन्दनिधि भगवान्काही भजन करना चाहिए, किसी अन्य पदार्थमें आसक्त न होना चाहिए, क्योंकि भगवान्के सिवा अन्यत्र आसक्तिसे आत्माका अधःपतन होता है ।—‘तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत, नान्यत्र सज्जेयन् आत्मपातः । भा० २ । १ । ३६ ।’ भगवान्का नाम जपनेसे भवबंधन कट जाता है, यथा ‘जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भवबंधन काटहि नर जानी । १ । २० । ३ ।’ ‘गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भवपास । ६ । ७२ ।’ अतएव माता-पिता आदिको चाहिए था कि शिक्षा देते कि देखो, श्रीरामजीके नामका ऐसा प्रताप है, इससे लोक-परलोक दोनों बच जाते हैं, अतएव श्रीरामजीका भजन करो । परन्तु उन्होंने ‘राम-भजन’ की शिक्षा नहीं दी । यथा ‘जननि जनक सुत दार बंधुजन भयो है बहुत जहँ-जहँ जायो । सब स्वारथहित प्रीति कपट चित काहुं त नहिं हरिभजन सिखायो । २४३ ।’ ‘सो मग’ अर्थात् भवबंधन काटनेवाला मार्ग ।

४ ‘अजहुँ विषय कहुँ जतन करत’ ” इति । (क) भाव कि जब मनुष्य-एक दो बार ठग जाता है, तो फिर वह सावधान हो जाता है । देखिए, प्रियव्रतजी क्या कहते हैं—‘अहो, असाध्वनुष्ठितं यदभिनिवेशितोऽहं सिन्द्रियैरविद्यारचित-विषमविषयान्धकूपे तदलमलसमुध्या वनिताया विनोदमृग-सां धिग्धिगिति । भा० ५ । १ । ३७ ।’—‘अहो ! बड़ा बुरा हुआ ! मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोंने मुझे इस अविद्याजनित विषम विषयरूप अधकूपमें गिरा दिया ! वस, ये विषयभोग हो लिये । स्त्रीके क्रीड़ामृगरूप मुझे धिक्कार है ! धिक्कार है !’—इसी तरह तू कई बार ठगा गया, तब तो तुझे उनका त्याग करना चाहिए था; पर तू फिर उन्हीं विषयभोगोंके लिये प्रयत्न करता है; अतएव तुझसे बढ़कर मूढ़ कौन होगा ? यथा, ‘बदपि विषय सँग सहे दुसह दुख विषम जाल अरुभान्यो । तदपि न तजत मूढ़ समता वस, जानतहुँ नहिं जान्यो । ८८ (२) ।’, ‘बंचक विषय विविध तनु धरि अनुभये सुनि अरु डीठे । यहु जानतहुँ हृदय अपने सपने न अघाइ उथीठे । १६६ ।’ ‘बंचक विषय’ ‘डीठे’ का सब भाव यहाँके ‘डहँकायो’ में है । विशेष १६६ (२ क-ख), ८८ (२ क-ग) देखिए । ‘बहु विधि डहँकायो’ यह कि विषयोंमें सुख दिखाकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आत्मस्वरूप इत्यादि सब ठग लिये जिससे भवमें पड़कर चौरासीलक्ष योनियोंमें बार-बार घूमना पड़ा ।

४ (ख) 'पावक-काम भोग घृत' इति । 'ह बिलकुल पद १६८ का 'बुझै न काम-अग्नि तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घी तैं' ही है । पावक-काम = काम-अग्नि; भोग घृत ते = भोग (घहु) घी तैं । भेद केवल इतना है कि यहाँ 'सठ कैसैव परत बुझायो' है और वहाँ 'बुझै न कहूँ' शब्द हैं, यद्यपि भाव दोनोंमें प्रायः एकही है । भेदका कारण स्पष्ट है कि उस पदमें सामान्य रीतिसे उपदेश किया था कि विषयभोगोंसे विषयवासना कभी मिटती नहीं, अतः हरिपद भज । इसपर भी जब वह नहीं मानता तब डाँटकर कहते हैं—'काहेको फिरत मूढ़ मन धायो?' 'पावककाम भोग' बुझायो?—इसीसे यहाँ 'मूढ़' और 'शठ' संबोधित किया है । 'सठ कैसैव परत बुझायो' अर्थात् अरे शठ ! क्या किसी प्रकारभी कामाग्नि विषयभोगसे शान्त हो सकती है ? कदापि शान्त नहीं हो सकती । विरोप भाव १६६(४ ग) में देखिए ।

५ 'विषयहीन दुख मिले विपति' इति । (क) उत्तरार्धमें उदाहरण देते हुए 'धन दुखप्रद श्रुति गायो' कहा है । कारण कि सब विषयोका मूल धन है, धन होने पर ही प्रायः अन्य विषयोकी वासनायें उठा करती हैं । विषयोंकी संख्या नहीं है, उनमेंसे धनभी एक विषय है । किसीभी विषयकी वासना उठी और वह पूरी न हुई, तो दुःख होता है । और विषयभोगकी प्राप्ति हो, तब तो अत्यंत विपत्तिही आगई; क्योंकि यह आत्माके लिये परम अनर्थरूप है । विषयोके सेवनसे बारंबार अनेक योनियोमें जन्म लेना और मरना होता है यथा 'लुद्रान्का-मांश्चलैः प्राणैर्जुपन्तः संसरन्ति ते । भा० ११।२।१।', 'जानत अर्थ अनर्थरूप तम-कूप परब यहि लागे । ११७'—विशेष ११७ (२ क-ख) देखिए । धन भी दोनों प्रकारसे दुःखप्रद है । धनहीन होनेसे दुःख होता है, यथा 'नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । ७।१२।१३।' धनहीन दरिद्र कहलाता है । और धन होनेपर उसमें चोरी, हिंसा आदि पन्द्रह अनर्थ कहे गए हैं—११७(२क)की पाद-टि० देखिए । धन होनेपर ही चोर, डाकू आदि प्राण ले लेते हैं, धनके कारण भाई, बेटे आदि विष दे देते हैं, इत्यादि 'विपति अति' है । यथा "भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । एकास्तिग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः" भा० ११।२३।२०। अर्थेनालपीयसा ह्येते संरब्धा दीप्तमन्यवः । त्यजन्त्याशु स्पृधो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् । २१।" अर्थात् भाई-बधु, स्त्री, माता-पिता, सगे-संबंधी जो स्नेह-बंधनसे बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी (धन) के कारण इतने फट जाते हैं कि एक-दूसरेके शत्रु बन जाते हैं । थोड़ेसे धनके लिये क्रुद्ध और लुब्ध होकर बातकी बातमें पुराने प्रेमबंधनको तोड़कर एक-दूसरेका प्राण तक ले लेते हैं ।

५ (ख) 'सुख सपनेहु नहिं पायो' इति । विषयके अभावमें दुःख कहा । फिर

उसके मिलनेपर दुःख कहा। अब उसके उपार्जनमें भी दुःख दिखाने हैं। धनको बड़े परिश्रमसे कमाना पड़ता है। यह उपार्जनमें दुःख हुआ। फिर उसके बढाने और रक्षा करनेकी चिन्ता सोते जागते लगी रहती है तथा व्यय करने समयभी भय, चिन्ता और भ्रम बना रहता है; यथा 'अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणं व्ययं। नाशोप-भोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्। भा० ११।२३।१७'— इस तरह जागते समयकी तो बातही क्या सोतेमें भी सुख नहीं मिलता। देखिए, श्रीप्रह्लादजी-के प्रश्न करनेपर अवधूतने कहा है— 'धनलोलुप और अजितेन्द्रिय धनी पुरुषों-का क्लेश मुझे स्पष्ट दिखाई देता है; उन्हें सवेत्र संदेह रहता है और भयके कारण नींदतक नहीं आती। प्राण और धनवालोंको राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक, काल तथा स्वयं अपनेसे भी (कि मैं कहीं किसीको देकर भूल न जाऊँ, अथवा स्वभावदोषसे कहीं अधिक खर्च न कर डालूँ—इस आशंकासे उसे अपनेसेभी) सर्वदा भयं बना रहता है।—'पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानामजितात्मनाम्। भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोऽभिविशाङ्किनाम्। ३१। राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्पशुपक्षितः। अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान्नित्यं प्राणार्थवद्भयम्। ३२।' (भा० ७।१३)। यह कहकर उससे उपदेश जो निकलता है वह भी कहा है— 'अतः दुद्धिमानको चाहिए कि जिनके कारण मनुष्यको शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और भ्रम आदिका शिकार होना पड़ता है, उन धन और प्राणोंकी इच्छाको त्याग दे'— 'शोकमोहभयक्रोधरागक्लेशव्यश्रमादयः। यन्मूलाः स्युर्नृणां जह्यात्स्पृहां प्राणार्थयोर्बुधः। ३३।'।

५ (ग) 'उभय प्रकारं प्रेत-पावक ज्यो' इति। ऊपर 'प्रेतपावक' के शब्दार्थ में लिखा जा चुका है कि उसके मिलनेसे दुःख और अदृश्य होनेपर भी दुःख होता है। समानता इस प्रकार दोनोंमें है। भा० ५।१४ भवाटवीस्पष्टीकरणमें स्वर्ण (धन) के सर्वधमें ही अगियावेतालकी उपमा आई है; यथा— 'क्वचिच्चाशेष-दोषनिपदनं पुरीषविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यग्रिकामकातर इवोत्सुकपिशाचम्। भा० ५।१४ ७।' जिसका भावार्थ यह है कि जैसे वनमें जाड़ेसे ठिठुरता हुआ पुरुष अग्निके लिये व्याकुल होकर अगियावेतालकी ओर उसे आग समझकर दौड़ता है, वैसेही यह जीव रजोगुणका वेग होनेपर सारे अनर्थोंकी जड़ अग्निके मलरूप स्वर्णको ही सुखका साधन समझकर उसे पानेके लिये दौड़-धूप करता है। (श्लोकमें इतनाही कहा है। भाव यह है कि जैसे वहाँ आग तो मिलती नहीं, उलटे प्राणसे हाथ धोना पड़ता है, वैसेही धनोपार्जनसे सुख न मिलकर दुःख ही मिलता है।)

[टीकाकरोके भाव ।—(१) प्रेतके मुखमें जो अग्नि जलती देख पड़ती है, उसमें सत्यता कभी नहीं है, वैसेही त्रिषयमुख सदा झूठाही है। (वै०) । (२)

वास्तवमें वह आग नहीं है। वह आग-सी देख पड़ती है, वह तो प्रेतके मुखकी ललाई है, अतः वहाँ आग कैसे मिले, केवल दुःखही फल मिलेगा और उसके निकट जा भी पहुँचे तो भय आदिसे शरीरका नाश हुआ। इसी प्रकार जबतक धनकी प्राप्ति नहीं, तबतक अनेक यत्न करनेमें दुःख हुआ और प्राप्तभी हुआ तो रक्षामें दुःख। (डु०, भ० स०)। (३) “जैसे रात्रिमें मार्ग भूला हुआ पथिक अग्न्यावेतालकी आगको ग्राममें जलती हुई आग समझकर ग्राम मिलनेकी प्रतीतिसे सुखी होता है और उसीके अवलंबसे जिस जिस ओर आग जलती है चलता रहता है; परंच सिवाय भटकने और क्लेश उठानेके उसको वेतालकी अग्निसे ग्राम मिलनेका सुख नहीं मिलता है। और जब बीच-बीचमें वह प्रेताग्नि वन्द हो जाती है, तबभी वह पथिक उस अग्निकी इच्छा करता है कि अग्निके द्वाराही सीधा जानेसे मुझे ग्राम मिलेगा, इस लिये वेतालकी अग्नि बंद हो जाने परभी वह घबड़ाता हुआ क्लेशित होता है। ऐसेही जीवको धन, कुटुंब आदिक ऐश्वर्यभी भुलावा देते हैं। इनके होने और न होने दोनों दशाओंमें क्लेश होता है—होनेमें तो वेताल-अग्निके समान उसकी आसक्तिद्वारा वारंवार जन्म-मरण आदि संसृतिमें ही भटकता फिरता है, आत्मपदकी प्राप्ति नहीं होती, जिससे सुस्थिर होकर परमानन्द भोग करे। और ऐश्वर्य न होनेमें वेतालाग्निके बुझ जाने के समानही जीव घबड़ाता है, उसको ऐश्वर्यका होनाही सुखकी प्रतीति होती है, वह विषयसुखकी परमानन्द समझता है।” (सू० शुक्त)।

(४) “जैसे प्रेताग्निके दिखलाई देनेके पूर्व तो यात्री अंधेरेमें सुस्तान न मिलनेसे दुःखी रहता ही है, पर उसे देखनेपरभी इधर-उधर भटकताही फिरता है। वैसेही धन न रहनेपर दरिद्रताका दुःख तो होताही है पर धन मिलनेपर भी इच्छा न पूरी होनेसे तथा लोभमें फँसे रहनेके फलस्वरूप मनुष्यको कष्ट भोगना पड़ता है।” (दीनजी)।

(५) “जैसे बनमें यात्री भ्रमकी आग देखकर मार्ग भूल जाते हैं और उसके भ्रममें पड़कर उनसे न आगेही बढ़ा जाता है और न लौटाही जाता है, उसी प्रकार विषयोंके मिथ्या प्रलोभनमें पड़कर मनुष्य लोक और परलोक दोनोंसे ही हाथ धो बैठता है। न तो उसे यथेष्ट विषयसाधनही मिलते हैं और न उनकी ओरसे अरुचिही होती है। (वियोगीजी)

(६) “वेदोंने इस धनकी मुरदेकी आगके समान दुखदाई बताया है। जैसे मुरदेको न जलाया जाय, तो वह सड़ जाय और जो जलाया जाय तो उसकी आग किसी कामकी नहीं होती।” (भट्टजी)

(७) जैसे जाड़ेसे आतुर मनुष्य अग्न्यावेतालके मुखसे निकलती हुई लुकको

देखकर “उसकी खोजमें दौड़े, तो पहले उसके पास पहुँचना कठिन है, क्योंकि वह सहसा सम्मुख नहीं होता; कहीं मिल गया तो इसके प्राणोकी दशा आ जाती है। वैसेही दरिद्रतारूपी जाड़ासे जड़वत् प्राणी धन कमानेमें अथक परिश्रम करके कष्ट उठाते हैं; फिर प्राप्त होनेपर उपयुक्त दोषोंके निशाना होते हैं। अंतमें नरकमें जाते हैं, यही प्राणहानिके समान है।” (श्री० श०)। इसके बाद उन्होंने भा० ५।१४।७ वाला श्लोक दिया है।]

टिप्पणी—५ (घ) ‘श्रुति गायो’—यह कहकर अपने कथनको श्रुतिस्मृततया। श्रीमद्भागवतपुराण वेदस्मृततया, यथा ‘ग्राह भागवतं नाम पुराण ब्रह्म-सम्मितम्। भा० २।८।२८’ अतः उसके प्रमाण श्रुतिवाक्य हैं।

६ ‘छिनु-छिनु छीने होत’ इति। (क) जीवन क्षण-क्षण घटता है। अर्थात् जो क्षण बीतता है, वह आयुका एक क्षण कम होता है; इस प्रकार प्रति क्षण आयु घटती जाती है। इतनी आयु जो बिना हरिभजनके बीन गई, वह सब व्यर्थ गई। किस प्रकार जन्मको व्यर्थ गँवा दिया, यह पूर्व पद ८३ ‘कछु हूँ न आई गयो जनम जाय।’ और आगे पद २३४ ‘जनम गया वादिहि बर बीति।’ में प्रार्थी कविने स्वयं दिखाया है। पद ८४ में मनको समझाते हुए कहा था कि ‘भयो सुगम तोको अमर अगम तनु समुनि धौं कत खोवत अकाथ?’ दुर्लभ तनको व्यर्थ क्यों खो रहा है? पर उसने सुनी-अनसुनी कर दी। अतः अब कहते हैं कि तूने इसे व्यर्थ गँवा ही दिया, अब जो क्षण जीवनके शेष है इन्हींमें सावधान हो जा, बिगड़ी बना ले।

६ (ख) ‘धन दुखप्रद’ कहकर ‘तनु ब्रथा गँवायो’ का तात्पर्य यह है कि मरणधर्मा मनुष्यको अनर्थकारी विषयमें आसक्त न होना चाहिए। श्रीमद्भागवत मेंभी इसी प्रकार ‘अर्थ’ के अनर्थोंको गिनाकर ऐसेही विचार प्रकट किये हैं। यथा ‘लब्ध्वा जन्माऽमरं प्रार्थ्य मानुष्यं तद्विजाग्रयताम्। तदनादृत्य ये स्वार्थं व्रन्ति यान्त्यशुभा गतिम्॥ स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्। द्रविणे कोऽनुपज्जेत। मर्त्योऽनर्थस्य धामनि॥ २२-२३। किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत। मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वीत जन्मदैः। २७।’ (भा० १।१२३)। अर्थात् देवभी जिसकी याचना करते हैं ऐसे मनुष्य तन और वहभी ब्राह्मण शरीर पाकर जो उसका तिरस्कार करते हैं, वे अपने स्वार्थका नाश करते हैं और अशुभ गतिको प्राप्त होगे। इस लिये इस स्वर्ग और मोक्षके द्वाररूप मनुष्यदेहको पाकर कौन मरणधर्मा पुरुष अनर्थोंके मूलवा आश्रयरूपी धनके चक्करमें पड़ा रहेगा? (अर्थात् इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा?)। यह मनुष्य शरीर कालके विक-राल गालमें पड़ा हुआ है। इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोसे, भोगवासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालोसे तथा पुनः पुनः जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम कर्मोंसे लाभही क्या है?—यह सब भाव ‘छिनु गँवायो’

और 'काल उरग जग खायो' में है। वहाँ के 'मृत्युना ग्रस्यमानास्य', 'लब्ध्वा जन्माऽमरप्रार्थ्यं ... धामनि' की जगह यहाँ क्रमशः 'काल उरग जग खायो' और 'दुर्लभ तनु वृथा गँवायो' हैं।

राजा बलिने जो भगवान् से कहा है— 'किमात्मनानेन जहाति यो ऽन्ततः किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः । किं जायया संसृतिहेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुपो व्ययः । भा० ८।२।६।' अर्थात् (मेरे पितामह प्रह्लादने यह निश्चय कर लिया कि) इस शरीरको लेकर क्या करना है जब एक-न-एक दिन यह साथ छोड़ही देता है ? जो धन-संपत्ति लेनेके लिये स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओंसे अपना स्वार्थ ही क्या है ? पत्नीसे भी क्या लाभ है, जब वह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें डालनेवाली है ? जब मर ही जानी है तब घरसे भी मोह क्यों ? इन सब वस्तुओंमें उलझ जाना तो केवल अपनी आयुको खो देना है।— यह सब गोस्वामीने 'काल उरग जग खायो' 'दुर्लभ तनु वृथा गँवायो' से जना दिया है।

६ (ग) 'तुलसीदास हरि भजहि आस तजि' इति । सब प्रकारकी आशायें, तृष्णाये छोड़कर भजन करनेसे ही भक्त सुशोभित होता है; यथा 'बिनु घन निर्मल सोह अर्कासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा । ४।१६।६।' सुगति, सुमति, संपत्ति, ऋद्धि, सिद्धि, प्रतिष्ठा आदि किसीकी चाह न करके हेतुरहित भक्ति करना 'आशा तजि' भजन करना है। पुनः, इससे अन्य देवता, मनुष्य आदिकी भी आशाका त्याग जनाया। भजनके लिये आशाका त्याग आवश्यक है, इसीसे इसपर यत्र तत्र बहुत आग्रह किया है; यथा 'तुलसीदास सब आस छाड़ि करि होहि रामको चैरो । ८७', 'और आस विस्वास भरोसो हरो जियकी जड़ताई । १०३', इत्यादि । ८७ (४ क, ग), १०३ (१ ख), १६८ (४ ख) देखिए।

आगे कालको 'उरग' (सर्प, व्याल) की उपमा दी है, इससे यहाँ 'हरि' नाम देकर श्रीराम उरगारि-जान' १६१' का भाव भी ले सकते हैं, यथा 'ग्रसत भव व्याल अति त्रास तुलसीदास त्राहि श्रीराम उरगारि जान' १६१'

'छिनु-छिनु छीन' कहकर 'हरि भजहि' कहनेका भाव कि 'हरि भजन' से अब भी मनुष्यजन्म सफल हो जायगा। और आगेके 'काल उरग जग खायो' के संबंधसे भाव यह होता है कि सारा संसार काल-सर्पके मुखमें जा रहा है, वह ग्रसने न पावे इसके पूर्व ही उपाय कर ले। वह उपाय यह है कि 'हरि भजहि' भगवान् के भजनसे वे कालसर्पसे तेरी रक्षा करेगे, क्योंकि काल उनसे डरता है, वे कालके भी काल हैं, काल-सर्पको वे भक्षण कर लेगे। यथा 'तव भय डरत सदा सोड काला । ३।१३।८', 'तात राम नहि नर भूपाला। भुवनेश्वर कालहु कर काला । ५।३६।१', 'काल-व्याल कर भच्छक जोई । ६।५५।८', उन्होंने भुशुण्डीजीकी काल-से रक्षा की-है पर निरंतर भजन करनेको भी कहा है ? यथा 'कवहुँ काल न

व्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर सोही। ७८५।^१ अतः मनको हरि-
भजनका उपदेश करने हैं।

कालको सर्पकी उपमा देकर जनाया, कि मारा ससार मेंढकरूप है। सर्प
मेंढकको निगल जाता है, वैसेही काल चण-चण-द्वारा ससारको धीरे-धीरे खाना
है। आयु चण-चण घटते-घटने पूरी घट जाती है, यही कालका निगल जाना है।

[सर्पके मुखमें विष होता है, वैसेही विषयरूपी विषके साथ आयु विताना
काल-सर्पके विषैले मुखमें बैठना है। इसका फल चौरामी भ्रमण है। (श्री०श०)]

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमन्तु।

२०० (११५)

तांवे सो पीटि^१ मनहुँ नन पायो।

नीचु मीचु जानत न सीस पर ईस निपट विसरायो।^१
अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत कै^२ न इन्हहि अपनायो।
काके भये गये सँग काकें सब सनेह छुल छायो।
जिन्ह भूपन्हि जग जीति बाँधि जम अपनी बाँहँ बसायो।
तेज काल कलेज कीन्हें^३ तू गनती^४ कव आयो।^३
देखु^५ विचारि साठ का सांचो कहा निगम निजु गायो।
भजहि न अजहुँ समुझि तुलती तेहि जेहि महेस मन् लायो।^४

शब्दार्थ—पीटि = पीटा हुआ। पीटना = बारंबार आघात वा चाँट देकर टोस
और दृढ़ बनाना। निपट = एकदम; विलकुल; नितान्त। रवनि (रमणी) = स्त्री।
कै = किसने। अपनाना = अपना मान लेना; (किसी वस्तुपर) समत्व करना।
काकें = किसके। छल छायो = छलसे भरा या ढका हुआ है; छलका निवास है।
तेज = उनको भी। कलेज (कलेवा) = प्रातः कालका सूक्ष्म भोजन; जलपान;
नाश्ता। 'कलेवा करना' मुहावरा है, 'निगल जाना' 'खा डालना' अर्थमें प्रयुक्त
होता है। गनती में आना = किसी कोटिमें, कुछ नहत्त्वका या कुछभी समझा
जाना। कव = किस समय अर्थात् कभी तो नहीं। सार = तत्व। निजु = यथार्थ;

१ पीटि—६६, रा०, डु०, ५१, ७४। पीटि—ह०, वै०.वि०, १५। पीठ-भा०.
वै०, मु०। दीनजीकी भूमिकामे 'पीटि' है। २ कै—६६। कै—रा०, भ०। के—
डु०। को—भा०, ह०, प्र०, ५१, ७४, आ०। ३ कीन्हो—भ०। ४ गिनती—५१,
७४, मु०, आ०। गनती—६६, रा०। ५ देखि—ह०।

सिद्धान्तरूपसे । = निश्चय पूर्वक । (भ०)। = प्रधानतः . विशेषरूपसे । (दीनजी)।

पद्यार्थ—(तेरे आचरणोंसे ऐसा जान पड़ता है । मानों तौवेके समान पीटा हुआ ठोस शरीर पाया है । अरे नीच ! जानता नहीं कि मृत्यु सिरपर है, ईश्वर-को तूने एकदम भुला दिया । १। पृथ्वी, स्त्री, धन, घर, मित्र और पुत्र—इन्हें किसने नहीं अपनाया ? (अर्थात् पशु, पत्नी, मनुष्य सभीने तो इनमें समत्व किया, इनको अपना माना) । (परन्तु) ये किसके हुए ? किसके साथ गए ? सभीका स्नेह छलसे भरा हुआ है । ३। जिन राजाओंने संसारको जीतकर अपने बाहुबलसे यमको बाँधकर (अधीन करके) अपने आश्रित बसाया था, उन्हें भी कालने कलेवा कर डाला, तब भला तू कब गिननीमें आया है ? (अर्थात् तुझे वह कब कुछ समझता है, जब चाहे खा डाले) । ३। विचारकर देख कि सार क्या है ? सत्य क्या है ? (वा, सच्चा सार क्या है ?) वेदों ने निश्चित सिद्धान्त क्या कहा है ? ॥ रे तुलसी ! अब भी समझ-बूझकर तू उनको (क्यों) नहीं भजता जिनसे महान ईश शिवजीने मन लगाया है (प्रेम किया है) ? । ४।

टिप्पणी—१ 'तौवे सो पीटि मनहुँ तनु पायो । ' इति । (क) पिछले पदमें माता-पिता-आदिका स्वार्थ और विषयकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनोंमें दुःख तथा संसार सब कालके मुखमें है—यह दिखाकर हरिभजनका उपदेश दिया था । इसपर भी उसने कुछ न सुना, अतः अब 'नीच' संबोधितकर उसके महामोह-को दर्शाने हुए दूसरी प्रकारसे वही उपदेश करते हैं । (ख) 'तौवे सो' —भाव कि इसके मोहकी बलिहारी है ! इसके देहाभिमानको तो देखो ! यह अपनी देहको अचल, अजर और अमर माने बैठा है । 'तौवे सो पीटि' अर्थात् ठोस अजर अमर । 'पीठि' का अर्थ लोगोने 'मढ़ा हुआ' किया है । भाव वही है । (ग) 'नीचु मीचु जानत न०' इति । पद १६६ में जो कहा था कि छिनु-छिनु छीन होत जीवन', 'काल उरग जग खायो', उसीको लेकर यहां कहते हैं कि अरे नीच ! तू जानता नहीं कि मृत्यु तेरे सिरपर आ गई, यही समझता है कि सबको कालने खाया तो क्या ? मुझे नहीं खायेगा । (घ) 'ईस निपट विसरायो'—भाव कि तू अपनेको अजर-अमर माने बैठा है । इसीसे ईश्वरको भूल गया । जैसे हिरण्यकशिपु और रावणने भुला दिया था । यदि जानता कि तू भी कालका कलेवा होनेवाला है, तो ईश्वरको कदापि न भुलाता ।

२ (क) 'अवनि रवनि धन धाम' इति । पृथ्वी, स्त्री, धन, धाम, सुहृद और पुत्रको सुर, नर, असुर आदि सबने अपनाया, सबने इनमें समत्व किया, ऐसा कोई नहीं जिसने इनकी चाह न की-हो । पद १६६ में केवल अपने संबंधमें

† मानो (राजा से) ताअपत्र लिखा लिया है (कि मृत्यु न होगी) । (प.रा.व.श.) ।

॥ वेदोंने विशेषतः किसका प्रतिपादन किया है । (दीनजी) ।

कहा था कि 'गृह वनिता सुत वंधु भये बहु मातु पिता जिन्ह जायो' और अब मवके संबंधमें कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जिसने इन विषयोंको न अपनाया हो।

२ (ख) 'काके भये गये संग' इति । भाव कि नृही बता कि कोई ऐसा है कि जिसके ये हुए हों, साथ गये हो, उत्पादि । जीतेजी-ही ये अपने नहीं होते, वृद्धावस्थामें तो ये मृत्युही मनाया करते हैं कि कब यह बुढ़ा मरे और हम इससे छुटकारा पावें, और मरनेपर तो बरबसही सब साथ छोड़ देने हैं, कोई साथ नहीं जाता । विशेष 'अंतहुं तोहि तजहिंगे पावर ।' १६८ (३ ग्व) में देखिए ।

२ (ग) 'सब सनेह छल छायो' अर्थात् सब स्वार्थके प्रेमी हैं, जबतक उनका स्वार्थ बनेता है तबतकके साथी हैं, फिर कोई बातभी नहीं पृच्छता । 'सुत वनितादि जानि स्वारथरत न करु नेह सबही तें । १६८ (३) । का ही भाव यहाँ है ।

३ (क) 'जिन्ह भूपन्हि जग जीति' इति । यहाँ रावण और हिरण्यकशिपु आदिसे तात्पर्य है । इन्होंने तप करं करं ऐसेही घर प्राप्त कर लिये थे । पद १६६ में सहस्रार्जन और रावण आदिकें संबंधमें केवल इतना कहा था कि वंधी 'बचे न काल बली ते' । और, यहाँ बताते हैं कि इन्होंने कालको बाँधकर अपने अधीन कर रक्खा था, तबभी कालसे वे न बच सके । यम (काल) को बाहुबलसे जीनकर, अपनी बाँह बसाना, अपने अधीन कर रखना कविने मानसमें कहा है, यथा 'कर जोरें सुर दिसिप विनीता । भृकटि विलोकत सकल सभनीता ५।२०।७', 'रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥' आयसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन विनीता । १।१८२।, 'वरुन कुवेर पवन जम काला । भुज बल जिनेउँ सकल दिगपाला । देव दनुज नर सब बस मोरें । कवन हेतु उपजा भय तोरें । ६।८।३-४'—ये रावणके वाक्य हैं ।

इसी प्रकार हिरण्यकशिपु आदि त्रैलोक्यविजय राजाओंके संबंधमें समझ लें । पितृगणोंके अधिपति, लोकपाल, भूतो और प्रेतोंके नायक सभी हिरण्यकशिपुके वशमें थे । 'सर्वसत्त्वपती जित्वा वरामानीय ।' (भा० । ७।४।५-७) । वह स्वयं यमराज बन बैठा था ।—'स्वयं यमः' (वि० पु० १।१७।४)

३ (ख) 'तेऊ काल कलेऊ कीन्हे' इति । कालके जलपानभर ही वे हुए । जलपान भोजन (नाश्ता, सूक्ष्म भोजन) में देर नहीं लगती, वैसेही काल इन्हे बात-की बातमें चट कर गया । 'तू गनती कब आयो' अर्थात् ऐसे-ऐसे प्रतापशाली महाबली हो जब न बचे, तब तू तो एक महा तुच्छ जीव है, तुम्हें क्या वह छोड़ देगा, तू किस अभिमान या मोहमें पड़ा है कि तू बच जायगा ?

सिलान कीजिए—'कथमेप नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि । येन फेन-सधर्माणोऽप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥', 'एते तथान्ये च तथाभिधेयाः, सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे ।' (वि० पु० ४।२४।१२८, १५०) । अर्थात् बुद्धिमान् होते हुये भी

इन राजाओंका कैसा मोह है कि ये पानीके बुलबुले या फेनके समान क्षण-स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरतामें इतना विश्वास रखते हैं। ये तथा और लोगभी पूर्वोक्त राजाओंकी भाँति कथामात्रही शेष रह जायेंगे। 'एतद्विदित्वा न नरेण कार्यं समत्वं मात्मन्यपि पण्डितेन। तिष्ठन्तु तावत्तन्मेयात्मजाद्याः क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोऽन्ये। वि० पु० ४।२४।१५१।' अर्थात् ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणियोंकी तो बात ही क्या, बुद्धिमान्को अपने शरीरमें भी मोह न करना चाहिए।

उपयुक्त श्लोकोंमें जो पराशरजीका उपदेश है, वह उपदेश इस पंक्तिके 'ताँवे' सो पीटि' से लेकर 'तू गनती कव आयो' तक में निहित है।

४ 'देखु विचारि सार का सौँचो' ... इति। (क) 'देखु विचारि'—भाव कि बुद्धि से विचारें बिना सारांश न देख पड़ेगा। सच्चा सार क्या है? सत्य क्या है? यह उत्तरार्धमें स्वयं कहा है। जिस बातका उपदेश कर रहे हैं, वही सार है। 'जेहि सहेस मन लायो' वही सार है, सत्य है, उसीको वेदने सिद्धान्तरूपसे गाया है। तथा 'भजहि न' से जनाया कि भजन ही सार है, सत्य है, इत्यादि। इस प्रकार संसारमें हरि और हरिभजनको सार बताया। हरिभजन सार है, यथा 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सपना। ३।३६।५।' यह भगवान् शंकरका अनुभव है, इसीसे शतकोटिरामचरितसे केवल 'राम' नामको लेकर वे उसीको दिनरात जपते हैं और रामचरणानुरागका ही वर माँगा करते हैं तथा श्रीरामजीमें नाम-द्वारा प्रीति जोड़े हुए हैं। यथा 'रामचरित सत-कोटि महँ लिय सहेस जिय जानि १।१२५।' 'तव नाम जपामि नमामि हरी। ७।१४।' 'बार बार वर मागउँ हरपि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ७।१४।' 'सुमिरि सप्रेम नाम जासों रति। चाहत चंद्रललाम सो १५७।' श्रीरामनाम और श्रीराम (ब्रह्म) वेदके सार हैं, नाम-नामीमें अभेद है। यथा 'विधि हरि-हरमय वेदप्रान सो १।१६।२।' 'एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान अति सारा १।१०।१।' वेद इन्हींका भजन और यशमान करते हैं। यथा 'पदकंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे।' 'हम तव सगुनजस नित गावहीं।' (७।१३ वेदस्तुति)। अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीरामजी ही वेदोंके सार और सत्य हैं। श्रीवसिष्ठजीका भी वाक्य है—'वेद तत्त्व नृप तव सुत चारी १।१६८।१।' शिवजी इन्हींका भजन करते हैं; यथा 'रामहि भजहि तात सिव धाता। नर पाँवर कै केतिक बाता ७।१०६।३।' 'महेस' नाम से जनाया कि देवताओंमें इनसे बड़ा कोई नहीं है, जब इतने महान् ईश्वर सामर्थ्यवान् होकरभी ये उनमें अनुराग किये हैं, तब तूही समझ कि तेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? स्कंद पु० काशी० उ० अध्याय ८२ में देवर्षि नारदके

वाक्ये भी प्रमाण हैं। उन्होंने राजा अमित्रजितकी प्रशंसा करते हुए कहा है।—
 'आज तुम्हारा कल्याणकारी दर्शन पाकर मैं पवित्र हो गया। इस क्षणभङ्गुर
 संसारमें एकही सार वस्तु है, वह यह कि भगवान् कमलाकान्तके चरणारविन्दों-
 में भक्तिभाव बढ़ाया जाय; क्योंकि वह समस्त पुरुषार्थोंका देनेवाला है।
 यथा 'एक एव सारोऽयं संसारे क्षणभङ्गुरे। कमलाकान्तपादाब्जभक्तिभावो-
 ऽखिलप्रदः।४०' (ख) 'भजहि न अजहुँ समुक्ति' अर्थात् अब तो यह सब समझ
 गया, तो भी, अरे नीच ! तू अब भी क्यों नहीं मजता ? 'अजहुँ' का संबन्ध नीच
 मीचु जानत न सीस पर०' से है।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०१ (१२५)

लाभु कहा मानुष तनु पायें❀ ।

काय बचन मन सपनेहुँ करहुँक घटत न काज परायें।१
 जो सुख सुरपुर नरकं गैह बन आवत बिनहिं बुलायें।
 तेहि सुख कहँ बहु जतन करन मन सलुभत नहि सलुभायें।२
 परदारा परप्रोह मोह बस कियो मूढ़ मन भायें।
 गरभवास दुखरासि जातना तीव्र विपति विसरायें।३
 भय निद्रा मैथुन अहार सबके समान जग आयें।

सुरदुरलभ तन^{धरि} तरि न भजे हरि मद अभिमान गवायें।४

गई न निज-पर-बुद्धि सुख होइ रहै न राम लय लायें।
 तुलसिदास वीतें यह अवसर का पुनि के पछितायें।५।

❀ ६६ और ७० में तुक्रान्तमें सर्वत्र 'यें' है। ह०, भ० में 'यो' और रा० में
 'ए' है। वै०, डु०, वि०, पो०, में 'ये' और मु०, दीन में 'ए' है। १ बोलाए-
 भा०, वे०, ७४। २ दोह-६६। दोह-औरोमें। ३ कियो-६६, ह०, भ०, ज०।
 किये-७४, आ०, भा०। किए-रा०। ४, ५, ६ न भा० में तुक्रान्तमें 'यो' है। ६ आयें-
 ६६। जायो-ह०, भा०, वे०, भ०। जाएं (जायें)-प्रायः औरोमें। ७ तरि-६६।
 धरि-औरोमें। ६ यह अवसर वीतें-भा०, वे०, आ०। वीतें यह अवसर-६६,
 रा०, ह०, ज०, ७४, भ०।

शब्दार्थ—पायें = पानेसे । काय = शरीर । घटना = लगना; उपस्थित होना; करना । यथा 'सब विधि घटव काज मैं तोरें ॥४॥१०॥' परायें = दूसरेके । काज = काम । परायें काज = परोपकारमे । आवत = चला आता है; प्राप्त हो जाता है । कहँ = के लिये । मन भांये = जो-जो मनको अच्छे लगे; मन-माने । = मनो-नुकूल । मैथुन = स्त्री प्रसंग; स्त्री-संभोग । समान = एकही-सा । आना = (किसी भावका) उत्पन्न होना; (जैसे, 'निद्रा आना') । पुनि के = पीछे; तदनन्तर; उपरान्त ।

पदार्थ—मनुष्य शरीर पानेसे लाभ ही क्या हुआ (जबकि तू) स्वप्नमेभी कभी तन, वचन और मनसे दूसरोंके काममे नहीं लगता (अर्थात् परोपकार नहीं करता ?) १। जो सुख स्वर्ग, नरक, घर और वनमे (अर्थात् जहाँही रहे तहाँही) बिना बुलाये (स्वतः) ही आ-प्राप्त होता है, रे मन ! तू उसी सुखके लिये बहुत उपाय करता है, समझानेसे भी नहीं समझता २। अरे मूढ़ ! मोहके वश होकर तूने परस्त्री (गमन) और परद्रोह मनभाया किया (एवं परस्त्री और परद्रोहके लिये मनमाने आचरण किये) । गर्भवासके दुःखसमूह और यमयातनाकी-सी तीक्ष्ण विपत्तिको तूने भुला दिया ३। भय, नींद, स्त्री-संभोग और भोजन—ये तो संसारमे (पशु, पक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य आदि) सबके एक समानही होते हैं, (अर्थात् देखे या पाये जाते हैं) । देवदुर्लभ (मनुष्य) शरीर धरकर (वा, शरीर-रूपी नावसे) भगवान्‌का भजन न किया मद और अभिमानसेही उसे खो दिया † ४। अपनी-पराई-धारणा अर्थात् भेद-बुद्धि न गई और न शुद्ध (विकार रहित) होकर श्रीरामचन्द्रजीमें लौ (लगन, प्रेम) ही लगाये रहा । रे तुलसीदास ! यह अवसर निकल जानेपर फिर पीछे पछतानेसे क्या होगा ? अर्थात् पछतानाही हाथ लगेगा ५।

टिप्पणी—१ 'लागु कहा मानुप तनु पायें ।' इति । (क) पूर्व १६४(१) मेभी ऐसाही कहा था; यथा 'तो लखो लाहु रुहा नर-देही सो ।' वहाँका 'लाहु कहा लखो' ही यहाँ 'लाभु कहा' है । यहाँ 'लखो' का अभ्याहार अर्थमे लग जाता है । वहाँ का 'नरदेही सो' ही यहाँ 'मानुप तनु पायें' है । 'सो' में 'पायें' का भावार्थ है ।

१(ख) 'काय वचन मन सपनेहुं . .' इति । यहाँ वेद-पुराणादिका सिद्धान्त कहते हैं कि मन-कर्म-वचनसे परहित करना चाहिए । परहित परमधर्म है और संतोका सहज स्वभाव है, इसकी लालसा भक्त किया करते हैं; यथा 'परहित सरिस धर्म नहि भाई ।' 'निर्नय सकल पुरान वेद कर ॥७४१॥', 'पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥७१२१॥१४१', 'कबहुँक हों एहि रहनि रहोगो । श्रीरघुनाथ कृपाल कृपा तें संत सुभाउ गहोंगो ॥' परहितनिरत निरंतर मन क्रम वचन नेमु निवर्होंगो ॥७२॥—यह लालसा प्रार्थाने की-थी

† अर्थान्तर—'मद अभिमान को त्यागकर हरिको न भजा' (दीनजी)।

और आगे चलकर विनय करते हुए प्रभुसे कहाभी है कि 'जानतहूँ मन वचन कर्म परहित कीन्हे तरिये' मैं 'सोइ विपरीत करत०।' अब मनको फटकारते समझाते हुये कहते हैं कि भवतरणका सहज उपाय है परोपकार करना, सो तू स्वप्ने भी कभी नहीं करता, तब नरतन पानेका क्या लाभ हुआ? नरतन तो भवनिधि पार करनेका साधन है, सो तूने यह लाभ न उठाया, परहित करके भवपार न हो गया। परहितसे भवतरणमात्रही नहीं किन्तु सब कुछ सुलभ हो जाता है; यथा 'परहित बस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं। ३।३।१।६।'

पद १६४ में नरतनका लाभ 'रामानुराग' बताया था और यहाँ 'मन-कर्म-वचनसे परहित' करनेको लाभ कहते हैं। दोनोंमें विशेष कोई भेद नहीं है। परहित परम धर्म है, धर्मसे भगवान्‌में भक्ति होती है। यथा 'जप जोग धर्म-समूह ते नर भगति अनुपम पावई। ३।६।' दूसरे, परहित तभी संभव है जब जीव दूसरोंमेंभी अपने प्रभुका ही देखता है, इसी भावसे 'जनै जनार्दन' की सेवा कही जाती है। इस प्रकार परोपकार, जीवमात्रपर दया भगवद्भक्तिका एक लक्षण है और भक्तका कर्तव्य है। मन-वचन-कर्मके भाव १७२ (२ ग) में देखिए। 'काय' से जो होता है वह 'कर्म' ही है।

नोट—१ श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌नेभी यही कहा है कि इस लोकमें इतनेसे ही जन्मकी सफलता है कि प्राणोंसे, धनसे, बुद्धिसे (विवेक-विचारसे) और वाणीसे भी सदैव दूसरोंका हित करता रहे। यथा 'एतावज्जन्मसाफल्यं देहिना-मिह देहिपु। प्राणैरर्थधिया वाचा श्रेय एवाचरेत् सदा। भा० १०।२२।३५।' वही बात यहाँ प्रथम दो चरणोंमें कही गई है। आगे पद २०३ में इसीको औरभी स्पष्ट शब्दोंमें कहा है; यथा 'सातें सप्त धातु निरमित तनु करिय विचार। तेहि तनु केर एक फल कीजै पर-उपकार। (८)।' भागवतके 'प्राणसे धनसे', 'बुद्धिसे' और 'वाणीसे' यहाँके 'काय, मन और वचन' हैं।

टिप्पणी—२ 'जो सुख सुरपुरनरक गेह'। इति ॥ (क) विषयभोग शूकर-श्रानादि योनियों तथा नरकमें भी प्राप्त हो जाता है। यथा 'स्यान्नरकेऽपि यत्। भा० ६।१८।७५।' 'नाहं देहो देहभार्जा नृलोके, कष्टान्कामानर्हते विड्मुजां ये। भा० ५।५। १।' अर्थात् 'वह तो नरकमेंभी प्राप्त हो सकता है'। इस लोकमें मनुष्यको यह उचित नहीं है कि इससे, विप्रा खानेवाले शूकरादिको भी सुलभ दुःखमय विषयभोगोंमें फँसा रहे। भा० ७।६।३-४ में श्रीप्रह्लादजीकेभी ऐसेही वाक्य हैं। विशेष 'जे सुख संपति सरगं नरक संतत सँग लागी। ११० (२ क) में देखिए। 'बिनहिं बुलायें' में 'संतत सँग लागी' का भाव है। १३२ (२ व) 'विषय सुखहि चहत, लहत नियत' भी देखिए।

२ (ख) 'तेहि सुख कहैं बहु जतन करंत' इति । विषयसुखके लिये प्रयत्न करना पूर्व कह आये हैं, यथा 'हरि परिहरि सोइ जतन करत मन मोर अभागी । ११० (२)।' 'काहेको फिरत मन करत बहु जतन । १६६।' 'अजहुँ विषय कहैं जतन करत जद्यपि बहु विधि डहँकायो । १६६।' समझाना भी पूर्व कह आये है, यथा 'तौ तू पछितैहै मन मीजि हाथ ।' 'सुखसाधन हरिविमुख बृथा जैसे श्रम फल घृतहित मथे पाथ । यह विचारि तेजि कृपथ कुसंगति । ८४।' 'काहेको फिरत मूढ़ मन धायो ।' 'पावक-काम भोग-घृत ते सठ कैसैं परत बुंभायो । विषयहीन दुख मिलैं विपति अति सुख सपनेहुँ नहिं पायो । १६६।' इसीसे अब कहते हैं कि 'समुझत नहिं समुभायें ।' उन्हीं सुखोंके लिये यत्न करना कहकर जनाया कि तू बड़ा अभागी है, यथा 'मन मोर अभागी ।' (उपयुक्त ११०) । विशेष ११० (२ ग-घ) और १३२ (२ घ) देखिये ।

इस कथनमें श्रीनारदजीके तरयैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपयुधः । तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा । भा० १।५।१८। (अर्थात् 'दुःखके समान विषयसुख तो गम्भीर वेगवाले कालके द्वारा सभी योनियोंमें स्वभावसे ही मिल सकता है चतुर मनुष्यको चाहिए कि उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करे जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त समस्त ऊँची नीची योनियोंमें भ्रमण करते हुए प्राप्त न हो सकती हो ।')— का भावभी जना दिया ।

३ 'परदारा परद्रोह मोहवस' इति । (क) परस्त्रीमें प्रेम तथा परद्रोह आदि पाप सर्व मोहके कारणही होते हैं; यथा 'करहि मोह बस द्रोह परावा । ७।४०।' 'करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथरत परलोक नैसाना । ७।४१।४।' 'परत्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह भ्रमंतों लंपटाने । ७।१००।१।' 'नृप-अभिमान मोहवस किंवा । हरि आनिहुँ सीता जगदंबा । ७।२०।५।'।

३ (ख) 'गरभवास दुखरासि' इति । गर्भवासके दुःख कुछ विस्तारपूर्वक पद १३६ 'ताको फल गरभवास दुख आगे ।' से 'सीस श्रुति धुनि रोवही' तकमें कह आये हैं— सिर नीचे पैर ऊपर, मलमूत्रादिसे घिरा हुआ माताके उदरमें पड़ा हुआ था, इत्यादि । विशेष १३६ (३ख, ग, घ) में देखिए 'जातना तीव्र विपति' पद १३६ के 'जातना पावक दहो' 'तव तीव्र कष्ट न जान कोउ' की टि० ५ (ग, घ, ङ) देखिए । 'विसराये' से सूचित हुआ कि इस कष्टका तुम्हको ज्ञान था; यथा 'आगे अनेक समूह संसृति उदर गति जान्यो सोऊ । १३६ (२)।' उसको तूने भुला दिया । पूर्व भी कहा है कि 'विसरे तव सब प्रथम विषादा ।' इससे यह भी सूचित किया कि उसे समझकर तुम्हें ग्लानि होनी चाहिए, किन्तु तुम्हें ग्लानिभी नहीं होती । यथा 'विसरे विषाद निकाय संकट समझि नहिं फाटत हियो । १३६ (७) ।'

४ 'भय निद्रा' इति । (क) 'सबहीके' अर्थात् पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सबके, केवल मनुष्यहीके नहीं । भाव यह कि यदि हमारा जीवन भय, निद्रा

आदिमें ही बीता तो हममें और मर, आन तथा शृङ्ग आदिमें शेरही क्या रह गया ? वे ही हमसे अच्छे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है, जानी न जीना बग-वर है । यथा 'जाँपै रहनि राम सों नाहीं । तौ नर मर ककर मृकर से जाय जियत जग माहीं । १७५।' चाणक्यजीने भी कहा है— 'आहारनिद्राभयमैथुनञ्च सामान्यमेतत्पशुभिर्नगराणाम् । धर्मोऽहि तेषामधिको विशेषः धर्मो गहीनाः पशुभिः समानाः ॥' (चाणक्यनोति १७।१७; हितोपदेश प्रस्तावना)। अर्थात् आहार, निद्रा, भय और काम ये पशु और मनुष्य दोनोंमें एक-से हैं। मनुष्यमें धर्महीकी विशेषता है । धर्महीन पुरुष पशुओंके समान हैं । प्रस्तुत पदमें वही चार नाम आये हैं । गोस्वामीजीने 'भय' को स्वयसे प्रथम यहाँ रक्खा है । भाव यह है कि शरीर दिन दिन क्षीण होता जाता है, विषयप्राप्तिको चिन्ता और उसके मिलनेपर उसकी रक्षा एवं उसके विनष्ट होनेका भय सदा लगा रहता है । जिसमें निद्रा, मैथुन और आहारका भोगभी यथार्थ नहीं हो पाता । केवल शब्दके स्थानपरिवर्तनसे गोस्वामीजीके कथनमें कितनी भावोत्कृष्टता आगई यह पाठक वृन्द स्वयं विचार लें।

पुनः, कवि पूर्व पद १७५ में जो कह आये हैं कि 'काम कोह मद मोह नीद भय भूख प्यास सबही के', उसका ही भाव यहाँ भी है । वहाँके भय, नीद, काम, भूख प्यास क्रमशः यहाँके भय, निद्रा, मैथुन और आहार है । क्रोध, मद और मोह कामके साथी ही हैं । वहाँका 'सबहीके' यहाँका 'सबके समान आये' ही है । अतएव १७५ (२ क-ग) में विशेष भाव देखिए (ग) 'सुर दुर्लभ तन' इति । 'धरि' पाठके अर्थ सब जानते हैं । पूर्व भी कहा है— 'जो तन धरि' । १६४।' परन्तु १६६६ की प्रतिमें 'तरि' पाठ है । इसके अनुसार तनरूपी तरि (नाव) अर्थ होगा । 'नरतन' को बेडा या नावकी उपमा दी जाती है । यथा 'नर-तन भववारिधि कहँ बेरो । सनमुख मज्जत अनुग्रह मेरो' । करनधार सदैव सुर दुर्लभ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा । ७।४४।७-८।' नरतन सुरदुर्लभ है ।—'धनि दुर्लभ तनु पाइ' ८३ (१ ग), १०२ (१ क-ग), १३५ (१ ग) देखिए । नरतनका साफल्य—८३ (१ घ) देखिए । 'न भजे हरि' से हरिभजन द्वारा नरतनकी सफलता जनाई । (ग)—'मद अभिमान गँवाये'—मद-मानमें ही शरीरको खो दिया । दूसरा अर्थ यह भी होता है कि मद-अभिमानको खो (त्याग) कर हरिको न भजा । प्रथम अर्थका उदाहरण है— 'हृदय मलिन वासना मान मद । ८२।' भजभ इनके रहते नहीं हो सकता, इससे इनका त्याग यत्र-तत्र कहा गया है : यथा 'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस । ५।३६।' 'भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद । १२४।'—(घ) 'भय निद्रा' कहकर 'न भजे हरि' कथनका भाव कि पशु, पक्षी आदि एवं देवशरीर भी कर्मप्रधान नहीं हैं, किंतु भोग-शरीर हैं, उनमें भवतरणके साधन (हरिभक्ति आदि) नहीं हो सकने ।

५ 'गई न निज-पर-बुद्धि' इति । (क) निज-पर-बुद्धि अर्थात् भेदबुद्धि, द्वैतबुद्धि । 'स्वपरमति' ५७ (४ क) देखिए । इस संसारमें यह अपना है, यह पराया—इस प्रकारके अभिनिवेशरूप अज्ञानके सिवा वास्तवमें प्राणियोंका अपना आप और अन्य, अथवा अपना और पराया है ही क्या ?—'क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा । स्वपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम् । भा० ७।२।६०।' भाव कि यह अज्ञान है; अतः इसे त्यागकर सबमें अपने प्रभु-को ही देखना चाहिए था, सो न किया ।

५ (ख) 'सुद्ध होइ रहे न राम लय लाये' इति । इससे जनाया कि श्रीराम-जीमें लौ तभी लग सकती है जब अपनी-पराई-वाली बुद्धि न रह जाय । प्रह्लाद-जीका मत है कि निज-पर-भावका त्याग आत्माके बारह लक्षणोंपर विचार करनेसे हो जाता है । वे लक्षण ये हैं—'नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, अविष्टान, अविकारी, स्वयंप्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और अना-वृत्त (पूर्ण) । (भा० ७।५।१६-२०)।

भगवच्चरणयुगलके अनवरत ध्यानके प्रभावसे अन्तःकरणकी संपूर्ण वासनाओं के क्षीण होजानेसे चित्त शुद्ध हो जाता है, (प्रियव्रतजीके प्रसंगमें श्रीशुकदेवजी-ने यह कहा है । यथा 'भगवत् आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरतध्यानानुभावेन परिरन्धितकपायाशयोऽवदातोऽपि । भा० ४।१।२३।') वासना न रह जानेपर श्रीराममें लौ लगती है, यह कविने स्वयं कहा है; यथा 'मन ते सकल बासनां भागी । केवल रामचरन लय लागी । ७।११८।६।' निज-पर-बुद्धि अर्थात् द्वैत-बुद्धिसे जीवोंमें शत्रु, मित्र और मध्यस्थ भाव उत्पन्न होते हैं । ये ही मनके विकार हैं । यथा 'जौ निज मन परिहरै विकारा । सत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें वरिआई । १२४।' यह विकार छूट जाय तो मन शुद्ध हो जाय, तभी श्रीरामजीमें 'लय' लग सकती है । ('रमन राम एक तार', 'तुलसी रत मन होइ रहै अपने साहिब माहि' इत्यादि भाव 'लय' के हैं) । अतः 'गई न निज-पर-बुद्धि', 'सुद्ध होइ' और 'रहे न राम लय लायें' इस क्रमसे कहा ।

५ (ग) 'बीते यह अवसर का पुनि के' इति । 'यह अवसर बीते' अर्थात् इस बार जो भगवत्-कृपासे 'साधनधाम मोक्षकर द्वारा' मनुष्यशरीर मिल गया है सो इस जन्मके बीत जानेपर । पूर्व मनको समझाया था कि तू इस शरीरके व्यर्थ बीत जानेपर हाथ मल्ल मलकर पछतायेगा; यथा 'तौ तू पछितै है मन मीजि हाथ । भयो है सुगम तोकों अमर-अगम-तनु समुझि धौं कत खोवत अकाथ ८४।' शरीर जर्जर हो जानेपर जब जीवके दुसह संकटमें कोई उसके पास खड़ाभी नहीं होता और वह 'कछु होइ न आइ गयो जनम जाय' यह सोचकर 'सिर धुनि धुनि पछितात मीजि कर', उस दशामेभी उसे समझाय

है कि 'अजहूँ गुमिरि रघुनाथहिं तरथो गर्यदं जाके एक नाय ।' (८३) । फिर पद १६८ में भी मनको समझाया है कि मन वचन-कर्मसे हरिका भजन कर, नहीं तो पछतायेगा; यथा 'मन पछितैहै अवसर वीते । दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही तें ।'—अब प्रस्तुत पदमें उसे बताते हैं कि पीछे पछताने-से भी कुछ लाभ न होगा । भाव कि अब भी तुरंत रामभजनमें लग जा, तो भला होगा । पद १६८ में 'हरिपद भजु करम वचन अरु ही तें' जा कहा था उसी भावको यहाँके 'लय लाये' से जनाया है ।

मिलान कीजिए—“प्राप्ता नृजातिं त्विह ये च जन्तवो, ज्ञानक्रिया-द्रव्यकलापसंभृतम् । न वे यतेरन्नपुनर्भावाय ते, भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् । भा० ५।१६।२५” अर्थात् जिन जीवोंने इस भारतभूमिमें ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और पंचभूतोंकी चातुरीसे युक्त यह मनुष्यजन्म प्राप्त किया है, वे यदि, आवागमनके चक्रसे निकलनेका यत्न नहीं करते, तो वनवासी पक्षियोंके समान वे फिर बंधनमें पड़ जायेंगे ।

इस प्रकार 'वीते यह अवसर' का भाव हुआ कि पुनः चौरासी-भ्रमणके चक्रमें पड़ जानेपर पछतानेसे कुछ नहीं होनेका, क्योंकि अन्य योनियाँ तो केवल-कर्मभोग योनियाँ हैं ।

सू० शुक्त—जड़ राज्यसे लेकर चेतन्य सृष्टिमें देवयोनितक प्राकृतिक शरीर-का गमनार्गमें न हुआ करता है और सभीमें भय, निद्रा, मैथुन, अहार स्वभाव-से ही होते रहते हैं । क्रम यह है कि कुहराके रूपमें परिणत हो अन्नादि उद्भिज योनिमें प्रवेश करते हैं और कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्यादिकोंके भक्षण करने-पर स्त्रीपुरुषोंमें वीर्यरूप होकर उस-उस योनिमें उत्पन्न हुआ करते हैं । उद्भिज अर्थात् वनस्पतिकी सृष्टि केवल अन्नमयकोशकी होती है । उनमें प्राण, मन, बुद्धिका विकाश नहीं होता । स्वेदज (ऊष्मासे उत्पन्न जीवोंमें अन्नमयकोश और प्राणमयकोश दो होते हैं, इसीसे स्थावरसे जंगमरूपमें आजाते हैं, परंच उनमें भी मन और बुद्धिका प्रकाशन नहीं होता । अण्डज जीव अन्नमय, प्राणमय और मनोमयकोशके होते हैं, इसीसे उनमें उड़नेकी शक्ति विशेष होती है । जरायुजमें पशुओंके शरीर अन्न-मय प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमयकोशके होते हैं, इसीसे वे अपने पालनेवालेको विशेषरूपसे पहचानते हैं । और मनुष्यका शरीर तो अन्नमय, प्राणमय मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशका होता है; इसीसे सच्चिदानन्द परमात्माका ज्ञान इसी शरीरमें होता है । और, सत (प्रकाशस्वरूप ज्ञान), रज (कर्मरूप), तम (अंधकाररूप अज्ञान) का विषम रूपसे संवट्ट होना देवी प्रकृति है, जां परा और अपरा भेदसे दो प्रकार की है । परा-शक्ति सत्त्व-प्रधान सच्चिदानन्दरूपिणी है; इसकी आकर्षणशक्तिमें चलते हुये जीव क्रमोन्नति करते हुए ब्रह्मभावतक पहुँच जाते हैं । अपराशक्ति तमः प्रधान महामोह अज्ञानरूपिणी है; इसकी आकर्षण

शक्तिमे व्यवहार करते हुए अधः पतन हो फिर अज्ञान प्रधान जड़राज्यमें पतित होते हैं। परंच जिसका पूर्णरूपसे पतन हो गया उसे रजोगुणकी स्वाभाविक कर्म-क्रिया आकर्षित करती है; इस लिये रजोगुणकी पूर्ण सृष्टि (मनुष्य-योनि) तक स्वभावसे ही क्रमोन्नति करते रहते हैं। इसीसे ऊर्द्धज, स्वेदज, अण्डज और जरायुजमे पशुओकी क्रमोन्नति होती रहती है; परंच मनुष्यका शरीर तो तमोगुण और सत्वगुणका मध्य रजोगुणी है; इस लिये इनके पीछे सत्वप्रधान पराशक्ति और तमः प्रधान अपराशक्ति दोनों लगी हैं। जो मनुष्य परमपुरुषार्थ द्वारा दैवीसंपत्तिमे अभ्यास करते हैं वे क्रमोन्नतिसे मुक्त हो जाते हैं और जो आसुरी संपत्तिमे लग जाते हैं वे क्रमशः अधः पतनसे अज्ञानप्रधान जड़भावमे गिरकर दुःख उठाते हैं। अतएव जड़राज्यसे उन्नति करते-करते बहुत-जन्मोंमें नरदेह पाकर फिर आसुरी संपत्तिमे पड़ अधः पतन नहीं करना चाहिए; किन्तु परमपुरुषार्थ द्वारा दैवीसंपत्तिमे अभ्यास बढ़ाते हुए क्रमोन्नतिमें ही अग्रसर होना चाहिए।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०२ (१२६)

काजु कहा नरतलु धरि सारथ्यो ।

पर-उपकार सार श्रुति को सो तो^१ धोखेहुं मै^२ न बिचारथ्यो । १

द्वैत मूल भय मूल सो क फल भवतरु टरइ न टारथ्यो ।

राम-भजन तीछन कुठार लेइ^३ सो नहिं काटि निवारथ्यो । २।

संसय-सिंधु नाम-बोहित अजि निज आतमा न तारथ्यो ।

जनम अनेक बिबेकहीन यहु जोनि भ्रमत नहिं हारथ्यो । ३।

देखि आन की सहज संपदा द्वेष-अनल मनु जारथ्यो ।

सम दम दया दीन-पालन सीतल हियं हरि न सँभारथ्यो । ४।

प्रभु गुरु पितां संखां रघुपति मै^४ मन क्रम बधन बिसारथ्यो^५ ।

तुलसिदास यहि आस^६ सरन राखिहि^७ जेहि गीध उधारथ्यो । ५।

१ तो—६६, रा०, भा०, वे०, ड०, भ० । तौ—प्र० । ह०, ७४, मु०, वै०, दी०, वि० मे 'तो' नहीं है । २ मै—६६, रा०, भा०, वि०, मु० । मे—५१, ड०, वै०, भ०, ७४ । तै—ह०, ज०, १५ । ३ लेइ—६६, भ०, ७४ । लै—रा०, ह०, ज०, ५१, १५, आ० । ४ मे—वै० । तै—भ०, दी०, वि० । पै—ह० । तै—ज० । मै—औरोमे । ५ सँभारथ्यो—६६ । लेखप्रसाद है । ६ आस—५१ ।

शब्दार्थ—सारना = साधना (सिद्ध करना); करना; यथा 'अरा कहि राम तिलकु तेहि सारा । ५।४६।१०।' धोखेहुं = धोखेसे भी; जानबूझकर नहीं किन्तु भूलसे । यथा 'जिमि धोखे मद् पान कर सचिव सोच नैहि भौति २।१४४।' टरना (टलना) = स्थानसे हटना । टारना = टालना; हटाना । टारयो = हटानेसे; टाले भी । तीछन (तीछण) = तेज; पैनी धारपाली । कुठार = कुल्हाड़ा । निवारना = दूर करना; अलग करना, हटाना । तारना = उद्धार करना । = भवबंधनसे छुटाना । वोहित = जहाज । सहज = जन्मके साथही पैदा हुई अर्थान् संस्कारसे मिली हुई । = निजकी; अपनी, अर्थात् किसी दूसरेसे पाई या हरण की-हुई नहीं । (दीनजी) । द्वेप = ईर्ष्या । जारना = जलाना ।

पदार्थ—नरशरीर धारणकर कौन-सा काम साधा ? (अर्थान् कुछभी तो न किया, जन्म व्यर्थ खो दिया) । परोपकार वंदोका सार सिद्धान्त है; सो उसे तो मैंने कभी भूलकरभी न विचारा । १। द्वैत (निज-पर-बुद्धि, भेदबुद्धि) जिसकी जड़ है, और भय, शूल, शोक जिसके फल हैं वह संसाररूपी वृत्त टाले नहीं टलता । श्रीरामभजनरूपी तेज धारवाला कुल्हाड़ा लेकर उसको काटकर अलग न कर दिया । २। संशयरूपी समुद्र (को पार करने) के लिये (जो) जहाजरूप (है उस श्रीराम) नामको भजकर अपनी आत्माका उद्धार नहीं किया (अर्थान् श्रीरामनामरूपी जहाजपर चढ़कर भवपार न हो गया) । ज्ञानशून्य रहकर अर्थात् अज्ञानवश अनेक जन्मोंतक बहुतसी योनियोंमें चक्कर खाता हुआ (कभी) हार नहीं मानी । ३। दूसरोंकी सहज संपत्ति देखकर (मैंने) मनको ईर्ष्यारूपी अग्निमें जलाया । शर्म, दम, दया, दीन-दुखियोंका पालनकर शीतल (शान्त) हृदयसे हरिका स्मरण नहीं किया । ४। स्वामी-गुरु-पिता-सखारूप श्रीरघुनाथजीको मैंने मन, कर्म और वचन (तीनों) से भुला दिया । तुलसीदास ! इस त्राससे वंही शरणागतकी रक्षा करेंगे, अथवा शरणमें रक्खेंगे, जिनने गीधका उद्धार किया है । ५।

टिप्पणी—१ 'काजु कहा नरतनु धरि सारयो । ' इति । (क) पद १६८ से २०१ तक नाना प्रकारसे मनको समझाते रहे । अब इस पदमें विचारण-भूमिकासे विनय करते हैं । इस पदको 'काजु कहा नरतनु धरि सारयो' इस प्रकार प्रारंभ करके 'इस शरीरको धारणकर मनुष्यका क्या-क्या कर्तव्य है'-यह दिखाते हुए शोक करते हैं कि हमने यह कुछ नहीं किया । इसी प्रकार प्रत्येक जीवको विचार करना चाहिए,—यह यहाँ उपदेश मिलता है ।

१ (ख) दूसरे चरणके 'पर उपकार धोखेहुं मैं न विचारयो' इसके साथ 'काजु कहा...' का भाव, महर्षिदधीचिके 'अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षण-भङ्गुरैः । यन्नपोकुर्यादरवाथैर्मर्त्यैः रवज्ञातिविग्रहैः । भा०. ६।१०।१०।' इस वाक्य-

के अनुसार, यह होता है—‘अहो, कैसी कृपणता है ! कैसे दुःखकी बात है कि जिनसे मनुष्यका कुछभी स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तथा जो दूसरोंके ही भोग्य और क्षणभंगुर हैं, उन धन, जन और शरीरादिसे’ मैंने ‘दूसरोंका कुछभी उपकार नहीं’ किया—इस प्रकार प्रार्थी इस पदमें अपनी दैन्य प्रकट कर रहे हैं ।

१ (ग) ‘पर उपकार सार श्रुतिको’—भगवान्ने इसे संपूर्ण वेदों और पुराणोंका सार बताया है । यथा ‘परहित सरिस धर्म नहि भाई । परपीड़ा सम नहि अधमाई ॥ निर्णय सकल पुरान वेद कर । कहेउ तात जानहि कोविद नर । ७।४१।१-२।’, ‘अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् । परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥’ (प्रसिद्ध श्लोक) ।

१ (घ) ‘सो तो धोखेहुँ मैं न विचारयो’—अर्थात् मैंने कभी भूलकरभी इसका विचार नहीं किया, कभी स्वप्नमेंभी मेरे मनमें यह विचार स्फुरित न हुआ; तब करना तो बहुत दूर रहा । पिछले पदमें मनको समझाते हुए जो कहा था कि ‘काय-वचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराएँ’, वही यहाँ विचार-भूमिकामें शोक प्रकट करते हुए सोच रहे हैं ।

२ ‘द्वैत मूल भय-सूल-सोक फल’ इति । (क) द्वैतबुद्धिसे भवविपत्ति उत्पन्न होती है, यथा ‘जौ निज मन परिहरै बिकारा । तौ कहाँ द्वैतजनित संसृति दुख संसय सोक अपारा । १२४ (१) ।’ अतः द्वैतको भवरूपी वृक्षका मूल कहा । यही ‘पुनरपि जननं पुनरपि मरणं’ का कारण है । अविद्याकोभी संसारका मूल कहा गया है, यथा ‘संसृतिमूल अविद्या नासा । ७।११६।८।’ द्वैत-बुद्धि अविद्या ही है । यथा ‘मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥’ एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जो बस जीव परा भवकूपा ॥ ३।१५।’ दोनोंमें भेद नहीं है । अविद्याका नाश द्वैतकाभी नाश है । ‘भेद भ्रम’ को भवमूल अन्यत्र भी कहा गया है, यथा ‘आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भवमूल भेद-भ्रम नासा । ७।१८।२।’ भेद भ्रमभी द्वैतही है। भवतरुमें भय, शूल, शोक ये फल लगते हैं । अर्थात् संसारमें अनेक योनियोंमें जन्म लेनेपर जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त भय, शूल और शोकही भोगने पड़ते हैं । यथा ‘भय सूल सोक अनेक जेहि तेहि पंथ तू हठि-हठि चलयो । बहु जोनि जन्म जरा बिपति मतिमद हरि जान्यो नहीं । १३६ (१) ।’ भवको वृक्षसे पूर्वभी रूपित कर चुके हैं, और वहाँ श्रीरामजीको भवको फाटडालनेवाला कुठारभी कहा है । यथा ‘स्वर्ग अपवर्गपति भग्न-संसारपादप-कुठारं । ५०।’—संसाररूपी वृक्षका रूपक पद ५० की टि० ३ (च) में दिया जा चुका है, अतः पाठक चाहें तो वहाँ देख लें ।

२ (ख) ‘भवतरु टरइ न टारयो । रामभजन’ इति । यह संसारवृक्ष द्वैत-बुद्धिके कारण दृढ़तापूर्वक जम गया है, यह नित्य नवीन बढ़ता-फूलता-फलता

रहता है—‘परदार परधन द्रोहपर, संसार बाढ़ें नित नयाँ ॥१५६ (७)॥’; इसीसे यह किसीके टाले भी नहीं टलता।— यह कहकर उसको मूलसहित उखाड़ डालनेका जो एकमात्र उपाय है सो बताने हैं। वह है—‘रामभजन’।

२ (ग) ‘रामभजन तीक्ष्ण कुठार लेइ ...’ इति। भवको वृक्षकी उपमा दी, अतः उसके काटनेके लिये तीक्ष्ण कुल्हाड़ा चाहिए। ‘रामभक्ति’ वह कुल्हाड़ा है। रामभक्ति करनेसे श्रीरामजी भवसे सदाके लिये निवृत्त करदेते हैं। उनको पूर्व ‘भयसंसारपादप-कुठार’ कह ही आये हैं। ‘रामभजन’ में भगवान्की प्रपत्ति, रामनाम-जप, चरितश्रवण, रूपध्यान आदि भजनके सभी भावोंका ग्रहण है। बिना रामभजनके भवको सर्वथा नाश नहीं हो सकना, रामभजनसेही उसका नाश होता है। यथा ‘विनु हरिभजन न भवभय नासा ॥ ७।६०।८८’, ‘भगति करंत विनु जतन प्रयासा। संमृति मूल अविद्या नासा ॥ ७।११६।८८’, ‘रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कवन मकै भवबंधन छोरी ॥ १।२००।३१’, ‘गावत गुन-गन रामके केहि की न मिटी भवभीर ॥ १६३१’, ‘रघुपति भगति संतमगति विनु को भवत्रास नसावै ॥ १२११’ पद ५० में श्रीरामको ‘कुठार’ की उपमा दी और यहां रामभजनको ‘तीक्ष्ण कुठार’ कहा। इस प्रकार भगवान्से उनकी भक्तिमें विशेषता दिखाई।

नोट—१ पद १६६ में यह समझकर कि कालरूपी सर्प संसारके सभी जीवोंको खा रहा है, जीवन क्षण-क्षण क्षीण हो रहा है, हरिभजन करनेको कहा था। पद २०० में हरिभजनको वेदोंका सारसिद्धांत बताकर और यह कहकर कि तू भी कालका कलेवा होनेवाला है, हरिभजन करनेका उपदेश किया था। प्रस्तुत पदमें यह कहकर कि रामभजन ही भवतरुको निर्मूल करनेवाला है, शोक करते हैं कि मैंने रामभजन नहीं किया जिससे भवका समूल नाश हो जाता।

टिप्पणी—३ ‘संशय सिंधु नाम बोहित ...’ इति। (क) सद्गुरु सद्ग्रन्थादि द्वारा आत्माके यथार्थ स्वरूपविषयक उद्दिष्ट ज्ञानमें श्रद्धा न होना तथा उसमें संदेह होना ‘संशय’ है। यहां ‘निज आत्मा न तारयो’ के संबंधसे आत्मविषयक संशयही अभिप्रेत है। संशयकी उत्पत्ति भी द्वैतसे होती है; यथा ‘तौ कहां द्वैत-जनित संसृति दुख संशय सोक अपारा ॥ १२४१’ द्वैतसे ‘अपार संशय’ उत्पन्न होते हैं, अतः संशयको समुद्रकी उपमा दी। संशय सकल—४७ (३ भ), ४४ (६ ग), १०८ (३ ख), १०६ (१) आदि कई पदोंमें दिखाये जा चुके हैं। संशय-वालेका नाश होता है—‘संशयात्मा विनश्यति। गीता ४।४०’ उसके लिये न लोक है, न परलोक और न सुखही। अर्थात् उसके धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ ही नहीं सिद्ध हो पाते, तब मोक्षकी तो बात ही क्या? अतः जीवको चाहिए कि संशयको किंचित् न रहने दे। संशयको सिंधु कहा; अतः नामसे

जहाजका आरोपण किया गया; क्योंकिज हाज द्वारा समुद्र पार करना होता है।

यहां आत्माको संशयसिंधुसे पार करनेका साधन नाम-जप बताया। अपनेमे संशय होना पूर्व पद २१ 'देखत सुनत कहत समुझत संसय संदेह न जाई' और पद ११३ 'तुलसिदास प्रभु तव प्रकास बिनु संसय टरै न टारो।' इत्यादि कई पदोंमे कह आये हैं। अब बिचार करते हैं कि यह जानते हुये भी कि नाम-जपसे आत्मा संशयनिवृत्त हो जाता है, मैंने यह भी न किया।

३ (ख) 'जनम अनेक बिबेक हीन' इति। सत्य और असत्यकी पहचान न कर सकना बिबेकहीनता है। सत्यको असत्य और असत्यको सत्य मानना अविवेक है। अपनी बिबेकहीनता पूर्व कह आये हैं; यथा 'साँचो जान्यो भूठ कै भूठे कहँ साँचो जानि। को न गंयो को न जात है को न जैहै करि हित हानि। १६०।' 'सुनिय नाना पुरान मिटत नहिँ अज्ञान, पढ़िय न समुझिय जिसि खग कीर। १६७।' 'खानि चारि संतत अवगाही। अजहुँ न करु बिचार मन माहीं। १३६(४)।' जबतक जीव देह, गेह, स्त्री, पुत्र, धन आदि विषयोंको सत्य मानकर उनमें आसक्त रहता है, तब तक जन्म-मरणका ताँता लगाही रहता है; यथा 'जब लगि नहिँ निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं। तुलसिदास तब लगि जग जोनि भ्रमत सपनेहु सुख नाहीं। १२३।' बारंवार जन्म अनेक योनियोमे लेना भी पूर्व कह आये हैं; यथा 'चर अरु अचर गगन जल थलमे कौन स्वाँग न करयो। ६१।' प्रत्येक योनिमे विषयही चाहता रहा; यथा 'जहँ जहँ जेहि जेहि जोनि जनम महि पताल बियत। तहँ तहँ तू विषय-सुखहि चहत लहत नियत। १३२।' इसी से बिबेकहीन संसारकी योनियोंमें भ्रमण करना कहा। 'नहिँ हारयो' का भाव कि अब भी विषयोंके पीछे दौड़ता है; यथा 'अजहुँ विषय कहँ जतन करत बहु जद्यपि बहु बिबि डहँकायो। १६६।' 'फिरि गर्भगत आवत संसृति चक्र जेहि सोई सोई कियो। कृमि-भस्म बिट परिनाम तनु तेहि लागि जगु बैरी भयो। १३६(७)।' पुनः भाव कि यदि थक जाता, हृदयमें हार मान लेता, तो अवश्य प्रभुको स्मरण करता, उनकी शरण जाता। सो मैंने अबतक हार नहीं मानी। यहाँ यह दैन्य प्रकट करते हुए शोक करते हैं। आगे बिबेक होनेपर थकना कहकर शरणमें होंगे। यथा 'इहै जानि चरनन्हि चितु लायो।' जतन अनेक किये सुख कारन हरिपदबिमुख सदा दुख पायो। अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यों देखत बिपति जाल जग छायो। अब तजि दोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागत आयो। २४३।'।

४ 'देखि आनकी सहज' इति। (क) 'सहज संपदा' वह है जो प्रारब्धानुसार प्राप्त हुई है। जैसे कि पैत्रिक संपत्ति एवं जो धर्मानुसार अपने परिश्रमसे प्राप्त हुई है। 'सहज' का अर्थ 'साधारण' भी होता है। दूसरेकी थोड़ीसी भी

सपत्तिको देखकर जलता हूँ। पूर्व यह अवगुण अपनेमें दिख्वा आये हैं, यथा 'दिखि आनकी विपति परम सुख सुनि संपति विनु आगि जरी'। १४१' द्वे पात्रिमे जलना यह कि ईर्ष्या-डाह करता हूँ कि 'हाय! इसको इतनी संपत्ति बैठे-बिठाये मिल गई! मुझको न मिली! इसकी सपत्निमे आग न लगी!'

४ (ख) 'सम दम दया दीनपालन "' इति। अन्तः करणको वशमें रखना 'शम' है। बाह्य इन्द्रियोंको अनर्थकारी विषयोंसे रोकना 'दम' है। दुःखका दुःख देखकर बिना किसी स्वार्थके दुःखी हो जाना 'दया' है।—'स्वार्थनिरपेक्ष परदुःख दुःखित्वम दया।' दयासे द्रवीभूत होनेपरही दीन-दुःखियोंका पालन हो सकता है, इसीसे दया गुणको कहकर तब दीनपालन गुणको कहा। यथा 'कामल चित दीनन्ह पर दया ॥७३८॥' 'शीतल हिय' अर्थात् शान्तचित्त होकर। शम-दम-दयावान्का हृदय शीतल होता है, उन गुणोंसे श्रीगमभजन होता है। यथा 'अति सीतल अतिही सुखदाई। सम दम रामभजन अधिकाई। वै० सं०।' शीतलसे जनाया कि समस्त विषयकामनाओंसे रहित होकर। जयतक वासनायें रहती हैं, हृदय शीतल नहीं हो सकता। यथा 'हृदय मलिन वासना मान मद। ८२।' सो मेरा मन कभी शान्त हुआ ही नहीं, तब उनका स्मरणही कैसे करता?

५ 'प्रभु गुरु पिता सखा "' इति। (क)—ऊपर स्मरण न करना कहा और अब कहते हैं कि इतनाही नहीं, मैंने उनको मन-कर्म-वचन तीनोंसे भुला दिया। श्रीरघुनाथजीही वास्तवमें जीवके माता, पिता, स्वामी, गुरु, सखा सब कुछ हैं, उनसे जीवके सब नाते सत्य होते हैं; वेही सब प्रकार हितकारी हैं। यथा 'तैं जननि जनक गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी ॥११३ (४)।' अतः उनको भुलाना न चाहिए, पर मैंने भुला दिया। यथा 'निज हित नाथ पिता गुरु हरि सो हरिपि हृदय नहि आन्यो ॥८८॥', 'सुखह को सुख राम सो विसारो ॥१७६॥', 'नीचु मीचु जानत न सीस परे ईस निपट विसरायो ॥२००॥', 'जासों सब नातो पुरै तासो न करी पहिचानि ॥१६०॥' श्रीरामजीको भुला देनेसे बढ़कर कोई निषिद्ध कार्य नहीं है; यथा 'रामको विसारियो निषेधसिरताज रे ॥६७॥' ऊपर 'हरि न संभारयो' से सब विधियों (परम कर्तव्य धर्मों) से रहित कहा; क्योंकि 'रामसुमिरन सब विधिही को राज रे', यह पद ६७ में कह आये है। और यहाँ श्रीरघुपतिको 'विसारयो' से निषेधमे रत दिखाया।

५ (ख) 'मन क्रम वचन विसारयो' में यहभी भाव है कि जिनको मन कर्म-वचनसे भजना चाहिए, (यथा 'दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही तैं ॥१६८॥', 'अति दुर्लभ तनु पाइ कपट तजि भजे न राम मन वचन काय ॥ ८३॥'), उनको भजना तो दूर गया, उलटे मन-कर्म-वचन तीनोंसे भुला दिया। वचनसे कभी उनकी चर्चा न की, कभी नाम उच्चारण न किया। कर्म कि उनकी

कोई सेवा भूलकरभी न की और मनमें कभी उनको न आने दिया ।

५ (ग) 'तुलसिदास यहि त्रास सत्न' इति । 'यहि त्रास' से जनाया कि प्रार्थी अपने उपयुक्त आचरणोंसे बहुत त्रास खा रहा है । भवत्रास आदिसे त्रस्त हो रक्षाकी प्रार्थना पूर्व कर चुके हैं; यथा 'तुलसिदास सब त्रास हरहु अब होहु राम अनुकूला रे। १८६।', 'त्राहि रघुवंसभूषन कृपाकर कठिन काल-बिकराल-कलि-त्रास-त्रस्त । ५६।', 'प्रसत भवव्याल अति त्रास तुलसीदास त्राहि श्रीराम-उरगारिजानं । ६१।' प्रस्तुत पदमें अपनी दीन दशापर विचार करते हुए गीधके उद्धारको स्मरणकर विश्वास करते हैं कि मुझेभी शरणमें लेकर मेरी इस त्रास-से रक्षा करेंगे । 'त्रास सरन राखिहि' से जना दिया कि मैं सभीत शरणागत हूँ और ऐसेकी रक्षा करना उनकी वान है । यथा 'जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहउँ ताहि प्रान की नाई । ५। १४४।' यह भरोसा पूर्वकी कह आये हैं; यथा 'तुलसिदास भरोस परम करुनाकोस प्रभु हरिहैं बिपम भव-भीर । १६७।' 'वचन मन करम गत-सरन तुलसीदास त्रासपाथोधि इव कुंभजात । ५३।' 'अवधपति सर्वदा दास तुलसी त्रासनिधि बहित्रं । ५०।' उसीको 'राखिहि' कहकर यहाँभी दृढ़ किया है ।

५ (घ) 'गीध उधारयो' इति । इस पदमें अपनी दीनता दिखाई है । भगवान् दीनोंका उद्धार करते हैं । गीध (जटायु) अधम, मांसाहारी होनेसे सद्गति पानेमें दीन था । उसके उद्धारमें कविने कहा है—'कोमलचित्त अति दीनदयाला । कारन विनु रघुनाथ कृपाला ॥ गीध अधम खग आसिपभोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी । ३। ३३।' गीधके उद्धारकर्ता कहकर यहाँ प्रभुके उन्हीं गुणोंका आश्रय दिखाया है ।

ऐसा ही अटल विश्वास प्रभुके गुणोंपर रखना चाहिए । मिलान कीजिए—'एतेहु पर हित करत नाथ मेरो, करि आयो अरु करिहै । तुलसी अपनी ओर जानियत प्रभुहि कनोड़ोइ भरिहै । १७१।' यहाँ 'आत्मतुष्टिप्रमाण अलंकार' है । श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०३

श्रीहरि-गुर-पद-कमल भजहु^१ मन तजि अभिमान ।
जेहि सेवत पाइअ हरि सुखनिधान भगवान । १
परिवा प्रथम प्रेम विनु राम मिलहि^२ अति दूरि ।
जद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरि पूरि । २

१ भजहु—रा०, ५१, ह०, वे०, प्र०, आ० । भजहि—७४ । भजु—भा०, भ० । भजि—ज० । २ मिलहि—रा०, भा०, वे०, ह०, ज० । मिलन—५१, ७४, आ० ।

दुईजि द्वैत मति^३ छुँडि चरहि^४ महि मंडल धीर ।
 बिगत मोह माया मद हृदय बसत^५ रघुवीर । ३
 तीजि त्रिगुन-पर परम पुरुष श्रीरमन^६ सुकुंद ।
 गुन सुभाउ त्यागें विनु^७ दुरलभ परमानंद । ४
 चौथि चारि परिहरहु^८ बुद्धि मन चित अहंकार^९ ।
 विमल विचार परम पद निज सुख सहज उदारें । ५
 पाँचई^{१०} पाँच परस रस सवंद गंध अठ रूप ।
 इन्ह कर कहा न कीजिअ बहुरि परब अवकूप । ६
 छुठि षडवर्ग करिअ^{११} जय जनकसुतापति लागि ।
 रघुपति कृपा-बारि बिनु नहिं बुताइ^{१२} लोभाणि । ७
 सातैं सप्त धातु निर्मित तनु करिअ विचार ।
 तेहि तनु केर^{१३} एक फल कीजिअ पर-उपकार । ८
 आठई^{१४} आठ-प्रकृति-पर निर्विकार श्रीराम ।
 केहि प्रकार पाइअ हरि हृदय बसहिं^{१५} बहु काम । ९
 नवमी नवद्वार पुर बसि जेहि^{१६} न आपु भल कीन्ह ।
 ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख दीन्ह^{१७} । १०

३ मति-रा०, आ० । मत- भा०, वे०, ह०, ७४ । ४ चरहि-रा०, ह०, ५१, ७४, भ० । चरहि-भा०, वे०, दु०, भ०स० । विचरहि-ज० । ५ बसत-भा०, वे०, ह०, दीन, वि० । सदा-रा०, प्र०, ज०, ५१, मु०, दु०, वे०, भ०, ७४ । ६ श्रीरमा रमन-रा० । श्रीरमन-प्रायः औरोंमे । ७ विनु-रा०, ह०, ज०, ५१, आ०, वे० । बिना-भा०, प्र० । ८ परिहरहु-रा०, ह०, बे०, ५१, ७४, आ० । परिहरै-भा०, प्र०, भ० । ९ हंकार-मु०, ह० । अहंकार-प्रायः औरोंमे । १० पाँचै-भा०, वे० । पाँचई-प्रायः औरोंमे । ११ करै-प्र० । १२ बुताइ-७४, १५ । १३ केर-रा०, ५१, ७४, आ० । कर अव-भा०, वे०, ह०, ज०, १५ । १४ बसत-प्र० । १५ जेहि-मु० और ७४ मे नहीं है । जेहि-प्रायः और सबोंमे है । १६ दीन्ह-रा०, ह०, ५१, १५, आ० । 'दीन' (और पूर्वार्धमे 'कीन')-दु०, धीर । दीन्ह-भा०, वे०, भ० ।

शब्दार्थ—परिवा = नासके शुक्लपक्षका प्रथम दिन वा तिथि; प्रतिपदा । द्वैत सति = द्वैतबुद्धि । चरहि (सं० चर् धातु से) = विचरण कर, विचरता रह । धीर = धैर्यपूर्वक; अचंचल चित्तसे । दुइजि = पक्षका दूसरा दिन द्वितीया । तीजि (तीज) = तृतीया तिथि; पक्षका तीसरा दिन । त्रिगुन-पर = सत्त्व-रज-तम गुणोंसे परे । मुकुद = मोक्षदाता भगवान्; मुकुन्द भगवान् । परमानन्द = परम आनन्द । निज सुख = आत्मसुख; स्वस्वरूपानन्द । उदार = श्रेष्ठ । परस = स्पर्श विषय । परव = पड़ोगे; पड़ना होगा । पंडवर्ग = पट्ट विकार, पड़रिपु । = काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर । बुताना = बुझना; शान्त होना । लोभागि = लोभरूपी अग्नि । सप्तधातु = आयुर्वेदके अनुसार शरीरके सात संयोजक द्रव्य; अर्थात् रक्त, पित्त, मांस, वसा, मज्जा, अस्थि और शुक्र (वीर्य) । (श० सा०) । अन्यत्र किसीने त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि ये सात धातु कहे हैं, यथा 'त्वक्-चर्ममांसरुधिरमेदोमज्जास्थिधातवः ।' निर्मित = बना या निर्माण किया हुआ । रचा हुआ । आठ प्रकृति = पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन बुद्धि और अहंकार । यथा 'भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । गीता ७/४' (भगवान् कहते हैं कि ये आठ प्रकृति मेरी हैं) । नवद्वार पुर = नौ द्वारोंवाला नगर । शरीरमे नौ छिद्र हैं—दो नेत्र, दो कान, दो नथुने (नाकके), मुख, सूत्रेन्द्रिय और गुदा । येही नौ द्वार हैं । इसीसे शरीरको नौ दरवाजेका पुर कहते हैं ।

नोट—१ इस पदमे फागुन मासके शुक्लपक्ष की 'प्रतिपदा' से लेकर 'पूर्णिमा' तक पन्द्रहो तिथियोंके रूपकमें भगवत्प्राप्तिके पन्द्रह साधन वा पुरुषार्थ बताए गये हैं ।

२ इसमे संव्र मतोंका उल्लेख करके ग्रन्थकार सब मतोंको प्रमाण करते हैं। (पं० रा० कु०) ।

३ "यह पद साहित्य, भक्ति एवं तत्त्वज्ञानकी दृष्टिसे बड़ाही सुन्दर, सारमय और भावपूर्ण है । साधक जनोंके हृदयका तो हार ही है । क्रमशः इस पदके सिद्धान्तपर चलता हुआ साधक पूर्ण अवस्थाको प्राप्त कर सकेगा, इसमे किंचिन्मात्र भी संदेह नहीं है ।"

४ "फागुनकी ये तिथियाँ होलीके अन्तर्गत हैं । इनमें लोग वसन्तऋतुके गीत गा-गाकर विषयोमे आसक्त होते हैं । उनको गोस्वामीजी उपदेश करते हैं कि फागुनके आगमनपर भगवन्-संबन्धी ऐसा फाग खेलिए तथा इन पन्द्रह तिथियों-को इस भाँति जानिए जैसा प्रस्तुत पदमें बताया गया है।" (चरखारी टीकाकार) ।

५ गौजनाथजी लिखते हैं कि जैसे चन्द्रमामे सोलह कलाये हैं । कृष्णपक्षमे क्रमशः प्रति तिथिमे एक-एक कला क्षीण होती है । अमावस्या तक १५ कलायें क्षीण हो जाती हैं। एक कला जो रहजाती है, वह सूर्यके सग लुप्त होकर औपधियों-

में प्रवेश करती है ।

वैसेही कुसंगरूपी कृष्णपक्ष पाकर जीवरूपी पूर्णचन्द्रकी १५ कलायें— 'निराशा, सद्वासना, कीर्ति, जिज्ञासा, करुणा, मुद्रिता, स्थिरता, असंग, उदासीनता, श्रद्धा, लज्जा, साधुता, वृत्ति, क्षमा और विवेक-विद्या' ऋपशः क्षीण हो जाती हैं । केवल सोलहवीं एक 'प्रेमा' कला रह जाती है जो अविवेक-रूपी सूर्य-के साथ अस्त होकर इन्द्रियरूपी औपधियोंमें व्याप्त होकर गुप्त रहती है ।

प्रस्तुत पदमें यह दिखाया है कि जैसे चन्द्रमामे शुक्लपक्षका रांग पाकर पुनः सब कलायें आकर क्रमशः एकत्र हो जाती हैं, वैसेही जीव संत-संग पाकर अपनी खोईहुई उपर्युक्त सब कलायें प्रस्तुत पदमें दिए हुए उपदेशों वा साधनोंमें लग जानेसे प्राप्त कर लेगा ।

६ चन्द्रमाकी सोलह कलायें—'अमृतां मानदां तुष्टिं पुष्टिं प्रीतिं रतिं तथा । लज्जां श्रियं स्वधां रात्रिं ज्योत्स्नां हसवतीं ततः । छायां च पूर्णां वामाममा चन्द्रकला इमा ॥' (वैजनाथजीकी 'मानस' के 'संत-संग' अध्याय ७।५३३' की टीका से) । 'शारदा तिलक' में चन्द्रमाकी सोलह कलाओंके नाम इस प्रकार हैं— "अमृता मानदा पूर्णा तुष्टिः पुष्टी रतिर्धृतिः । शशिनी चन्द्रिका ज्योत्स्ना कान्तिः श्रीः प्रीतिरङ्गदा । पूर्णा पूर्णभृता कादायिन्यः शशिनः कलाः ।"

एक दूसरे तंत्र ग्रन्थमें 'अ' से लेकर 'अः' तक १६ स्वरों को ही चन्द्रकला कहा है । स्क० पु० आवा० रेवा० १०३।६४ में 'प्रीतपन्. द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी. एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी और अमावस्या'—ये सोलह कलाओंके नाम बताये गए हैं । यथा "प्रतिपच्च द्वितीया च तृतीया च महेधरि । चतुर्थी पंचमी चैव अन्यया षोडशी कला ॥" और यह भी कहा है कि अमावस्याके चन्द्रमा वनस्पतिमें व्याप्त रहते हैं ।

पद्यार्थ—रे मन ! भगवत्स्वरूप श्रीगुरुजीके चरणकमलोंका अभिमानको त्यागकर भजन कर । जिनकी सेवा करनेसे सुखसिधु भगवान् हरिकी प्राप्ति होती है । १। (अब यहाँसे तिथियोंके रूपकसे साधनोंको कहते हैं—) प्रतिपदारूपी प्रथम साधन प्रेम है । 'बिना प्रेमके श्रीरामजी मिल जायें' (यह) अत्यन्त दूर (दुर्लभ बात) है, यद्यपि वे निकट अपने हृदयमें ही सब प्रकारसे (एवं सर्वत्र सबके हृदयोंमें) परिपूर्ण निवास करते हैं । २। द्वितीया (रूपी दूसरा साधन) यह है कि द्वैतबुद्धिकी त्यागकर स्थिरचित्त होकर पृथ्वी-मण्डलमें विचरना रहे । मद-मोह-मायारहित हृदयमें श्रीरघुवीर निवास करते हैं । ३। तृतीया (रूपी तीसरा साधन) यह है कि परम पुरुष, श्रीजीमें रमण करनेवाले, मोक्षदाता भगवान् तीनों गुणोंसे परे हैं, अतः त्रिगुणात्मक प्रकृतिका त्याग किये बिना परमानन्द

(की प्राप्ति) दुर्लभ है। अर्थात् तीनों गुणोंकी वृत्तियो वा प्रकृतियोंका त्याग करना तीसरा साधन है। ४। चतुर्थी-तिथि (रूपी साधन यह) है कि बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार इन चारोंको त्याग दो। (तब) निर्मल विचार द्वारा स्वाभाविक ही श्रेष्ठ आत्मसुखरूप परम पदकी प्राप्ति होगी। ५। पंचमी (रूपी पाँचवाँ साधन) यह है कि स्पर्श, रस, शब्द, गन्ध और रूप पाँच (विषय) हैं। इनका कहा न कीजिए (इनके कहनेपर न चलिये, इनके अधीन न हूजिए। नहीं तो) फिर भवरूपी कुँएमें पड़ना होगा। ६। षष्ठी (रूपी साधन) यह है कि श्रीजनक-सुताजीके पति श्रीरामजीके (प्राप्तिके) लिये छः विकारों (षट् वर्ग) को जीत लीजिए। श्रीरघुनाथजीके कृपारूपी जलके बिना लोभरूपी अग्नि नहीं बुझती। (तात्पर्य कि श्रीरामजीकी कृपाका आश्रय लेकर इनपर जय प्राप्त करना चाहिए)। ७। सप्तमी (रूपी साधन) यह है कि विचार करते रहिये कि शरीर सात धातुओंसे बना है, उस शरीरका एकमात्र फल यही है कि परोपकार किया जाय। ८। अष्टमी (रूपी साधन) यह है कि (विचार करता रहे कि) श्रीरामचन्द्रजी अष्टप्रकृतिसे परे और विकाररहित हैं; (जबतक) हृदयमें अगणित कामनायें बस रही हैं (तब तक) हरिकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? (अर्थात् प्राकृत कामनाओंका सर्वथा त्याग करके हृदयको विकाररहित बनाना आठवाँ साधन है)। ९। नवमीतिथि (रूपी साधन) यह है कि जिन पुरुषोंने नौ दरवाजेवाले नगर (नौ छिद्रोंवाले शरीर) में बसकर अपना भला (कल्याण) नहीं कर लिया, वे कठिन दुःखोंसे दीन होकर अनेकों योनियोमें चक्कर खाते रहते हैं। (अर्थात् नर शरीर पाकर भवनिवृत्तिका उपाय कर लेना चाहिए)। १०।

टिप्पणी—१ 'श्री हरि गुरु पद' इति। (क) श्रीहरि-गुरुकी सेवाका उपदेश मनको कर रहे हैं; कारण कि और कर्मोंमें आसक्त हुआ मन नाना प्रकारकी वृत्तियोसे युक्त होकर त्रिगुणात्मक संसारका कारण होता है; यही देहमें अहंता और संवधियोंमें ममता स्वीकार कराके भ्रममें डाल देता है कि 'यह मैं हूँ, यह तू है', इसीसे मनुष्य अनंत और अपार संसारमें भटका करते हैं। मनही मनुष्यको शोक, मोह, राग, लोभ और वैरसे बाँधता है, यह प्रबल शत्रु है। यह वशमें हो जाय तो यही मन भगवत् प्राप्ति का कारण बन जाता है। यथा 'देह मनोमात्रमिमं गृहीत्वा समाहमित्यन्धधियो मनुष्याः। एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥' (भा० ११।२३।५०)। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। वि० पु० ६।७।२८।'।

१ (ख) 'भजहु' का अर्थ है 'सेवा करो'; 'भज सेवायाम्' से यह शब्द बना है। सेवाके छः अंग हैं—प्रणाम, स्तुति, सर्वकर्मार्पण, उपासना, चरणोंका ध्यान और कथाश्रवण। इन षडंगोंसे युक्त सेवा किये बिना परमहंसोंको प्राप्त

होनेवाली भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यथा 'तत्तोऽर्हत्तमे नमःस्तुतिकर्मपूजाः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्। संसेवया त्वयि विनेति पडङ्गया किं भक्ति जनः परमहंसगतौ लभेत। भा० ७।६।५०।'

श्रीहरि-गुरुचरणसेवासे मनको मारनेका उपदेश जड़भरतजीनेभी राजा रहृगणको किया था। यथा 'भ्रातृव्यमेनं तददभ्रवीर्यमुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः। गुरोर्हरेश्चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्। भा० ५।११।१७।' अर्थात् जो उपेक्षा करनेसे अति बलवान् हो गया है, अपने आत्माको आच्छादित करनेवाले उस मनरूप प्रबल कपटी शत्रुको तुम श्रीगुरु-हरिके चरणोंकी सेवारूप शस्त्रसे सावधानतापूर्वक मार डालो।

१ (ग) 'तजि अभिमान' इति। सेवा कपटसे भी लोग करते हैं, जैसे सुशु डी जीने की-थी, उनके हृदयमें अभिमानभी था। यथा 'तेहि सेवई मैं कपट समेता। ७।१०५।', 'गुरु आयउ अभिमान तेँ उठि नहि कीन्ह प्रताप। ७।१०६।' फल उनका क्या मिला?—यह भानसमे सवने पड़ा है—तिर्यक् योनियोमें सहस्र जन्म-का शाप। इसीसे भगवान् रामने अभिमानरहित होकर गुरुपदकमलकी सेवाको अपनी भक्ति बताया है, यथा 'गुरु-पद-पंकज-सेवा तीसरि भगति अमान। ३।३५।' अभिमान होना संभव है। हम राजा हैं, चाँदी-सोना धनसे सेवा करते हैं, नीच टहल कैसे करें? ये भी मनुष्य हैं, हमभी मनुष्य हैं। हम वेद शास्त्रके विद्वान् हैं, ये तो पढे-लिखे नहीं हैं। इत्यादि प्रकारका अभिमान हो जाता है। जो भजनका सर्वनाशक है। अतः 'अभिमान' का त्याग कहा। भाव यह कि श्रद्धा तथा आदरपूर्वक दास बनकर भक्तिपूर्वक सेवा करो, उनमें दोष न देखना और सेवा करनेमें कभीभी अपने बड़प्पनका विचार न आने देना चाहिए। सेवामें इन सब बातोंका विचार तभी स्थिर रह सकता है जब गरुमें भगवान् का भाव रहे। 'गुरु' साक्षात् परब्रह्म हैं, यह बुद्धि सदा बनी रहनेसे अभिमानरहित सेवा बन पड़ेगी, अन्यथा नहीं; इसीसे यहाँ 'श्रीहरि-गुरु' शब्द दिया; अर्थात् गुरुको भगवान् का स्वरूप बताकर तब उनके पदकमलकी सेवा कही।

भगवान् ने उद्धवजीसेभी गुरु तथा उनकी सेवाके संबंधमें इसी धर्मका प्रतिपादन किया है। यथा 'आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्। न मर्त्य-बुद्ध्याऽसूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। भा० ११।१७।२७।' इसके 'आचार्य मां विजानीयान्' (आचार्यको मेरा स्वरूप जाने), 'न मर्त्यबुद्ध्या' (अनित्य नर-बुद्धिसे नहीं) तथा 'सर्वदेवमयो गुरुः' (गुरु सर्वदेवमय है) को इस पदके 'श्रीहरि-गुरु' की व्याख्या समझिए। 'तजि अभिमान' की व्याख्या श्लोकके 'नावमन्येत कर्हिचित्' (कदापि अपमान न करे) और 'न असूयेत' (निंदा न करे) में है। भा० ११। १८ के 'तावत्परिचरेद्भक्तः श्रद्धावाननसूयकः। यावद्ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरु-

साहितः ॥३६॥' (अर्थात् जेवतक ब्रह्मज्ञान प्राप्त न हो जाय तबतक श्रद्धासहित, भक्तिपूर्वक, ईर्ष्या त्यागकर आदरके साथ गुरुको मेरा स्वरूप मानते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए), इस श्लोकमे 'भजहु तजि अभिमान' की पूरी व्याख्या आगई।

१ (घ) 'जेहि सेवत पाइअ हरि' इति । इस चरणमे श्रीगुरुसेवाका साहात्म्य वा फलश्रुति कहते हैं। जब मनुष्यको परिणाममे दुःखरूप विषयोसे वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब उसे जिज्ञासा हांती है कि मैं कहाँ जाऊँ ? मेरे दुःख कौन दूर करेगा ? सुखकी प्राप्ति कैसे हो ? इत्यादि । गुरुकी शरण जानेसे वे उसे बताते हैं कि दुःख निवारण करनेवाले और आनंदसिंधु भगवान् हरि हैं। इन्हीं भावोको लेकर यहाँ 'हरि सुखनिधान भगवान्' यह विशेषण दिया गया। उनके मिलनेका उपाय वे जानते हैं, पर यह गूढ़ तत्व है। अमान होकर सेवा करनेसे जब वे अधिकारी समझेंगे मिला देंगे। देखिए वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता आरण्यक मुनि जब लोमशजीकी शरण इस जिज्ञासासे गए, तब उन्होंने बताया कि 'श्रीरामसे बढ़कर कोई देवता, व्रत, योग और यज्ञ आदि नहीं है। समस्त दुःखोंका नाशक सर्वोत्तम साधन श्रीराम ही है। उनके स्मरण, जप और पूजनसे परम पद, लोक-परलोककी उत्तम समृद्धि, तथा उत्तम भक्ति आदि सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रोंका भजन करो'। - 'तस्मात्सर्वात्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम् ।' (प० पु० पा० ३४/५२)। इसी साधनमे श्रीआरण्यक मुनि लग गए और उन्हें श्रीरामजीके साक्षात् दर्शन हुए। मुनिके ब्रह्मरंध्रसे तेज निकलकर श्रीरघुनाथजीमे समा गया।

२ 'परिवा प्रथम प्रेम बिनु' इति । (क) यहाँसे श्रीहरिप्राप्तिके साधन कहते हैं। शुक्तपत्तकी तिथियोंके रूपकसे साधन कहे गए हैं, क्योंकि इस पत्तमें वृद्धि-क्रम है। जैसे प्रतिपदा पत्तकी प्रथम तिथि है, वैसेही प्रभुकी प्राप्तिमे प्रथम साधन प्रेम है। बिना प्रेमके प्रभु मिल जायँ, यह अत्यन्त दुर्लभ है।

वैजनाथजीने रूपकका विस्तार इस प्रकार किया है। - चन्द्रमाकी एक कला अमावस्याको सूर्यके संग पड़कर लुप्त होकर औपधियोंमें गुप्त रही। शुक्तपत्तकी प्रतिपदा पाकर चन्द्रमा दो कलायुक्त होकर किंचित् प्रकाशमान हुआ। वैसेही मन्द जीवकी प्रेमाकला अविवेकके संग पड़कर इन्द्रियोंमें व्याप्त होकर गुप्त रही। सत्संगमे अभ्यास पाकर वह किंचित् प्रकाशमान हुआ। (मन्द जीव-कलारहित चन्द्रमा, कुसंग-कृष्णपत्त, मिथ्या-दृष्टि-अमावस्या, अविवेक-सूर्य, इन्द्रियगण-औपधि, सत्संग-शुक्तपत्त, अभ्यास-प्रतिपदा और प्रथम प्रेम-प्रेमाकला ये उपमेय उपमान हैं। इनके मतानुसार 'प्रथम' प्रेम-का विशेषण है अर्थात् पूर्वकी प्रेम-कला।) किंचित् प्रकाशमान होना यह है कि सत्संगमे अभ्यास होनेपर कानोंकी प्रभुके गुणानुवाद सुननेमे रुचि हुई, नेत्रोंमे प्रेमाश्रु, शरीरमे रोमांच और कंठ-

गद्गद् हीने लगा ।

२ (ख) 'जद्यपि निकट हृदय' इति । श्रीरामजी सभी जीवोंके हृदय-कमलमें निवास किये हुए हैं, यह पूर्व दिखा आये हैं । यथा 'मम हृदय भवन हरि तोरा । १२५ (२) ।', 'परिहरि हृदयकमल रघुनाथहिं बाहर फिरत विकल भयो धायो । २४४ (१) ।' हृदयमें होनेसे 'निकट' बताया, यथा 'दूरि न सो हितू हेरु हियें हि है । १३५ (३) ।'

'सकल भरिपुरि' अर्थात् सबके हृदयोंमें तथा चराचरमात्रमें सर्वत्र वे पूर्णरूपसे व्याप्त हैं कहीं कम हों कहीं अधिक ऐसी बात नहीं है । पूर्वभी कहा है, 'देसकालपूरन महा बढ वेदपुरान! सबको प्रभु सब माँ वसै । १०७', 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना । ११८५।१', 'अचर-चर-रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत ।' ४७ (२ ख) देखिए ।

३ 'दुइजि द्वैतमति छाँड़ि' इति । (क) द्वैतमति = भेदबुद्धि । जीव-जीवमें वैषम्य देखना, सबमें एकमात्र अपने प्रभुको रमण करते न देखना, किसीको मित्र किसीको शत्रु मानना, मैं-मेरा तू-तेरा भाव, इत्यादि, सृष्टिमें नानात्वदृष्टिका होना 'द्वैतबुद्धि' है । विशेष 'द्वैतरूप तमकूप' ११३ (४ ग) तथा 'सपनेहुं नहीं सुख द्वैत दरसन' १३६ (१२ ग तथा शब्दार्थ) देखिए । द्वैत-बुद्धिही मोह-शोक-संशय आदिका कारण है, इसके छूटनेपर ही भगवत्कृपासे सुख होता है । मनहीं देहमें अहता और संबंधियोंमें ममता स्वीकार कराके निज-पर-बुद्धि उत्पन्न कर देता है, यदि मन इस विकारको त्याग दे तो जीव-सुखी होकर 'सर्वत्र विचर सकता है । यथा 'जौ निज मन परिहरै विकारा । तौ कहाँ द्वैत-जनित संसृतिदुख संसंय सोक अपारा । ११४ (१) ।', 'पावै सदा सुख हरिकृपां संसार आसा तजि रहै । सपनेहुं नहीं सुख द्वैतदरसन बात कोटिक को कहै । १३६ ।'

३ (ख) 'धीर' इति । धैर्य = इन्द्रियनिग्रह; यथा 'धैर्यमिन्द्रियनिग्रहः । म० भा० वन० ३१३।६।' 'जो इस शरीरका कोई प्रयोजन न देखकर विरक्त और मोह-बंधनसे रहित होकर अज्ञातभावसे रहता हुआ इसका त्याग करता है, वही 'धीर' कहलाता है ।'—यह विदुरजीका मत है । (भा० १।१३।२५)। ऐसे पुरुष-श्रेष्ठ प्रायः वरसे निकलकर सुखपूर्वक पृथ्वीपर विचरते रहते हैं, वही उपदेश गोस्वामीजी यहाँ करते हैं—'चरहि महि मंडल धीर ।'

अतिशय निज-पर-त्यागी कामादिसे विचलित न होनेवाले 'धीर' कहे गए हैं; यथा 'अखिलजीववत्सल निर्मत्सर चरनकमल अनुरागी । ते तव प्रिय रघु-वीर धीरमति अतिसय निज-पर-त्यागी । ११८', 'लछिसन देखत काम अनीका । रहहि धीर-तिन्ह कै जग लीका । ३।३८।११।'—इस प्रकार शान्तचित्त होकर विचरण करे । सदा विचरते रहनेसे फिर मनमें कोई नहीं लगती । कहा भी

हैं—‘सम भानि निरादर आदर ही। तत्र संत मुखो विचरन्ति मही। ७१४१’
‘धीर’ का अर्थ, श्रुतियोंमें जहां आत्मसाक्षात्कारकी बात आई है, ‘आत्मवेत्ता
या आत्मवान्’ किया गया है—११८ (४) देखिए। इसके अनुसार अर्थ होगा कि
द्वैतबुद्धि छोड़कर आत्मवान् महिमंडलमें विचरता रहें।

३ (ग) ‘विगत मोह माया मद’ इति। मोहादि सलरूप हैं; यथा ‘मोह
जनित सल लाग विविध विधानर।’ और श्रीरघुवीर निर्मल हैं; वे मोहादि सल-
प्रसित हृदयमें नहीं रहते, निर्मल स्थानमें ही रहते हैं; यथा ‘हरि निर्मल सल-
प्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक वक मूकर क्यों
मराल तहें आवत। १८५।’; ‘करहु हृदय अति विमल यसहिं हरि कहि कहि
सबहिं सिखावै। हों निज उर अभिमान मोह मद खलमंडली घसावै। १४२।’—
(इसमें मोह, मद और अभिमान ये तीन हैं और प्रस्तुत पदमें भी तीन नाम हैं—
मोह, मद और माया। मैं और मोर, तैं और तोर यही माया है। अभिमानमें
भी ‘मैं—मोर’ ही है। यह माया-मोह का मूल है)। तथा ‘हनुमत-हृदि-विमल
कृत परम मंदिर सदा’ ५१ (६ घ) देखिये।

अतः दूसरा साधन यह बताया कि द्वैत-बुद्धिका त्याग करे, जिससे हृदय
मोहादिरहित हो जायगा, श्रीरघुवीर धनुर्धारी उसमें बसेंगे, उनको हृदयमें धारण
किये हुए निश्चिन्त होकर महिमंडलमें विचरता रहे। मिलान कीजिये,—(‘जपु
नाम करहि प्रनाम कहि गुनग्राम) रामहिं धरि हियें। विचरहि अवनि अवनोस-
चरनसरोज मन मधुकर कियें। १३५।’

[वैजनाथजी लिखते हैं कि ‘द्वितीयाको चन्द्रमामे तीन कलायें एकत्र होनेसे
उनका प्रकाश दिखाई देने लगता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं। वैसे ही यहाँ
सत्सांगके प्रभावसे उरमें चैतन्यता आनेपर देहाभिमानसे असत्यमें सत्यकी
प्रतीतिरूपी द्वैतबुद्धिको छोड़कर धीरतासहित जितने शुभ तीर्थ हैं उनमें
विचरें। कैसे विचरें—यह उत्तरार्धमें बताते हैं कि मोह (देहाभिमान), माया
(इन्द्रिय-विषय) और मद (जाति, विद्या, रूप, ऐश्वर्य, कुलीनता आदि पर हर्ष
होना) को त्यागकर हृदयमें रघुनाथजीको धारण किये रहो, इति प्रकाश
द्वितीया को, जीवमें सदासत्तारूप तीसरी कला प्रकट होगी।]’

४ ‘तीजि त्रिगुनपर’ इति। (क) तीसरा साधन कहते हैं। भगवान् राम
सत्व, रज और तम तीनों मायिक गुणोंसे परे हैं, परम पुरुष हैं, श्रीरमण और
मुकुन्द (मोक्षदाता) हैं। यथा ‘निज इच्छा निर्मिततनु माया-गुन-गो-पार। ११६२।’;
‘गुनातीत सचराचर स्वामी। राज “। २। ३६। १।’; ‘गुनातीन अरु भोग पुरंदर।
७२४। २।’; ‘ज्ञान-गिरा गोतीत अज माया-मन-गन-पार। ७। २५।’; ‘पुरुष प्रसिद्ध
प्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ। रघुकुलमनि “। १। ११६।’ ‘जय राम सदा

सुखधाम हरे । सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं । ७।११० छंद । 'गुनसील कृपा परमायतनं । प्रनेमामि निरंतर श्रीरमनं । ७।१४ छंद १०।', 'श्रियोरमणसामर्थ्यात्सौन्दर्यगुणसागरात् । श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम् ।' (हारीत-स्मृति), 'भूधर सुंदरं श्रीधरं । ५३ (४) ।'; 'भालु कीर्त्तं सब हरपे जय सुखधाम मुकुंद । ६।१०२।', 'जय कृपाकंद मुकुंद द्वंदहरन सरन सुखप्रद प्रभो । ६।१०२ छंद ।', 'जय कृपालजय जयति मुकुंदा । ६।१०२।११।', 'अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा । १।१८६।', 'पदकजद्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे । ७।१२।४।'—विशेष 'कमलारमन' ५८ (१ ग) देखिए ! जो सबका जाननेवाला है, जिसको जाननेवाला कोई नहीं है, जो सबका आदि पुरातन है, उसको महा वा परम पुरुष कहते हैं; यथा 'स वेत्ति वेद्यं न च तस्या-स्ति वेत्ता तमादुरग्र्यं पुष्पं महान्तम् । श्र० ३। १६ ।' स्मरण रहे कि श्रीरामजीके प्रधान अष्टोत्तरशत नामोंमें 'आदि पुरुष', 'महापुरुष' और 'परम पुरुष' ये भी नाम हैं । (५० पु० ३० २८१।३१) ।

४ (ख) 'गुन सुभाउ त्यागे' इति । भगवान् तीनों गुणोंसे परे हैं, अतः गुण-स्वभावादिसे वेधा हुआ जीव उन परमानन्दस्वरूपके निकट कैसे पहुँच सकता है ? उसको गुण-स्वभावका त्याग करना पड़ेगा । इसके त्यागका सुलभ उपाय पूर्वा वता आये है कि श्रीरामनाम जपना चाहिए । यथा 'काल करमं गुन सुभाव सबके सीस तपत । रामनाम-नहिमा की चरचौ चलें चपत । १३०।', गुणोंकी वृत्तियोंका धर्षण 'ज्ञानगोतीत गुनवृत्तिहर्ता' ४६ (७ घ, च) तथा 'देव पूर्णानंदसंदोह अपहरन संमोह अज्ञान गुनसन्निपातं ।' ५३ (६ ग ड) में किया गया है । शम-दम आदि सत्वगुणकी, इच्छा-प्रयत्न-भेदबुद्धि-हठपूर्वक उद्योग आदि रजोगुणकी और क्रोध-मोह-आलस्य आदि तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं । "मैं और मेरा" वाली बुद्धिमें तीनों गुणोंका संमिश्रण है । जयतक एकभी गुण रहता है, संसारबंधन नहीं छूटता । श्रीमद्भागवत और गीतामें बताया है कि अखण्ड भक्तियोगद्वारा, गुणोंको जीत लेने पर, मेरी निष्ठा प्राप्त करके मेरे भाव-को प्राप्त हो जाता है । भा० १।१।२५।३२ के 'मद्भावाय प्रपद्यते' और गीताके 'गुणा-न्समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते । १४।२६।' का भाव प्रस्तुत पदके 'श्रीरमन मुकुंद परमानंद' में है । भगवान् परमानन्दस्वरूप हैं, यह भी पूर्वा वता आये है । यथा 'देव पूर्णानंदसंदोह । ५३।' स्वतः सिद्ध निरवधि आनन्दकन्द होनेसे वे 'परमानंद स्वरूप' हैं । श्रुतिभी कहती है—'आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् तै० श्रु० अनुवाक ६।' (आनंदही ब्रह्म है—ऐसा जाना) । मानसमें भी कहा है—'राम ब्रह्म व्यापक जगजाना । परमानंद परेस पुरामा । १।११६।८।', 'जय जय अविनासी सब-वट-वासी व्यापक परमानंदा । १।१८६।', 'परमानंद कृपायतन

मन परिपूरन काम । ७३४। अतः हमने 'परमानन्द' से परमानन्दरूप भगवान् का अर्थ ग्रहण किया है ।

☞ 'परमानन्द' से गीता ६।२८ के 'ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते' एवं ५।१२ के 'सुखमक्षयमश्नुते' में कथित ब्रह्मानुभवस्वरूप अक्षय एवं अपरिमित सुखको ले सकते हैं और परमानन्दरूप भगवान् को भी । क्योंकि श्रुतियोंमें 'आनन्द' शब्दका ब्रह्मके लिये बारंवार प्रयोग हुआ है ।—'आनन्दमयोऽभ्यासात् ।' (ब्रह्म सूत्र १।१।१२) ।

[वैजनाथजी लिखते हैं—“तीजको चन्द्रमामे चार कलायें एकत्र होनेसे वह अधिक प्रकाशमान और शुभकार्योमें मंगलकारी होता है । वैसेही यहाँ प्रेम सहित सत्संगके प्रतापसे सद्वासना उठी, तब जीव धर्मसहित शुभ कर्म करने लगा । सुयश तृतीयाको दानद्वारा कीर्तिकला प्रकट हुई, जीव हरिप्राप्तिका अधिकारी हुआ । नहीं तो 'त्रिगुणपर' मुकुन्द की प्राप्तिरूपी परमानन्द दुर्लभ है । अतः सत्वगुणसे लोभी स्वभाव, रजोगुणसे कामी और तमोगुणसे क्रोधी स्वभाव इत्यादि त्यागकर शुभ आचरणसे चलें । सो सुयश-तीजको कीर्तिकला प्रकटी ।” 'परमानन्द' के अर्थान्तर ये हैं—(१) मोक्ष—(पो०) । (२) ब्रह्मानन्द; ब्रह्मसाक्षात्कार (वि०) । (३) ('श्रीरामप्राप्तिका) परमानन्द', 'श्रीरामभक्ति एवं उनकी प्राप्ति परमानन्द', उनका परिकर बनकर उनके शेषत्वका परमानन्द' । (श्री० श०) ।]

५ 'चौथि चारि परिहरहु' इति । (क) यह चौथा साधन है । एक अन्तःकरणही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारके रूपमें संकल्प, निश्चय, चिंतन और अभिमानरूप चार प्रकारकी वृत्तियोंसे लक्षित होता है । मन वासनावाला है । बुद्धि स्वयं वासनावाली नहीं है, यह विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होती है और यही गुणोकी सृष्टि करती है । मनके संकल्प-विकल्पसे कामनाओकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिकी भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके कारण पदार्थोंके स्फुरणका ज्ञान, इन्द्रियोका विषयोके साथ संयोग करा देना, विपरीतज्ञान आदि होते हैं । चित्तका एकाग्र करना भी बुद्धिका एक गुण है । चित्तद्वारा अभ्यास होता है, यथा 'जनम-जनम अभ्यास निरत चित्त अधिक-अधिक लपटाई । ८२।' विशेष ५४ (२) के नोट ७ में देखिए ।

अहंकार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूल है । “जो 'अहं' का विषय नहीं है, उसमें 'मैं'—का अभिमान कर लेना”, “कार्य और कारणके सवातरूप शरीरमें आत्मभावकी प्रतीति”, “यद्यपि सब कर्म सत्व, रज और तम गुणोंके होते हैं तो भी यह मान लेना कि मैं करता हूँ”—इसी वृत्तिका नाम 'अहंकार' है । यह मोहका सगा भाई है, बड़ा प्रबल शत्रु है ।

“द्वे वृत्तियाँ हैं, जैसे कि—परधनापहरण,

चिन्तन इत्यादि व्यापार जिनसे दूसरोंको दुःख होता है । इसीसे इन्हें पद ५६ में बाज, उल्लू, गृध्र आदि मांसाहारी जीवोंकी उपमा दी गई है ।—“चित्तवृत्ति खग निकर सेनोल्लूक काक वक गृध्र आमिष अहारी ।”

यहाँ विमुख अन्तः करण अभिप्रेत है, उसीका त्याग कहा है । क्योंकि भगवत्-विमुख मर्न, बुद्धि आदि संसारका कारण होनेसे जीवके प्रबल शत्रु हैं । शत्रुका त्याग किया ही जाता है,—“रिपु रिन रंच न राखव काऊ ।” जबतक शरीर है, अन्तः करण चतुष्टय तो साथ छोड़ नहीं सकता । इनकी भगवत्-विमुख वृत्तियोंका त्याग ही इनका त्याग है । त्याग इस प्रकार होता है—सत्त्वादि गुणही अपने कार्यरूप नाना प्रकारके गुणों और कर्मोंमें बरत रहे हैं, इनका कर्त्ता मैं नहीं हूँ—‘गुणा गुणेषु वर्तन्ते’—ऐसा मानता रहे । अथवा, ईश्वरही समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित रहकर यन्त्रारूढ़ सभी प्राणियोंको अपनी मायासे घुमा रहा है (गीता १८।६१)—ऐसा समझकर इनके सब कर्मोंको ईश्वरको समर्पणकर, केवल ईश्वराराधना समझकर अनासक्तिभावसे करता रहे—‘मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य’ (गीता ३।३०) ।

[“त्यागका अर्थ यही है कि इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है उसे त्यागकर इसका दृष्टा बन जाय । अर्थात् इसे भगवान्‌के अर्पण करके इसके द्वारा केवल भगवत्सम्बन्धी कार्यही करे ।”—(पो०) । “मेरे बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्मकी तरह उन्हींके हाथोंके आयुध है । इनकी वृत्तियाँ उन्हींके द्वारा मेरे कर्मानुसार होती हैं ऐसी दृढ़ बुद्धि” रहे । (श्री० श०) । “इन चारोंकी असद्वासना-छल-कपटका त्याग करो”—(वै०) । “मनका धर्म संशय, चित्तका सुमिरन, बुद्धिका निश्चय और अहंकारका धर्म आग्रह है; इन चारोंके भेदरूप वृत्तिका त्याग करे ।” (डु०) । चारोंके धर्मोंका त्याग करे (च०)]

वैजनाथजी लिखते हैं कि—“चौथका चन्द्रमा पाँच कलासे युक्त होनेसे और अधिक प्रकाशमान् होता है, परन्तु कलंकी होनेसे सब इसका त्याग करते हैं । यथा ‘तजज चौथिके चद की नाई ॥५॥३८॥’ वैसेही मन आदिकी असद्वासनाका त्याग करो—इति निष्कपट चौथको जिज्ञासा-कला प्रकट करे ।”

५ (ख) ‘विमल बिचार परमपद’ इति । अन्तः करण चतुष्टयके त्यागसे विचार निर्मल उत्पन्न होगा । यथा “जौ निज मन परिहरै विकारा । तौ कहाँ द्वैतजनित संसृति दुख संसय सोक अपारा । १२४।” विकारोंके त्याग करनेपर आत्मस्वरूपमें अनुराग होता है, यथा ‘देह जनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥१३६॥ (११)’ निज स्वरूप अर्थात् स्वस्वरूप वा आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ही ‘उदार सुख’ है; यथा ‘निज सहज अनुभव रूप तव खलु भूलि जनु आयो तहाँ । निर्मल निरजन निर्विकार उदार सुख तैं परिहरयो ॥१३६

(२) १ 'आत्मस्वरूपकी प्राप्ति 'परमपद' की प्राप्ति है ।

'यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयैः । स्वरूपेण संयोपेतं पश्यन्स्वाराज्य-
मृच्छति । भा० ३।६।३३।' (भगवान् कहते हैं कि जिस समय जीव पंचभूत,
इन्द्रियगण और अन्तःकरणसे रहित शुद्ध आत्माको अपने रूपमें तन्मय देखता
है तब मोक्षको प्राप्त कर लेता है । (शुकोक्तिसुधासागर) ।

६ 'पाँचई पाँच परम ..' इति । (क) त्वक् (त्वचा) का विषय स्पर्श, जिह्वा-
का रस, श्रवणका शब्द, घ्राण (नाक) का गंध और नेत्रका विषय रूप है । मन
इन्द्रियोंके विषयोंके वश होकर उनमें सुख मानने लगता है और उनके न मिलनेपर
दुःख मानता है । वास्तवमें विषयकी प्राप्तिभी भारी विपत्तिका कारण है, मने इस-
का अनुभव करकेभी इनके फंदमें फँसता रहता है । यथा 'अजहुँ विषय कहूँ
जतन करत जद्यपि बहु विधि डहँकायो । विषयहीन दुख मिले विपति अति
सुख सपनेहुँ नहिँ पायो । उभय प्रेतपावक ज्यो धन दुखप्रद श्रुति गायो । १६६।',
'जदपि विषयसँग सहे दुसह दुख विषम जाल अरुमान्यो । तदपि न तजत
मूढ़ समता बस जानतहुँ नहिँ जान्यो । १६७।', 'देखत विपति विषय न तजत
हौ । १६२।'; अतः मनको इस साधनका उपदेश करते हैं कि इनका कहना न मानो।
अर्थात् ये जिधर चलनेको कहे उधर न जाओ, इन्द्रियोंको उधर जानेसे रोको,
उनमें दोषदृष्टि कर लो । जैसे कि त्वक् इन्द्रिय स्त्री, स्पर्श, आभूषण और वस्त्र
आदि के स्पर्शरूप उपभोगकी ओर ले जाय तो सोचे कि ये मुझे नष्ट कर देंगे ।
जिह्वा उत्तम मिष्ठान्न आदिकी ओर लेजाय तो सोचे कि इनमें क्या स्वाद है, यह
भी विष्टाही होजायेंगे, इनसे रोग उत्पन्न होगा, इत्यादि । इसी प्रकार सबमें दोष
देखता रहे । सबमें यह विचार बना रहे कि इनमें आसक्ति हो जानेसे भवकूपमें
पड़ना होगा । ये सब विषय अनर्थरूप हैं । यथा 'जानत अर्थ अनर्थरूप तम कूप
परब यहि लागे । ११७।'

६ (ख) 'बहुरि परब' का भाव कि विषयोंमें आसक्त होनेसे अनेक योनि-
योमें बारंवार जन्म हो चुका है; यथा विषय-बारि मन मीन भिन्न नहिँ होत
कबहुँ पल एक । ताते सहिय विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक । १०२।'
अब फिर भगवत्कृपासे भवसे छूट जानेका उपाय करके जन्म-मरणसे निवृत्त
हो जानेके लिये नर शरीर मिला है, यदि अबभी विषयोंके कहनेमें लगेगा तो
'बहुरि' (फिर) चौरासी लक्ष योनियोमें भ्रमण करनी पड़ेगा ।

वैजनाथजी—'पंचमीको चन्द्रमा षट्कलायुक्त होनेसे अधिक प्रकाशमान,
विघ्नहर्ता और राजसम्मानादिरूप आनंदका देनेवाला होता है । वैसेही यहाँ
शब्दादि विषय जो विघ्नकर्ता हैं, भवकूपमें डालनेवाले हैं, इनमें इंद्रियोंको न लगा-
कर भगवान्की प्रीतिमें लगाइये, तब सहजही आनंद होगा, दूसरेका दुःख देख-

कर न सहा जायगा (करुणा आजायगी)। यही आनन्द पंचमी है, इसमें जीव-की करुणा-कला प्रकट होगी, जिसमें बिन्न कुछ नहीं है और सहजही सर्वत्र सम्मान होता है।”

७ ‘छठि पडवर्ग करिअ जय ”’ इति । (क) कामादिको खलदल, शत्रु और राक्षस आदि कहा गया है। यथा ‘मम हृदय-कंज निवास करि कामादि खलदल गजन ॥४५॥’, ‘अब मोहि देत दुसह दुख बहु रिपु कस न हरहु भव-भीर ॥ लोभ ग्राह दनुजस क्रोध कुरुराजबंधु खल मार ॥६३॥’, ‘लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रैन-दिन धरे ॥१८७॥’, ‘मोह दसमौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी। लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर, दुष्ट क्रोध पापिष्ठ विबुधानकारी। मद सूलपानी। अमित बल परम दुर्जय ॥५७॥’ शत्रु आदिका दमन करना आवश्यक है; यथा ‘रिपु रिन रंच न राखव काऊ ॥२२६॥’; इसीसे इनको जीतनेको कहा। नहीं तो ये जीवका नाश कर डालेंगे। इसीसे सर्वत्र इनका त्याग या दमन कहा गया है। ४५ (५ ख) देखिये। यहाँ इनका जय ‘श्रीजनकसुतापतिके लिये’ कहा गया है। दूसरा अर्थ यहभी हो सकता है कि पडवर्गको जीत और श्रीसीतापतिमें लग। दोनों अर्थोंमें भाव यही है कि बिना इनको जीते श्रीसीतापतिका भजन नहीं हो सकता। विभीषणीजीने रावणसे कहा है,—‘काम क्रोध मद लोभ सब नाथ तरक के पथ। सब परिहरि रघुवीरहि भजहु ॥५॥३८॥’

इनपर जय पानेके उपायभी बयाये हैं। श्रीरघुनाथजीकी शरण जाय, उनसे प्रार्थना करे कि वे हृदयमें निवास करें, तब उनकी कृपासे सहजहीमे इन दुष्टोंपर जय होगी। यथा “मम हृदय-कंज निवास करि कामादि खलदलगंजन।”, कवहुँ रघुवसमनि सो कृपा करहुगे। “मोह-मद-मान-कामादि खलमंडली सकल निर-मूल करि दुसह दुख हरहुगे ॥२११॥”; ‘तब लगि हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना ॥ जब लगि उर न वसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा ॥५॥४७॥’—४५ (५ क) भी देखिए।

पुनः, विपर्योसे उपरत होनेका उपदेश ‘पंचमी’ साधन कह चुके। उनसे उपराम होनेपर हाथमें भगवत्सेवासे तीक्ष्ण किये हुये ज्ञानखड्गसे काम लेना चाहिए; यथा ‘असज्जितात्मा हरिसेवया शित ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्’। भा० ५।११।२०।—यह जड़भरतने रहूगणसे भवपारका उपाय कहा है। भुशुंडी-जीने भी कहा है—‘विरति-चर्म असि-ज्ञान मद-लोभ-मोह-रिपु मारि। जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस विचारि ॥७॥१२०॥’ अर्थात् ज्ञान और वैराग्य-युक्त भक्तिसे इन शत्रुओंपर विजय प्राप्त हो सकेगी। भा० ५।११।१५ में भी कहा है कि जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा सबका संग त्यागकर छः शत्रुओंको जीतकर

आत्मतत्त्वको नहीं जानता तबतक वह ससारमें भटकताही रहता है।

ज्ञान-वैराग्यद्वारा जीत इस तरह होती है कि पहले तो विषयोंसे मन हटने-पर कामादिका बल न चल सकेगा। फिर जब 'देख ब्रह्म समान सब माहीं', 'निज प्रभुसम्य देखहि जगत्' यह ज्ञानावस्था आती है, तब शत्रु-मित्र-उदासीन-बुद्धिही नहीं रह जाती, साध्याभावसे साधनरूप कामादि मर जाते हैं।

[वैजनाथजीका मत है कि धैर्यसे कामको, क्षमासे क्रोधको, सतोषसे लोभको, विवेकसे मोहको, शान्तिसे मदको और शमतासे मत्सरको जीतो।]

७ (ख) 'जनकसुतापति लागि' अर्थात् उनकी प्राप्तिके लिये, उनके भजनके लिये, उनको हृदयमें बसानेके लिये, उनकी विशेष कृपाके लिये। ऊपर द्वितीया-रूपी साधनमें बताया है कि 'विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर' अर्थात् मलप्रसित हृदयमें नहीं बसते, हृदय निर्व्यलीक स्वच्छ होना चाहिए। और यहाँ छठे साधनमें मोहादिसे रहित होनेका उपाय बताया कि इनको शत्रु मानकर इनपर विजय प्राप्त करो। जीवके कल्याणमार्गके बाधक होनेसे ये शत्रु माने गये और इनका जीतना अनिवार्य सूचित किया।

७ (ग) 'रघुपति कृपा-चारि' इति। यहाँ केवल लोभको आगकी उपमा देकर जनाया कि लोभ सबसे अधिक प्रबल है। आगमें जितना ईंधन डालो वह भस्मही होता जाता है, अग्नि अधिक प्रज्वलित होती जाती है। यद्यपि कामही क्रोध और लोभका जनक है, प्रेरक है, इसीकी प्रेरणासे क्रोध और लोभ शरीरमें कार्य करते रहते हैं। काम (इच्छा)का प्रतिबंध होनेपर उसकाही रूपान्तर क्रोधमें होता है। इसी तरह इच्छित वस्तु मिलनेपर इच्छाका रूपान्तर लोभमें होता है। लोभ उत्पन्न होनेपर फिर इससे अधिकप्रबल मनका पतनकरनेवाला कोई नहीं रह जाता। ब्रह्माण्डभरका प्रभुत्व मिल जाय तोभी यह तृप्त नहीं,—'जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई'। इसीसे लाभको पद ५८ में अतिकाय' से रूपित किया है और मानसमें इसे 'अपार' कहा है,—'कफ लोभ अपारा ॥७१२१३०॥' इसका पार मनुष्यको नहीं लगता। यही मद-मत्सरादिकी जड़ है।

भीष्मापितामहजी कहते हैं—अज्ञान और अत्यन्त लाभ इन दोनोंको एक समझो, क्योंकि इनके परिणाम और दोष समानही हैं—'उभावेतौ समफलौ समदोषौ च भारत। (म० भा० शां० १५।१६)। लाभही एकमात्र पापका अधिष्ठान है। लोभसेही क्रोध, कामकी प्रवृत्ति माया, मोह, अभिमान, उद्वेगता, पराधीनता, निर्लज्जता, असहनशीलता, धर्मक्षय, चिन्ता, अपयश, अत्यन्त वृष्णा, मद, कुटिलतापूर्ण वर्ताव आदि अधर्मों, पापों और दुःखकी उत्पत्ति होती है। इसका स्वरूप यथार्थरूपसे किसी प्रकारभी जाना नहीं जाता। लोभका पेट कभी नहीं भरता। (१५।१-१४)।

अग्नि घृत और डवनसे बढ़ती है, वैसेही लोभ प्रति-लाभसे बढ़ता है। अग्नि जलसे ही बुझती है। लोभाग्नि श्रीरघुपतिकृपाक्षपी जलसे ही बुझती है। इसका भाव यह है कि इसकी शान्तिके लिये श्रीरघुपतिकृपाका ही आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र भी कहा है—‘रामकृपा नासहिं सब रोगा । ७।१२२।५।’ (‘सब’ मे उपयुक्त पङ्चवर्गके अतिरिक्त और भी सब मानसरोग आगण), ‘काम-भुञ्जगे हमत जब जाही। विषय नीव कटु लगत न ताही ॥ जय कव रामकृपा दुख जाई । १२७’, ‘तुलसिदास हरिकृपा मिटै भ्रम यह भरोस मन माहीं ।’ ११६ (५ ख) देखिए।

जब श्रीरामकृपा होती है तब सद्गुरु मिलने हैं, उनके वचनपर विश्वास, विषयाशाका त्याग और श्रद्धापूर्वक भक्ति होती है। यथा ‘सद्गुरु वेद वचन विश्वासा । संजम यह न विषय कै आसा ॥ रघुपति-भगति सजीवनमूरी । अनूपान श्रद्धा मति रूरी ॥ एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं न जतन कोटि नहिं जाहीं । ७।१२२।५ न।’

[वैजनाथजी—“पट्टीको चन्द्रमामे सात कलायें एकत्र हानेसे वह अधिक प्रकाशमान तो होता है, परन्तु शत्रुतावर्द्धक होता है। वैसेही जीवके कामादि पङ्चवर्ग शत्रु हैं, इनको जीतना (रूपी) श्रेष्ठता आर्यव (रूपी) पण्ठीको आनन्द-होना (रूपी) ‘मुदित’ कलाका प्रकट होना है।”]

न ‘सात सप्तधातु निर्मित’ इति । (क) मनुष्य शरीर-प्राप्तिका साफल्य इसीमे है कि उससे परोपकार किया जाय; यथा ‘लाभु कहा मानुष-तनु पाए। काय वचन मन सपनेहुं कबहुं क घटत न काज पराण । २०१’, ‘काजु कहा नर-तनु धरि सारथो । पर-उपकार सार श्रुतिको सो तो धोखेहुं मैं न विचारथो । २०२।’

न (ख) ‘करिअ विचार’ इति। क्या विचार करें ? यह कि सातों धातुएँ स्वयं अपवित्र हैं, जीव गर्भमें आनेपर चार मासमे ही मांस आदि सातों धातुओंसे युक्त हो जाता है। यथा ‘चतुर्भिर्धातवः सप्त । भा० ३।३।१।४।’, ‘सप्तवन्निः’ (भा० ३।३।१।१)। इन सप्त धातुओंकी उत्पत्ति पृथिवी, जल और तेज इन मायिक तत्वोंसे होती है और इनकी वृद्धि माताके उदरमे माताके स्वायेहुयेअन्न और जलसे होती है। यथा ‘भूम्यत्तेजोमयाः सप्त’ (भा० २।१०।३।१), ‘मातुर्जग्धान्नपानाद्यैरे-धद्वातुः’ (भा० ३।३।५)। शरीरमें जो प्राण हैं वे आकाश, जल और वायु तत्व से निर्मित हुए, यथा ‘प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः । भा० २।१०।३।१।’ पृथिवी और जल आदि पाँचो तत्व मायिक और नश्वर हैं, अतः सप्तधातु वा पंचतत्वोंसे रचित होनेसे शरीरभी नश्वर है, अपवित्र है, अधम है; यथा ‘छिति जल पावक गगन संमीरा । पंचरचित अति अधम सरीरा । ४।१।१।’ अतः इनमे ममत्व नहीं करना चाहिए। ऐसे अपवित्र शरीरसे भी की हुई भगवदाराधनासे प्रभु इस शरीर-बन्धनसे छुड़ा देते हैं। इत्यादि रीतिसे विचार करते रहनेसे मनुष्य देहाभिमानी

होनेसे बचेगा, मैं-मोर अहंकार छूटेगा और वह सबमें प्रभुको ही देखता हुआ अपनी-परायी-बुद्धि त्यागकर परोपकारमें लगेगा ।

[“सप्तमीको आठकला युक्त होनेपर चन्द्रमा प्रकाशमान् और मंगलकारी होता है । वैसेही शरीरसे परोपकार करना (अर्थात् देहाभिमान त्यागकर दयावान होना और मनको स्थिरकर भजन करना)—यही त्याग सप्तमी है, इसमें स्थिरतारुपा कला प्रकट होती है ।” (वै०)]

६ ‘आठई आठ-प्रकृति-पर’ इति । (क) प्रकृति अष्ट प्रकारकी कही गई है । यह जड़ है और इस विचित्र अनन्त भोग्य पदार्थों, भोगोंके साधनों और भोग स्थानोंके रूपमें स्थित जगत्की कारणरूपा है । भगवान् श्रीराम प्रकृतिसे परे और विकाररहित है । यथा ‘परम ब्रह्म विमुक्त प्रकृतेः परम् । म० भा० शान्ति-२०५।२२।’ (अर्थात् परब्रह्म परमात्मा प्रकृतिसे सर्वथा परे है), ‘प्रकृति-पार प्रभु सब-उर-बासी । ७।७२।७।’, ‘सकल विकार रहित गत भेदा । २।६३।८।’, ‘चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी । २।१२७।५।’,—यह सगुण ब्रह्म श्रीरामके विषयमें प्रमाण है और निर्गुण ब्रह्म तो निर्विकार मानाही जाता है, यथा ‘लागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥’ ‘निर्विकार निरवधि सुखरासी । ७।१११।३-५।’, ‘अस प्रभु हृदय अछुत अविकारी । १।२३।७।’

६ (ख) ‘केहि प्रकार पाडअ’ इति । प्रकृतिके पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश गन्ध-रस-रूप-स्पर्श शब्द गुणोंवाले हैं, मन इन्द्रियोका राजा है, समस्त इन्द्रियाँ इसके वशमें हैं । अहंकारही सारे विकारोंका मूल है । यह मन और बुद्धिको प्रेरितकर इन्द्रियोंको विषयोंमें आसक्त कर देता है । अहंकारसे देहाभिमान होता है, मन वासनाओंका शिकार बनता है, कामनाओंका चारापार नहीं, इति नहीं होती । भगवान् मोह-मायादिरहित हृदयमें निवास करते हैं, यह ऊपर कह आये है—टि० ३ (ग) देखिए । कामभी मोहकी सेनामेंसे एक है, यथा ‘काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि । ३।४३।’ अतः जबतक हृदय काम-रहित नहीं है तबतक भगवान् वहाँ नहीं रहेंगे । तात्पर्य यह कि आठवीं तिथि-रूप साधन यह है कि मनको निष्काम बनावें । अन्यत्रभी कहा है—‘जहाँ राम तहाँ काम नहि जहाँ काम नहि राम । तुलसी कबहूँ ना लखे, रवि रजनी इक ठाम ।’ (अज्ञात) ।

[“अष्टमीको चन्द्रमा नवकलायुक्त प्रकाशमान् तो होता है, परन्तु शुभकार्यमें उसका त्याग है । वैसेही जीवमें आठ प्रकृति हैं, जिनके वशमें पड़नेसे जीवमें अनेक कामनायें उत्पन्न होती हैं और हरि प्रकृतिसे परे सच्चिदानन्द हैं, निर्विकार हैं। अतः ‘किस प्रकार उनकी प्राप्ति हो इसका उपाय करना चाहिए’, ऐसा विचारकर मुमुक्षु होकर शम-दम-उपराम-तितिक्षा-श्रद्धा-समाधानादि द्वारा कामनाओंको

मिटावे, वैराग्यसे विषयका त्याग करे और विवेकसे अहंकार, बुद्धि और कारण-मायाको मिटावे । ज्ञानदृष्टिसे शुद्ध आत्मरूप रांभालनेके लिये असंग रहकर प्रभुको सेवन करे,—इति ज्ञानरूपी अष्टमीको जीवसे असंग-बला प्रकट होती है” (वै०)]

१० ‘नवमी नवद्वार-पुर ’ इति । (क) अब नवा साधन कहते हैं । ‘पुर’ यह शरीर है । इसमें नौ छिद्र हैं—दो नेत्र, दो कान, दो नथुने, एक मुँह, सूत्रेन्द्रिय (लिंग) और गुदा । ये ही शरीररूपी पुरके नौ द्वार हैं । नवो छिद्रोंसे नित्यप्रति मल निकलता रहता है, कभी यह शरीर मलरहित नहीं होता । ऐसे मलयुक्त शरीरमें बसनेसे धृणा होनी चाहिए । अतः उपाय कर लेना चाहिए कि फिर शरीर धारण करना न पड़े । पुनः भाव कि शरीरमें प्राणके निकलनेके लिये एक नहीं, नौ-नौ द्वार हैं, न जाने प्राण कब किस राहसे निकल जाय, इसका कौन ठिकाना ? अनित्य और मलयुक्त होनेपर भी यह परम पुरुषार्थका साधकभी है; यथा ‘दुर्लभं मानुष जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् । भा० ७।६।१।’ अतः आयु तथा शरीरमें स्वास्थ्य और शक्ति रहतेही भवसे छूटनेका उपाय कर लेना कर्तव्य है। यथा ‘ततो यतेतं कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः । शरीरं पौरुष यावन्न विपद्येत पुष्कलम् । भा० ७।६।५।’ (अर्थात् जबतक यह सर्वावयवपूर्ण मानवशरीर विपत्तिग्रस्त नहो तबतकही भवभयमें पड़े हुए विवेकी पुरुषको अपनेकल्याणका उपाय कर लेना चाहिए), ‘धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं न जरया पुनः । शक्तः साधयितुं तस्माद् दुवा धर्म समाचरेत् । प० पु० भूमि० ६६ । ११७।’ (अर्थात् बुढ़ापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अथे, काम, मोक्ष—इनमेंसे किसीका भी साधन नहीं कर सकता; इस लिये दुवा अवस्थामे ही धर्मका आचरण कर लेना चाहिए।)

१० (ख) ‘ते नर जोनि अनेक ’ इति । मनुष्य तन पाकर विषयोमें आसक्त होकर अपने कल्याणका उपाय न करनेका क्या फल होगा, यह इस चरणमें बताते हैं । अनेक योनियोंमें बारबार जन्म लेकर दारुण दुःखसे दीन होकर चक्कर लगाते रहना पड़ेगा । यथा ‘विषय वारि मन र्मान भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक । ताहितें सहिय विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक । १०२।’

१० (ग) ‘भल कीन्ह’ इति । भल (कल्याण) का उपाय क्या है ? श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति प्रीति, उनका गुणगान, नाम जप, कीर्तन आदि भजन तथा सत्संग संपूर्ण सुमंगलोका दाता और भवविपत्ति-निवारक है। यथा ‘प्रीति प्रतीति रामपदपकज सकल सुमंगलखानी ॥ अजहूँ जानि जिय मानि हारि हिय होइ पलक महँ नीको । सुमिरु सनेह सहित हित रामहिं मानु मतो तुलसीको । १६४।’ ‘सजल नयन गदगद गिरा गह्वर मन पुलक सरीर । गावत गुनगनरामके केहि की न मिटी भवभीर । १६३।’ ‘अजहूँ विचारि विकार तजि भजि राम जन-

सुखदायकं । भवसिंधु दुस्तर जलरथं । रघुपति-भगति सुलभ सुखकारी । सो
त्रयताप सोक भय हारी । १३६ (१०)', 'ब्रै तमूल भय-सूल-सोक फल भवतरु टरइ
न टरथौ । रामभजन तीछन कुठार लेइ सो नहिं काटि निवारथो । १०२।',
'सहज सनेही राम सों तैं कियो न सहज सनेहु । तातैं भव भाजन भयो ...।
१६०।', 'विगेरी जनम अनेक की सुधरै अबही आजु । होहि रामको राम जपु
(राम भजु) तुलसी तजि कुसमाजु । दो० २२।', इत्यादि । श्रीरामजीकी शरण
जाना तथा उनका भजन करनाही कल्याणका उपाय तथा मनुष्यका एकमात्र
कर्तव्य है । यथा 'यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् । यदेव सर्वभूतानां
प्रिय आत्मेस्वरः सुहृत् । भा० ७।६।२।' (इस मनुष्यजन्ममें भगवान् विष्णुके
चरणोंकी शरण लेना ही जीवका एकमात्र कर्तव्य है, क्योंकि संपूर्ण प्राणियोंके
वे ही आत्मा, प्रिय, ईश्वर और सुहृद् हैं ।)

वैजनाथजी—नवमीको चन्द्रमा दशकलायुक्त होनेसे अधिक प्रकाशमान
होता है, परन्तु उसमें शुभकार्यका त्याग है । वैसेही 'विषयोंमें पड़नेसे अनेक
योनियोंमें दारुण दुःखसे दीन होकर भ्रमण करते रहना पड़ेगा,—इस भयसे
देहाभिमान तथा विषय-सुखका त्यागकर लोकव्यवहारसे उदासीन होकर प्रभु-
का भजन करना—यह जो वैराग्य है यह नवमी है, जिसमें जीवकी 'उदासीनता'
कला प्रकट होती है ।

२०३ (अनुसंधान)

दसइँ^१ दसहु करसंजम जौं न करिअ^२ जिघ जानि ।

साधन वृथा होइ^३ सय मिलहिं न सारंगपानि । ११।

एकादसी एक मन बस कैसेहु^४ करि जाइ ।

सोइ जत कर फल पावै आवागमन नसाइ । १२।

द्वादसि दान देहु अस अमय होइ जैलोक ।

परहित निरत सो^५ पारन बहुरि न व्यापइ^६ सोक । १३।

१ दसइँ—रा०, ह०, ५१, ७४, आ० । दसमी—प्र०, १५, ज० । दसहि—भा०,
वे० । २ करै—प्र०, १५ । करहि—ज० । ३ होहिं—प्र०, डु० । होय, मु०, भा०, वे० ।
होइ (होई—वै०, भ०, दीन, वि०)—रा०, ७४ । ४ कैसेहु करि—भा०, वे०, प्र०,
ज०, १५ । कैसेहु करि—७४ । कै सेवहु—डु०, वै०, भ०, ह०, ५१, दीन, वि०, मु० ।
कै सेवहु करि—रा० । ५ सु—७४ । ६ व्यापत—भ०, दीन, वि० ।

तेरसि तीनि अधस्था तजहुं भजहुं भगवंत ।
 मन क्रम बचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत । १४।
 चौदसि चौदह सुवन अचर^१ चर रूप गोपाल ।
 भेद गए विनु रघुपति अति न हरहिं जगजाल । १५।
 पूनिउ^२ प्रेम-भगति-रस हरि-रस जानहिं दास ।
 सम सीतल गत-मान ज्ञानरत विषय उदास । १६।
 त्रिविध सुल होलिय^३ जारिअ^४ खेलिअ अक्ष^५ फागु ।
 जौं जिय चहसि परम सुखतौ एहि मारग लागु । १७।
 अति पुरान बुध संमत चाचरि^६ परित मुगारि ।
 करि विचारभव तरिअ^७ परिअन^८ कबहुं जमधारि । १८।
 संसय-समन दमन-दुख सुखनिधान हरि एक ।
 साधु कृपा विनु मिलहिं न^९ करिअ उपाय अनेक । १९।
 भवसागर कहूँ नाव^{१०} सुद्ध संतन्ह के चरन ।
 तुलसिदास प्रयास विनु मिलहिं राम दुखहरन । २०।

शब्दार्थ—दसहु = दशो इन्द्रियों । सजम (संयम) = वशमें रखनेकी क्रिया; निग्रह, विषयोंकी ओर जानेसे रोकना । सारंगपानि (शाङ्गपाणि) = जिनके हाथमें शाङ्गनामक धनुष है, शाङ्गधनुष धारण करनेवाले । यथा 'जयति सुभग सारंग सुनिखग' । ४४ (४) ।—विशेष ४४(४) के शब्दार्थमें देखिए । कैसेहु = किसीभी प्रकारसे । जैसेभी बने वैसे । करि जाइ = कर लिया जाय, किया जा सके । पारन (पारण) = किसी व्रत या उपवासके दूसरे दिन किया जानेवाला पहला भोजन और तत्संबंधी कृत्य । देवपूजन करके और ब्राह्मणको खिलाकर

७-अचर-हु०, वै० । चर अचर-भ०, दीन । अचर चर-प्रायः औरोमे ।
 ८ भवजाल-भा० । ९ पूनिउ-रा०, भा०, वे०, ह०, हु० । पूनो-प्र०, ५१, ७४, आ० । पून्यो-१५ । १० होली-भा०, ७४, १५ । ११ जरै खेलै-भा०, १५ ।
 जालिय-खेलिय-हु०, वै० । जरै जो खेलै-ज० । १२ असि-रा०, वे०, ह०, ५१ ।
 अब-हु०, वै०, वि०, पो० । अस-प्रायः औरोमे । १३ चाचरि-रा०, भा०, वे०, मु० । चौचरि-ह०, ७४, आ० । १४ तरै-परै-१५ । १५ कबहुं न-भा०, वे० ।
 १६ नहिं-भा०, वे०, ७४, ज० । न-रा०, ह०, ५१, आ० । १७ नाउ-रा० ।

तब भोजन करने चाहिए। ठीक रीतिसे पारण न करनेसे पूरा फल नहीं होता। पुनः, पारण = समाप्ति। = वृत्त या पूरा करनेकी क्रिया। तीनि अवस्था = जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थायें। व्याप्य = जिसमें व्याप्त हैं अर्थात् चराचर जगत्। चौदह भुवन = सात लोक ऊपरके और सात नीचेके मिलकर चौदह लोक माने गए हैं। वे ये हैं—भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। विशेष ४४ (शब्दार्थ), ५४ (३ च) में देखिए। अति = पूर्णतया; जड़से; एकदम। पूर्णित = पूर्णमा। उदास = उदासीन; विरक्त। फाग = फागुनके महीनेमें होलिका उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरेपर रंग और गुलाल आदि डालते हैं और वसन्त ऋतुके गीत गाते हैं—यह फागोत्सव कहलाता है। चैत्रमासके भी कुछ दिन इस उत्सवमें आ जाते हैं। मारग = मार्ग। चाचरि (सं० चर्चरी) = होलीमें गाया जानेवाला एक प्रकारका गीत। = होलीका स्वांग खेल तमाशो, हर्षक्रीड़ा। धारि = सेना।

पद्यार्थ—दशमी (रूपी साधन) यह है कि यदि जी-से जानकर (हृदयमें समझ-बूझकर) दशों (इन्द्रियों) का संयम न किया जायगा, तो सारा साधन व्यर्थ हो जायगा, शाङ्ग पाणि भगवान् श्रीरामजी नहीं मिलेंगे। अर्थात् इन्द्रियनिग्रह करना दसवाँ साधन है। ११। एकादशी (रूपी साधन) यह है कि (दशों इन्द्रियोंका राजा जो ग्यारहवाँ है वह) एक मन किसीभी प्रकारसे बशमें कर लिया जाय। वही उस व्रतका फल पायेगा, (उसके) आवागमन (जन्म-मरण) का नाश हो जायगा। १२। द्वादशी (रूपी बारहवाँ साधन) यह है कि दान ऐसा दो कि तीनों लोक अभय हो जायें अर्थात् अभय दान दो, किसीको तुमसे दुःख या भय न पहुँचे +। पशये हितमें तत्पर रहना उस (व्रत) का पारण है। फिर शोक नहीं व्यापेगा। १३। तेरस (त्रयोदशीरूपी साधन) यह है कि तीनों अवस्थाओंको त्याग दो। भगवान्का भजन करो जो ऐश्वर्यमान हैं, जो मन, कर्म और वचनका विषय नहीं हैं, जो सबसे व्याप्त हैं और व्याप्य (भी स्वयं ही) हैं तथा अनन्त हैं। १४। चतुर्दशी (रूपी चौदहवाँ साधन) यह है कि चौदहों लोक जड़-चेतन (सब) इन्द्रियोंके प्रेरक भगवान्का रूप है। भेदबुद्धिके नष्ट हुए बिना श्रीरघुनाथजी जगत् रूपी जालका अत्यन्त नाश नहीं करते। १५। पूर्णिमा (रूपी पन्द्रहवाँ साधन) है प्रेमभक्तिरस और हरिरस ॐ। इस रसको समदृष्टि, शीतल, मनरहित, ज्ञान-

+ 'जिसमें तीनों लोकसे अभय हो जाय, जिसका विरोधी कोई कहीं नहीं है'—(वै०)। (२) 'ऐसा दान करना चाहिए कि किसी लोकमें (जन्ममरणका) भय न रहे। (दीनजी)।

ॐ अर्थान्तर—१ सिद्धा प्रेमाभक्ति रसरूपा निष्कामा है। उसके रसको

परायण और विषयविरक्त भगवदासही जानते हैं। १६। (अब होलीका रूपक बँधते हैं-) दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकारके शूलोंकी होली जलाइये, ऐसा फाग खलिए। रे मनु (एवं, रे जीव) ! यदि तू परमानन्द चाहता है तो इस मार्गसे लग जा। १७। वेदों, पुराणों और पंडितोंका संमत है (अर्थात् सब एकमत होकर यही कह रहे हैं) कि भगवानके चरित (ही) होलीके गीत आदि हैं। इनको ऐसा विचारकर भवपार हो जाइये, फिर कभी यमराजकी सेना(के चंगुल वा पाश) से न पड़ना होगा। १८। संदेहको दूरकरनेवाले, दुःखोका नाश करनेवाले और सुखके निधान (खजाना, भंडार, स्थान या समुद्र) एक भगवान् हरि ही हैं, अनेकों उपाय करो, (किन्तु) संतकी कृपाक विना वे नहीं मिलते। १९। शुद्ध सन्तोके चरण भवसागर (पार करने) के लिये नाव हैं। तुलसीदासजी कहते हैं कि दुःखके हरनेवाले श्रीरामचन्द्रजी (सन्तोके चरणका आश्रय लेनेसे) अनायास मिल जाते हैं। २०।

टिप्पणी—११ 'दसहुँ दसहुँ कर संजम "' इति। (क) 'दसहुँ' अर्थात् दशों इन्द्रियों। पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रियोंसे केवल विषयोके गुणोंका अनुभव होता है। नेत्रसे रूप विषयका, रसनासे रस-विषयके स्वादका, कानसे शब्दका, नाकसे गंधका और त्वचासे स्पर्शविषयद्वारा कड़े और नर्म आदिका ज्ञान होता है। कर्मेन्द्रियसे विविध कर्म किये जाते हैं। मुख बोलने आदि, हाथ पकड़ने आदि, पैर चलने, उपस्थ मूत्रत्याग और गुदा मलत्याग करनेका कार्य करते हैं। विषयोंकी ओर इन्द्रियोंको न जाने देना, उनको उधरसे रोकना इनका 'संयम' है। इन्द्रियोंके देवता विषयभागके अनुरागी हैं, इससे वे भगवान् और हरिदास जानते हैं। उसके होनेसे समता आदि गुण होते हैं। (भ० स०, डु०)। २ 'प्रेमा भक्तिका रस जिनको प्राप्त हुआ, वेही दास हरिके रसका स्वाद जानते हैं। (वै०)। ३ प्रेम और भक्तिके रससे भक्तजन भगवान् के रसको जानते हैं और फिर वे सबको समान समझनेवाले, शान्त आदि हो जाते हैं। (भ०)। ४ प्रेमलक्षणा भक्तिका आनन्द और भगवत्प्रेमको दास जानते हैं, वे शान्त, शीतल रहते हैं। (वीर)। ५—पन्द्रहवों साधन यह है कि समभावसे युक्त, शान्त, मानरहित, ज्ञानमें लीन और विषयोंसे विरक्त हो जाना चाहिए। तभी श्रीहरिके प्रति प्रेम और भक्ति होनेका रस मिलेगा। इस रसका आनन्द केवल भगवद्भक्त ही जानते हैं। (दीन.वि०)। ६ प्रेमभक्तिके रससे सरावोर होकर भक्तको श्रीहरिका रस—भगवानका परम रहस्यमय तत्त्व जानना चाहिए। उसीसे वह सर्वत्र समदर्शी हो सकता है। (पो०)। ६ प्रेमभक्ति रस है, हरि भगवान् स्वयं रसरूप हैं (अतएव उनकी भक्ति रसरूपा है) यह वे ही भक्त जो सम हैं। (श्री० श०)।

इन्द्रियोंको विषयकी ओरसे निवृत्त नहीं होने देना चाहते; यथा 'इन्द्रिह सुरन्ह न ज्ञान साहाई । विषयभोग पर प्रीति सदाई ॥', 'इंद्रौ द्वार भरोखा नाना । तह तह सुर बैठे करि थाना ॥ आगत देखहि विषय बयारी । ते हठि देहि कपाट उधारी ।' (७।११८) । और विषयोमें पड़नेसे भवकूपमें पड़ना होता है, यह ऊपर कह आये हैं—“बहुरि परव भवकूप” । अतः इन्द्रियोंको रोकना कहा ।

रसरण रहे कि देवता कभी नहीं चाहते कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करले । भगवान् ने अजु नजीसे बताया है कि 'देवलोक क्रियावान् पुरुषोसे भरा पड़ा है । देवताओंको यह अभीष्ट नहीं है कि मनुष्यके मर्त्यरूपकी निवृत्ति हो' ।—'क्रिया-वद्भिर्हि कौन्तेय देवलोकः समावृतः । न चैतदिष्टं देवानां मर्त्यरूपनिवर्तनम् । म० भा० आश्व० १६।५६।' इसीसे देवता विघ्न डालते हैं । इन्द्रियोंका संयम क्योंकर करे?—यहभी पूर्व पद १०४, १०५, १४२ और १७० में कुछ दिखाया गया है । यथा 'श्रवणन्हि और कथा नहि सुनिहों रसना और न गैहों । रोकिहों नयन विलोकत औरहिं सीसु ईस ही नैहों । १०४।', इत्यादि । अर्थात् कानोंको परनिंदा, पर-अपवाद तथा विषयवार्ता सुननेसे रोककर हरिकथा, कीर्तन आदिके सुननेमें लगा दे । रसना जो पटूरसमें आसक्त है उसको भगवान् के जूठन-प्रसाद-का आस्वादन करनेमें लगावे । मुख (वाणी) जो परनिंदाकथनमें लगा है उसे संत-हरि गुणगानमें लगा देनेको परस्त्रियो और दुवत्वियोकी ओरसे रोककर 'अग-जगरूप भूप सीतावर' तथा रातोके दर्शन करावे । इसी प्रकार नासिकाको भगवान् के प्रसाद माला, अतर आदिके सुगंधमें, शरीरको चंद्र-दनीके पद-भूषण-आदि के स्पर्शसे हटाकर श्रीरघुपतिपदकमलोके स्पर्शमें, हाथोंको भगवत्-कैकयमें, और पैरोंको भगवान् के आश्रमोत्तक चलनेमें लगावे । और, भगवान् का भजन शरीरसे कर सके इस निमित्त उपस्थ और गुदाकी शुद्धि शौचक्रिया करे, क्योंकि स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये शौचभी आवश्यक है ।—पद १४२ और १७० में इन संयमोंका लक्ष्य है । मानसमें भी कहा है—'संजम यह न विषयकी आसा ।'

११ (ख) धरन्तु इन्द्रियाँ मनके अधीन हैं, यथा 'मनोवशेऽन्ये ह्यभवन् स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति । म० ११।२३।४८।' मनही श्रोत्र-आदि इंद्रियोंसे युक्त होकर शब्दादि विषयोका भली भाँति अनुभव करता है; यथा 'मनः श्रोत्रादिभिर्युक्तं शब्दादीन् साधु पश्यति । म० भा० शान्ति २०४।११।' अतः इन्द्रियोंके संयमके लिये मनका संयमभी चाहिए । इसी लिये यहाँ इन्द्रियोंका संयम कहकर अगले अन्तरामे मनका वश करनाभी आवश्यक बताया है । अतः उसेभी यहाँ साथ-साथ लिखता हूँ । इन्द्रियद्वारा विषयोको ग्रहण न करनेसे पुरुषके वे विषय निवृत्त हो जाते हैं,—'विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । म० भा० शान्ति २०४।१६।'

११ (ग) 'मिलहि न सारगपानि' इति । श्रीमनुजीने बृहस्पतिजीसे यही बात यों कही है—इन्द्रियोके विषयोको दिखलानेवाला मन जब पहलेसे ही विषयों की ओर अपहृत हो जाता है, तब वह विषयरूप गुणोंकी अपेक्षा रखनेवाला मन निगुण तत्त्वका दर्शन करानेमें समर्थ नहीं होता । समस्त इन्द्रियोंको रोककर संकल्पमात्रसे मनमें स्थित हो उन सर्वोंको हृदयमें एकत्र करके साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्माको प्राप्त कर लेता है । — “मनस्त्वपहृतं पूर्वमिन्द्रियार्थनिदर्शकम् । न समक्षगुणापेक्षि निगुणस्य निदर्शकम् । १२। सर्वास्येतानि संवार्य द्वाराणि मनसि स्थितः । मनस्येकाग्रतां कृत्वा तत्परं प्रतिपद्यते । म० भा० शाम्ति २०५।१४।” मनके द्वारा साधनके विपरीत भागोंकी इच्छा रखनेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती, — ‘मनसा चान्यथा काङ्क्षन् परं न प्रतिपद्यते । सा० भा० शा० २०४।७।’ मन और इन्द्रिय दोनोंको वश करनेपर श्रीरघुनाथजीका दर्शन होना मानसमें भी कहा गया है । यथा ‘पश्यन्ति यं जोगी जतन करि करत मन गों बस सदा । ३।३२।’, ‘जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं । ४।१०।’, ‘निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयांति ते गतिं स्वकं । ३।४।’ म० भा० आश्व० १६ मं भी कहा है कि ‘इन्द्रियोको वशमें रखनेवाला पुरुष देवताओंका भी देवता हो सकता है । वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’ — ‘देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । ब्रह्म चाव्ययमाप्नोति हित्वा देहमशाश्वतम् । २६।’

११ (घ) ‘जिय जानि’ इति । जीमें जानकर । क्या जानकर,—यह श्रीगो कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी प्राप्तिके सभी साधन बिना इन्द्रियसंयमके व्यर्थ हो जायेंगे । श्रीरामजीका एक नाम शाङ्गपाणि है, वे शाङ्गनामक धनुष धारण किये रहते हैं । यथा ‘नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी । विनय सुनहु प्रभु सारंगपानी । ६।१५।२।’, ‘हृदय भगति मति सारंगपानी । १।१८।८।’

११ (ङ) इन्हीं शब्दोंमें संयमका उपाय भी बताया है कि बार-बार हृदयमें यह विचार करनेका अभ्यास करो कि ‘रे मन ! बिना इन्द्रियसंयमके हरिप्राप्ति नहीं होनेकी, संव साधन संयमबिना व्यर्थ हैं । अभ्याससे विषयमें दोषदृष्टि करते रहनेसे विषयोसे वैराग्य होगा, इन्द्रियाँ उधर न जायेंगी ।

वैजनाथजी—समाधि, धारणा और ध्यान तीनोंका एकत्र होना ‘संयम’ है । नाभिचक्रादि एकदेशमें चित्तको स्थिर रखना ‘धारणा’ है, उसी देशमें इष्ट-मूर्तिको स्थिर रखना ‘ध्यान’ है और इष्टरूपमें लय हो जाना ‘समाधि’ है । सत्य आदि धर्म द्वारा इन्द्रियोको वशमें करके श्रद्धाद्वारा अन्तःकरणचतुष्टयको स्थिर करे, फिर हृदयकमलमें चित्तको स्थिर कर उसी कमलमें श्रीरघुनाथजीके रूपको स्थिर रखे । इन्द्रिय और मन आदिकी सुध भुलाकर श्रीरामरूपमें

शुद्ध आत्मरूपकी प्रत्यय प्रवाह तैलधारवन् सदा एकरस लगी रहे। तब श्रीरघुनाथजीकी प्राप्ति होगी।” — इस प्रकार समय किये बिना श्रीरघुनाथजी नहीं मिलेंगे। — यही धर्मरूप दशमी है, इसमें जीवकी श्रद्धा-कला प्रकट होगी। दशमीका चन्द्रमा धर्मलाभदायक है।

टिप्पणी—१२ ‘एकार्दसी एक मन ...’ इति। (क) ‘कैसेहु करि जाइ’ कथनका भाव कि आचार्योंने मनको वशमें करनेके अनेक उपाय कहे हैं। योग, जप, तप, ध्यान, प्राणायाम आदि जो भी उपाय अपनेको सुगम जान पड़े उसीसे मनको वशमें करे। कविने मानसमें मनकी शान्तिका उपाय ‘रामचरित-मानस’-सर में अवगाहन आदि बताया है; यथा ‘मन-करि विषय अनल बन जरई। होइ सुखी जौ ध्येहि सर परई। १।३५।॥’ भगवान्‌के गुणग्राम ‘काम-कोह-कलिमल करिगनके, केहरिसावक जन मन बन के॥’ तथा ‘सेवक मन मानस सराल से।’ है। (१।३२।७, १४)। भगवन्‌चरित पठन-श्रवणसे भगवान्‌के स्वाभाविक अपार अतिशय सौन्दर्य, सौशील्य, सौहार्द, वात्सल्य, कारुण्य, साधुर्य, गाम्भीर्य, औदार्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम, सर्वज्ञत्व, सत्यकामत्व, सत्यसङ्कल्पत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वकारणत्व और सौलभ्यत्व आदि अनन्त कल्याणमय गुणोंकी निरन्तर प्रेमयुक्त स्मृति होगी। इस प्रेमयुक्त स्मृतिके अभ्याससे मन स्थिर हो जायगा। विनयमें कविने चरणचिह्न ‘अंकुश’ का ध्यान, श्रीरामनामका निरन्तर जप आदि सुगम उपाय बताये हैं। यथा ‘कुलिस केतु जब जलज रेख वर अंकुस मन-गज-वसकारी। ६३।’, ‘नाम सो प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर थपत। १३०।’ (इसमें मन, बुद्धि, चित, अहंकार सबको स्थिर कर देना कहा है)। मनको जहाँ लगाओ वहीं लग जाता है, और वह लगाना होता है इन्द्रियोंके द्वारा ही। हम बार-बार जिस प्रकारकी बातें देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे इत्यादि, उन्हींका मनमें बार-बार चिन्तन होगा और जिस विषयका अधिक चिन्तन होगा उसीमें आसक्ति होगी। भगवान्‌का वाक्य है—‘विषयान् ध्यायत-श्चित्तं विषयेषु विपज्जते। मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। भा० ११।१४। २७।’ अर्थात् ‘विषयोंका चिन्तन करनेसे मन विषयोंमें आसक्त होता है और मेरा बार-बार स्मरण करनेसे वह (मन) मुझमें लीन हो जाता है’। अतः ध्यान, चिन्तन, निरन्तर भगवान्‌के नाम और गुणगणोंका श्रवण, कीर्तन, मनन, भगवत्-भागधत्-सेवा तथा सत्संग आदि भगवदनुकूल विषयोंमें मनको हठात् लगाना चाहिए। — इस प्रकार मन वशमें हो जायगा।

ऊपर दसवें साधन ‘दसहु कर संजम’ से विषयोंका त्याग कहा गया और यहाँ मनका वशीकरण कहकर विषयासक्तिका भी त्याग कहा गया।

१२ (ख) ‘सोइ व्रत कर फल पावै ...’ इति। हम पद ५२ में बता आये हैं

किं जव भगवान् बदरिका आश्रममे सिंहावती नामकी गुफामें सो रहे थे और मुर वैश्य उनके मार डालनेके विचारसे वहाँ पहुँचा, उसी समय भगवान्के शरीरसे विषय अस्त्र-शस्त्रोंसे युक्त एक रूपवती कन्या प्रकट हुई और उसने मुरका धध किया। भगवान् जाग पड़े और उस कन्यासे मनोवांछित वर माँगनेको कहा। यथा 'त्रिषु लोकेषु मुनयो देवता गताः। ब्रूहि भद्रं ऽद्य मह्यं त्वं यतो मनसि रोचते। ददामि न संदेहा यत्सुरैरपि दुर्लभम्। प० पु० उ० ३६। ६४। कलकत्ता मोर सं०।' वह कन्या साक्षात् एकादशी ही थी। उसने कहा—'प्रभो! यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपासे सब तीर्थोंमें प्रधान, समस्त विघ्नोंका नाश करनेवाली तथा सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी हूँ। जनार्दन! जो लोग आपसे भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हो। माधव! जो लोग उपवास, नक्त अथवा एकमुक्त करके मेरे व्रतका पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें।' भगवान्ने एकादशीको यह वर दिया। ॐ 'जो मनुष्य एकादशीको उपवास करता है, वह वैकुण्ठधाममें, जहाँ साक्षात् भगवान् गरुडध्वज विराजमान हैं, जाता है।' ॐ

एकादशीव्रतका फल 'सब प्रकारकी सिद्धि, अर्थ, धर्म और मोक्ष' तथा भगवद्धामकी प्राप्ति है। यह सब फल मनको किसीभी साधनसे वशमें कर लेनेसे प्राप्त हो जायगा। 'आवागमन नंसाइ' यह ही मोक्ष और वैकुण्ठधामकी प्राप्ति है।

[वैजनाथजी—“एकादशीको बारह कलायुक्त चन्द्रमा होता है। व्रत परमार्थ शुभकारी है। वैसेही शील स्वभाव धारणकर मनको स्वाधीन रखे अर्थात् लोक-वेदरीतिके प्रतिकूल आचरण न करने पावे। प्रिय वचनसे सम्मान करे। शील

ॐ “त्रिभुवनेषु च देवेश चतुर्युगेषु साम्प्रतम्। त्रिषु लोकेषु सर्वत्र तादृशं कुरु मे प्रभो ॥ सर्वतीर्थप्रधाना हि सर्वविघ्नविनाशिनी। सर्वसिद्धिदरी देवी त्वत्प्रसादाद्भवाम्यहम्। ६६। मामुपोष्यन्ति ये भवत्या तव भक्त्या जनार्दन। सर्वसिद्धिर्भवेत्तेषां यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो। १००। उपवासं च नक्तं च एकमुक्तं करोति च। तस्य वित्तं च धर्मं च मोक्षं वै देहि माधव। १०१।” विष्णुरुवाच। ‘यत्त्वं वदसि कल्याणि। तत्सर्वं च भविष्यति। सर्वान्मनोरथान्भद्रं दास्यसि त्वां च नान्यथा। १०२। मम भक्ताश्च ये लोकेषु च भक्तास्तु कार्तिके। चतुर्युगेषु विख्यातास्त्रिषु लोकेषु वै तथा। त्वां च शक्तिमहं मन्य एकादशीव्रतस्थिताः। मम पूजां करिष्यन्ति मोक्षगास्ते न संशयः। १०४।’ (प० पु० उ० ३६ कलकत्ता मोरसंस्करण)।

ॐ यथा—“एकादश्यां प्रकुर्वीत ह्युपवासं नरास्तु ये। ते यान्ति वैष्णवं स्थानं यत्रास्ते गरुडध्वजः। प. पु. उ. ३६। ११५ कलकत्ता मोर-संस्करण।”—ये भगवान् शङ्करके वाक्य हैं। उन्होंने युधिष्ठिर-कृष्णसंवाद कहा है।

स्वभावसे लज्जा उत्पन्न होती है; अतः उसके प्रभावसे इन्द्रियाँ भी विषयव्यवहार न कर सकेंगी। अन्तः करणमें मन सबसे सबल है, उसको वशमें करके प्रभुकी सेवा अनन्यभावसे करे।”—(वै० का पाठ ‘करि सेवहु जाइ’ है। उसीका यह भाव है)। “अनन्यव्रतसे प्रभुकी समीपता पावेगा, इत्यादि शील एकादशीको लज्जा कलं प्रकट हुई।”]

१३ ‘द्वादसि दान देहु अस ’ इति । (क) गोस्वामीजी इस पदमें फाल्गुन शुक्लपक्षकी तिथियोंका उल्लेख कर रहे हैं। फाल्गुनकी इस एकादशीका नाम ‘आसलकी’ है। भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरजीसे बताया है कि इसका पवित्र व्रत विष्णुलोककी प्राप्ति करानेवाला है। इस व्रतकी विधिभी बताई है जो प० पु० उ० ४७।४०-६० में वर्णित है। द्वादशीको व्रत और पूजाकी सब सामग्री आदि ब्राह्मणको दान करने और भोजन करानेके पश्चात् स्वयं भोजन करनेका विधान है। अतः द्वादशीरूपी साधनमें भी ‘दान’ देना कहा गया।

दान चार प्रकारके कहे गए हैं,—नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल।—‘नित्यं नैमित्तिकं काम्य त्रिविधं दानमुच्यते । चतुर्थं विमलं प्रोक्त सर्वदानोत्तमोत्तमम् ।’ (प० पु० स्वर्ग० ५७।४)। इनके भी अगणित प्रकार हैं। भूमिदान, अन्नदान, विद्यादान, गौदान आदि सभी कल्याणकारी हैं। म० भा० शां० २३३ में प्राणदान, धनदान, पुत्रदान, स्वर्णदान, गौदान, रत्न-गृह-स्त्रीदान, जीवनदान और नेत्रदान आदि द्वारा शुभलोकोकी प्राप्तिके इतिहासोंका उल्लेख है। इत्यादि। कलियुगमें तो एक यही धर्म रह गया है। यथा ‘प्रगट चारि पद धर्मके कलि मेंहुँ एक प्रधान। येन केन विधि दीन्हे दान करइ कल्याण । ७।१०३।’ ‘तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानकर्म च । द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥’ (प० पु० सृष्टि १८।४३७)।

समस्त दानोमें सर्वोत्तम दान है—‘संपूर्ण भूतोंको अभयदान’ (मन-कर्म-वचनसे अहिंसा, दया, क्षमा, सब भूतों (प्राणियों) में अपनीही आत्माको देखना आदि अभयदान है)। इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। यथा ‘सर्वेषामेव दानानामिदमेवैकमुत्तमम् । अभयंसर्गभूतानां नास्ति दानमतः परम् ॥’ (प० पु० सृष्टि १८।४३८ नन्दावाक्य । २२।३६ श्रीपुलस्त्यवाक्य), ‘नास्त्यहिंसा-सम दानं । १८।४४०।’, ‘सर्वेषामेव दानानां नास्ति दानमतः परम् । चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति ।’ (स्क० पु० ना० ५।१६८ नन्दिनीवाक्य), ‘नास्ति धर्मो दयापरः’ (स्क० ना० २६।२२१)।

अब अभयदानका फल सुनिए। म० भा० शां० २६८ में पराशरजी कहते हैं कि जो मनुष्य जब अधर्ममय बंधनका उच्छेद करके धर्ममें अनुरक्त हो जाता है और संपूर्ण प्राणियोंको अभयदान कर देता है, उसे उसी समय उत्तम सिद्धि

प्राप्त होती है, यथा 'छिन्विधर्ममयं पाशं यदा धर्मेऽभिरज्यते । दत्त्वाभयकृतं दानं तदा सिद्धिमवाप्नुते । ४।' (क्या सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें यह नहीं खोला है) । स्क० पु० ना० २६ में दिव्यरूपधारी सर्पने महर्षि वत्ससे कहा है— 'चराचराणां भूतानामभय यः प्रयच्छति । सर्वदा सर्वसौख्याढ्यो जायते दिवि चेह च । २२०।' अर्थात् जो समस्त प्राणियोंको अभय देता है, वह इहलोक और परलोकमें सदा सब प्रकारके सुखसे सम्पन्न होता है ।

म० भा० शान्ति० अध्याय ३२६ में श्रीजनकजीके और २६६ में भगवान् कपिलके तथा प० पु० सृष्टि० १८ में नन्दाजीके वाक्य इस सम्बन्धमें विशेष स्पष्ट हैं । श्रीजनकजी कहते हैं— 'न विभेति परो यस्मान्न विभेति पराश्च यः । यश्च नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३२६।३३।' अर्थात् जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं किसी दूसरे प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा जो न किसीकी वस्तुकी इच्छा करता है और न किसीसे द्वेष ही रखता है, वह तत्काल ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । भगवान् कपिलजी कहते हैं कि ऐसे मनुष्यको देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं । यथा 'अभयं सर्वभूतेभ्यः सर्वोपामभयं यतः । सर्वभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः । २६६।३३।' नन्दाजीने बताया है कि समस्त चराचर प्राणियोंको अभयदान देनेवाला सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर परब्रह्मको प्राप्त होता है । — 'चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छति । स सर्वभयसत्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥' (सृष्टि० १८।४३६) ।

उपयुक्त अभयदान ही यहाँ द्वादशीरूपी साधन है ।

१३ (ख) 'परहित निरत सो पारण....' इति । ऊपर बताया जा चुका है कि दानके पश्चात् भोजन कराके तब स्वयं भोजन किया जाता है, द्वादशी रहते-ही यह भोजन किया जाता है । इसीका नाम 'पारण' है । यहाँ द्वादशीरूपी साधन अभयदानके पश्चात् 'परहितनिरत रहना' पारण है । भाव यह है कि हमसे चराचर किसी प्राणीको भय नहीं रह गया, इतनेपर ही न रुकें जाय, व्रत पूरा तभी होगा जब शरीरके रहते परोपकारमें तत्पर रहें । परोपकारमें रत होना तभी संभव है जय समस्त चराचरमें समबुद्धि होती है । इस तरह जन-जना-दर्शन की ही वह सेवा हुई । समस्त भूतोंके अपकारकी प्रवृत्तिसे निवृत्त होकर (अर्थात् सबको अभयदान देकर) सब शरीरोंमें स्थित आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे समभावापन्न होकर सब भूतोंके हितमें रत होना चाहिए । इस तरह जो भगवान्की उपासना करते हैं वे उन्हींको प्राप्त होते हैं । यथा 'ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पयुपासते । संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वात्र समबुद्धयः । ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । गीता १२।३-४।' (अर्थात् जो इन्द्रियसमूहकी भली भाँति रोककर, सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा संपूर्ण भूतोंके हितमें रत

होकर आत्माकी उपासना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं)। भगवान् श्रीराम ने भी कहा है—‘पर-हित बस जिन्हके मन माँहीं। तिन्ह कहँ जग दुर्लभ कहूँ नाहीं॥ तन तजि तात जाहु मम धामा॥ ३।३१’ परोपकारसे जटायुको पर धामकी प्राप्ति हुई जहाँ जानेसे संदाके लिये जीव शोकसे मुक्त हो जाता है जहाँ जाकर फिर मृत्युका कष्ट नहीं उठाना पड़ता, जहाँ जानेसे फिर जन्म नहीं होता, जहाँ पुनर्जन्मका भय नहीं रहता तथा जहाँ जाकर मनुष्य फिर इस संसारमे नहीं लौटता। यथा ‘विद्यया तदवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥११॥ यत्र गत्वा न म्रियते यत्र गत्वा न जायते। न पुनर्जायते यत्र यत्र गत्वा न वर्तते १२।’ (म० भा० शां २४१)। अतः कहा कि ‘बहुरि न व्यापइ सोक’।

[वै०—द्वादशीको तेरह कलायुक्त चन्द्रमा अधिक प्रकाशमान तो होता है परन्तु शुभे कार्यमे वर्जित है। द्वादशीको प्रथम दान फिर पारण होता है; वैसेही ‘प्रथम असत्य त्यागकर सत्यको धारणकर जीवोंकी रक्षा करना’ इति दयारूप दान करे, जिसमे तीनों लोकोसे अभय हो जाय, कहीं कोई विरोधी न रहे तत्पश्चात् परहितनिरत हो अर्थात् साधुता स्वभावसे किसीका अनभल न देखे सबपर समभाव रखे हुए परहितमे लगा रहे। इस रीतिसे भजन करनेवाले को जन्म-मरणादि दुःख न होगा। इति सत्य द्वादशीको साधुता कला प्रकट होती है।]

१४ ‘तेरसि तीनि अवस्था तजहु’ इति। (क) जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति बुद्धिकी ये तीन वृत्तियाँ गुणोंके अनुसार आया जाया करती हैं। ये तीनों प्रकारके विकल्प गुणोंके परिणाम है। सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंसे मनकी जाग्रत् आदि अवस्थायें होती हैं। जीव इन अवस्थाओंको अपनी अवस्था समझकर बधनमे पड़ जाता है।—इसोसे इनका त्याग कहा। तीनोंके त्यागकर भजन करनेका भाव कि जागते-सोते-आदि सभी अवस्थाओंमें निरन्तर भजन करो।

जाग्रत् अवस्था वह है जिसमें श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ शब्द आदि विषयोंको ग्रहण करती हैं। इस अवस्थामे निरन्तर शब्दादि विषयोंको ग्रहण करते-करते श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ जब थक जाती हैं, तब सभी प्राणियोंके अनुभवमे आनेवाला स्वप्न दिखाई देने लगता है। उस समय इन्द्रियोंके लय होनेपर भी मनका लय नहीं होता है; इस लिये वह समस्त विषयोंका जो मनसे अनुभव करती है, वह स्वप्न कहलाता है। जैसे जाग्रत्-अवस्थामे विभिन्न कार्योंमे आसक्त-चित्त-हुए मनुष्यके संकल्प मनोराज्यकी विभूति हैं, उसी प्रकार स्वप्नके भावभी मनसे हँस-वंध रखते हैं। कामनाओंमे जिसका मन आसक्त है, वह पुरुष स्वप्नमें असंख्य संस्कारोंके अनुसार अनेक दृश्योंको देखता है। वे संस्कार उसके मनमें ही छि

रहते हैं, जिन्हें केवल परमात्मा ही जानता है।

स्वप्नदर्शनका द्वारभूत जो स्थूल मानवदेह है, वह सुषुप्ति अवस्थामें मन-मे लीन हो जाता है। (म० भा० शां० २१६।६-१४)। सुषुप्तिमें मनुष्यको कुछ भी भान नहीं रहता; यह गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यकी दशा है। जिस अवस्थामें सोया हुआ पुरुष किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्नही देखता है, उसे सुषुप्ति कहते हैं।—‘यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्।’ (मण्डूक ५)। प्रवाहरूपसे सदा रहनेवाली मनकी वृत्तियाँ सुषुप्तिमें तिरोहित हो जाती हैं। तत्त्वबोधमे श्रीशङ्कराचार्य स्वामीने ‘सुषुप्ति’ की व्याख्या इस प्रकार की है—‘अहं किमपि न जानामि, सुखेन मया निद्रानुभूयत इति सुषुप्त्यवस्था। ११६।’ अर्थात् मैं कुछ नहीं जानता मैंने बड़े सुखसे निद्रा की, मैं सुखसे सोया— यह ज्ञान जिस अवस्थामें होता है वह ‘सुषुप्ति’ है।

उपयुक्त विवेचनसे ‘तीनि अवस्था तजहु’ का भाव यह होता है कि संकल्प-विकल्पका त्याग करे, विषयासक्तिका त्याग करे तथा सत्त्व-रज तम तीनों गुणोंका त्याग करे। तीनों अवस्थाओंको गुणकृत मनकी अवस्था ही समझे। गीता २।४५ के ‘निस्त्रैगुण्यो भव’ का भाव भी इसमे आगया।

श्री जड भरतजी भी कहते हैं—यह मन वासनाविशिष्ट, विषयोमे आसक्त, गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत-इन्द्रिय आदि सोलह कलाओंसे युक्त है। जब तक यह मन रहता है, तभीतक जीवको स्पष्टरूपसे प्रतीत होनेवाला यह स्थूल (जाग्रत अवस्थाका) एवं सूक्ष्म (स्वप्न-अवस्थाका) व्यवहार रहता है। ‘... गुण और कर्मांमे आसक्त हुआ मन नाना प्रकारकी वृत्तियोंसे युक्त होता है और निर्गुण होते ही अपने कारण महत्त्वमे लीन हो जाता है।— ‘स वासनात्मा विषयोपरक्तो गुणप्रवाहो विकृतः षोडशात्मा।’ ... १५। तावानयं व्यवहारः सदाविः क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसूक्ष्मः। ... ७। ... तथा गुणकर्मानुबद्धं वृत्तीर्मनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्। ॥३॥’ (भा० ५।११)।

१४ (ख) ‘भजहु भगवंत’ इति। सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य— इन छः का नाम ‘भग’ है। इन छहों ऐश्वर्योंसे युक्तको ‘भगवंत’ कहते हैं। त्याग करने योग्य गुण आदिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही ‘भगवान्’ शब्दके वाच्य हैं। यथा ‘ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्य-तेजांस्यशेषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः। वि० पु० ६।५। ७२।’ यहाँ भगवान्के ऐश्वर्यरूपका भजन कहते हैं— इसीको उत्तरार्धमे और स्पष्ट करते हैं कि वह मन-कर्म-वचनका विषय नहीं है, इन तीनोंकी वहाँ तक पहुँच नहीं है, ये तीनों उसको जान नहीं सकते। यथा ‘चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा।’ (मुण्डक० ३।१।८); ‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न

वाग्गच्छति नो मनो' (केन० १।३) । वह 'व्यापक और व्याप्य' दोनों है; अर्थात् चराचरमात्रमे वह अव्यक्त भावसे स्थित है, सबको व्याप्त करके स्थित है तथा संपूर्ण लोकोंका कोईभी भाग या प्रदेश उस परमात्मासे बाहर नहीं है । चराचर संपूर्ण वस्तु व्याप्य है, उसमे व्याप्त होनेसे वह उनका शरीर हुआ; अतः 'व्याप्य' भी वे ही है । 'व्यापक व्याप्य' जानकर जब जीव सब भूतोंमे भगवान्को स्थित देखने लगता है, उसी समय उसका अज्ञान दूर हो जाता है । यथा 'यदा तु सर्वभूतेषु दारुण्यमिमिव स्थितम् । प्रतिचक्षीत मां लोको जह्यात्तर्ह्येव कश्मलम् । भा० ३।६।३२।' अतः ये गुण भी कहे । भगवत—५५ (६ ग) । व्यापक—४३ (१ ख), ४६ (७ क), ५३ (८ क) मे देखिए ।

वह 'अनन्त' है । व्यासजीने शुक्रदेवजीसे कहा है कि यदि कोई धनुषसे छूटे हुए बाणके समान अथवा मनके सदृश तीव्र वेगसे निरन्तर दौड़ता रहे, तो भी जगत्के कारणस्वरूप उस परमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता ।—'यद्यज्ज्ञं समागच्छेद् यथा बाणो गुणच्युतः ॥ नैवान्तं कारणस्येवाद् यद्यपि स्यान्मनोजवः ।' (म० भा० शां० २३६।२७-२८) । पुनः तीनों कालोंमे वर्तमान संपूर्ण जगत्का आधार होनेसे देशकालकी सीमासे न आने योग्य होनेसे 'अनन्त' नाम है—'अनन्तं कालत्रयवर्तिनिखिलजगदाश्रयतया देशकालपरिच्छेदानहं' (गीता रा० भाष्य ११।११) ।

वै०—तीनों अवस्थाओंका व्यवहार त्यागकर (अर्थात् सन्तोष धारणकर इन्द्रियोके विषयका त्याग करे, अन्त समय तृप्ति धारणकर मन आविर्की घासनाको त्यागकर) शुद्ध आत्मरूपसे भगवान् श्रीरघुनाथजीको भजो । इति संतोषरूपी त्रयोदशीको तृप्तिकला प्रकट होती है । तेरसको चन्द्रमा चौदह कला-युक्त और शुभकार्य करने योग्य होता है ।

तीनों अवस्थाओंका त्याग करनेका उपदेश देकर 'भजहु भगवंतं' कहकर जनाया कि इन अवस्थाओंका त्याग करनेपर भी भगवान्के भजनकी आवश्यकता है । श्रीरामचरितमानसके ज्ञानदीपक प्रसंगमे कविने दिखाया है कि तीनों अवस्थाएँ और तीनों गुणोंका त्यागकर तुरीयावस्थामे स्थित होनेपर भी विघ्न होते हैं । (७।११७, ११८ देखिए) । भक्तियोगसे वह इन दुस्तर विघ्नोंको पारकर ब्रह्मभावको प्राप्त कर लेता है । विशेष ४६ (७ घ) 'गुणवृत्तिहर्ता' मे देखिए । श्रीजड़भरतजीने भी कहा है कि अपने आत्माको आच्छादित करने-वाले उस मनरूप प्रबल कपटी शत्रुको श्रीगुरु और हरिके चरणोंकी सेवारूप शस्त्रसे सावधानतापूर्वक मार डालो ।—'गुरोर्हरेश्वरणापासनास्त्रो जहि व्यलीकं स्वायमात्ममोपम् । भा० ५।११।१७।'

१५ 'चौदसि चौदह भुवन' इति । (क)भूः, भुवः, रवः, महः, जनः आदि

चौदह भुवन माने गए हैं। ४४ (शब्दार्थ), ५४ (३ च) देखिए। 'अचर-चररूप गोपाल'— जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम सब भगवान्‌का रूप है। पूर्वाभी कह आये हैं—'अचर-चर रूप हरि' (४७), 'सर्वमेवात्र त्वद्रूप भूपालमति' (५४)। अचर और चर दोनोंको उनका रूप कहकर जनाया कि दोनों प्रकृतियों उनके अधीन है।— विशेष ४७ (२ ग), ५४ (३ क, ख। नोट ८) में देखिए। आगे पद २०५ में भी 'अग-जगरूप भूप सीतावरु' कहा गया है। समस्त जीवोंमें व्याप्त होकर सबकी इन्द्रियोंके प्रेरक और पोषक होनेसे 'गोपाल' नाम है।

१५ (ख) : 'भेद गए विनु रघुपति' इति। 'भेद गए विनु' अर्थात् भेदबुद्धि, द्वैत-बुद्धि वा निज-पर-बुद्धि भवमे डालनेवाली है, यथा 'द्वैतरूप तम-कूप परों नेहि' १११ (४ ग), 'विगत अति स्वपरमति' ५७ (४ भ)। जबतक यह पूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती तबतक जगजालका आत्यन्तिक नाश नहीं होता। 'अति' का अन्वय 'भेद गए विनु' और 'न हरहि' दोनोंके साथ है। पद ५७ में भी 'विगत अति स्व-पर-मति' कहा है। 'न हरहि अति' से जनाया कि भेदबुद्धिका अत्यन्त अभाव न होनेसे जगजाल कुछ न कुछ बना रहेगा। 'जाग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित मध्यं भ्रमफंदा। जनम मरन जहल गि जग-जालू। ११२।'— यह सब 'जगजाल' है।

चराचरको भगवान्‌के रूपमें देखनेसे द्वैतबुद्धि सर्वथा नष्ट हो जायगी, इन्द्रियाँ शांत हो जायँगी, जगजाल नष्ट जायगा। इस तरह चतुर्दशीरूपी चौदहवाँ साधन यह है कि चराचरको भगवान्‌का रूप समझे।

वै—चतुर्दशीको पन्द्रह कलायुक्त चन्द्रमा होता है। यह बहुतेरे शुभकार्योंमें वर्जित है, परन्तु धर्मक्रियामें शुभ है। वैसेही चौदहों भुवनोमें इन्द्रियोंके प्रकाशक गोपाल अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र बसे हुए सबके समीप हैं; परन्तु द्वैतबुद्धि मिटे बिना मोह-ममता आदि जगजाल जो जीवका बंधन है उसे रघुनाथजी अत्यन्त फरके नहीं हर सकते। भाव कि जीव ज्यों-ज्यों द्वैतका त्याग करता है त्यो त्यो प्रभु उसके बंधन तोड़ते जाते हैं, ऐसा विचारकर दृढ़ धैर्य धारणकर लोभ-मोह आदिके वेगको रोक, और क्षमा धारण करके क्रोध-मान-सद-आदिके वेगको रोककर अभेदबुद्धि करके रघुनाथजीको भज; तब वे भवबंधनको हर लेंगे। इति धैर्ये चतुर्दशीको क्षमा कला प्रकट होती है।

१६ 'पूनिउं प्रेम-भगति रस' इति। (क) 'पूर्णमासीरूपी पन्द्रहवाँ सर्वोत्कृष्ट साधन है— 'प्रेमाभक्तिरस' और हरिरस। उपर्युक्त सभी साधनोंके पश्चात् इसका आविर्भाव होता है। प्रेमाभक्ति अर्थात् परमप्रेमरूपा भक्तिका वर्णन नहीं हो सकता। यथा 'प्रेमभगति जो वरनि न जाई। १।३६।६१', 'अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम्', 'मृकास्यादनवत्' (अर्थात् गूँगेके स्वादकी भाँति)। (नारद भ०

मू० ५१, ५२) ।

यह रसरूपा है । यथा 'राम-भगति-रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु । २।२०८' इसकी दशा और लक्षणोंका ही वर्णन हो सकता है। देवर्पिनारदके मतसे अपने सब कर्मोंको भगवान्‌के अर्पण करना और भगवान्‌का क्षणभरभी विस्मरण होनेमें परम व्याकुल होना ही 'प्रेमाभक्ति' है । यथा 'नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारिता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति ।' (भक्ति सूत्र १६) । भक्त प्रियतमके प्रेमको पाकर सर्वथा पूर्णकाम हो जाता है, उसे किसी वस्तुके अभावका बोध नहीं रहता । उसे तो एक क्षणभी प्रियतमको छोड़ अन्य किसी विषयको स्वीकार करनेका अवकाश ही नहीं रह जाता । मानसमें प्रेमभक्तिकी कुछ दशा श्रीसुतीदणजी और श्रीभारतजीके प्रसंगोमें कविने दिखाई है ।

(ख) 'हरि रस' इति । भगवान् भी रसमय है । श्रुतिभी कहती है—'रसो वै सः । रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति ।' (तैत्ति० ब्रह्मानन्दबल्ली ७) । अर्थात् भगवान् रसरूप है, रस ही है; और उसी रसमें परमआनन्द है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है । भगवान्‌में चित्त लगानेवाले और समस्त विषयोंकी अपेक्षा छोड़नेवाले भक्तको जो परम सुख मिलता है, वह विषयासक्तको कदापि नहीं मिल सकता । यथा । 'सग्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम् । भा० ११।१४।१२।' (यह स्वयं भगवान्‌ने उद्धवजीसे कहा है) ।

(ग) प्रेमभक्ति परम आनन्दमय है और आनन्दमय श्रीहरिके साथ मिलाकर प्रेमीको आनन्दमय बना देती है । प्रेमको पाकर प्रेमी इस प्रेमको ही देखता है, प्रेमको ही सुनता है, प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है ।—'तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति ।' (ना० भा० सू० ५५) । प्रेम अनुभवकी वस्तु है, अनुभव होता है मनमें और वह सदा प्रियतमप्रेमीके पासही रहता है । वह तो मनसे हाथ ही धो बैठता है, वह कह नहीं सकता, वह तो आनन्दमें निमग्न रहता है, उसका आस्वादन करता रहता है—गूँगेके स्वादकी भाँति ।

(घ) प्रेमभक्ति और हरिरस अनिर्वाचनीय है, केवल अनुभवका विषय है, इसीसे कहा कि 'जानहिं दास'; अर्थात् जो प्रेमी उस परमानन्दका आस्वादन करते हैं वे ही जानते हैं । कह वेभी नहीं सकते ।

पुनः, 'जानहि दास' में श्रीनारदभक्तिसूत्र 'प्रकाशते कापि पात्र ॥५३॥' का भावभी है । अर्थात् किसी विरले योग्य पात्रमें ही ऐसा प्रेम होता है और उस प्रेमका कुछ-कुछ प्रकाश उसकी उन्मत्तवत् दशाके समय लोगोंको दीखने लगता है । अतएव ऐसे प्रेमाभक्तिमें रेंगे हुए सन्तोका संग और सेवा करनी चाहिए,

उनकी कृपासे प्रेमाभक्तिकी प्राप्तिके साधन अपने आप हो जाते हैं। यथा 'मुख्य-तस्तु महत्कृपयैव' (ना० भ० सू० ३८) ।

१६ (ड) 'सम सीतल गत मान' इति । उन दासोंके गुण वा लक्षण कहते हैं । 'सम' अर्थात् सबमें समान भाव रखते हैं, समदृष्टिवाले हैं। समतापूर्ण वर्तावकरनेवाले पुरुषके भीतर भगवान् सदा विराजमान रहते हैं । 'सम' से जनाया कि सबसे एक निर्विकार प्रभुको देखना उनका स्वभाव हो गया है तथा दुःख-सुख आदिमें समभाव रहता है ।—५५ (२ क), ५७ (४ छ) देखिए ।

'शीतल' की व्याख्या; यथा 'जौ कोइ कोप भरे मुख बैना । सनमुख हनै गिरा-सर पैना ॥ तुलसी तऊ लेस रिस नहीं । सो सीतल बहिए जग साहीं ॥ वै० सं० ४६ ।' इसमें ५७ (४) के 'शात' का भाव है । ५७ (४ क) देखिए । पद १७२ में अविरल भक्तिवाले सन्तोंकी रहनीका उल्लेख कविने किया है । उसमें उनको 'विगत-मान' 'सम' सीतल मन' कहा है। वे तीनोंही गुण यहाँ 'सम सीतल गत-मान' हैं । आत्माभिमान एवं प्रतिष्ठाकी चाह 'मान' है, ये दोनों उनमें नहीं होते । 'ज्ञानरत' में ५७ (४) के 'शब्दब्रह्म क-पर-ब्रह्मज्ञानी', 'म्यक्त और 'विगत अति स्व-पर-मति' के भाव हैं । अर्थात् शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा ब्रह्मको जानकर वे सदा ब्रह्मज्ञानमें रत रहते हैं, आत्मामें ही उनका प्रेम है, वे आत्मामें ही सन्तुष्ट रहते हैं, उनको सदा आत्मस्वरूपका साक्षात्कार होता रहता है । 'विषय उदास' अर्थात् 'विषयरसरुखे' हैं, विषयोंमें उनका प्रेम नहीं है, वे सांसारिक पदार्थोंकी इच्छा नहीं करते ।

[वि०—'जानहिं दास'—'प्रेमपरा भक्तिका आनन्दरस दासभावके भक्तही जानते हैं । सर्वसाधनोंके अनन्तर प्रेम-भक्ति मिलती है । दासभावमें जीव सब तरहसे परख लिया जाता है, उसे सभी साधनोंकी धीरजके साथ पार करना पड़ता है, और तब कहीं प्रेमपराभक्तिकी प्राप्ति होती है ।']

बै०—१ पूर्णमासीको षोडशकलायुक्त परिपूर्ण प्रकाशमान चन्द्र होता है, जो शीतल, सबको सुखद और भुवनभूषण है । वैसेही पूर्ण प्रेमाभक्ति पूर्णमासीको विवेक-विद्या-कलाके प्रकट होनेसे जीव सोलहों कलायुक्त पूर्ण प्रकाशमान हुआ । 'सम शीतल गतमान, विषय उदास' दास जिनको प्रेमाभक्तिरसकी प्राप्ति हुई वेही हरिक रसका स्वाद जानते हैं । वे ज्ञानरत, अर्थात् आत्म-अनुभवके व्यापारमें सदा लगे, हैं ।—यही 'विवेकविद्याकला' है ।

२ "आदिमें प्रेमाकलाको कहा था,— 'परिवा प्रथम प्रेम विनु'; और यहाँ अन्तमें पुनः प्रेमाभक्तिको कहते हैं । बीचमें विवेकके साधन ज्ञान-वैराग्यादि जीवके गुण कहे।"—इस क्रममें भाव यह है कि जिसमें प्रेम है, वह जीव कुसंग पाकर विषयोंके वश होकर मन्द हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता ।

जब सत्संग पाता है तब पुनः चैतन्य हो जाता है, उस समय विवेकादि साधन-कर विषयका त्याग करे और श्रीरघुनाथजीमें शुद्ध प्रेम करनेसे पूर्ण प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाती है ।”

(ऐसा भी कह सकते हैं कि ‘परिवा प्रथम प्रेम’ कहकर प्रेमीको बताते हैं कि आगेके तेरह साधनोंपर उसकी दृष्टि सदा बनी रहे, तभी प्रेमाभक्तिरस तथा हरिरसका आस्वादन कर सकेगा ।)

भ० स०—“यहां तक मुख्य साधन जीवके कल्याणके हेतु कहे । इनमें से पूर्वानुराग साधन भक्ति सबसे पहले कही । वही भक्ति प्रेमा अनेक साधनोंके बाद निष्काम और अविनाशी होकर सिद्धा भक्ति पूर्णमासीरूप सब साधनोंका फलरूपा उदय हो जाती है; तत्पश्चात् और कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता, क्योंकि वही फलरूप है । द्वितीयासे चतुर्दशी तक उसीके सब साधन कहे । उस सिद्धा भक्तिकी प्राप्तिके द्वार श्रीगुरु है— यह पदके प्रथम तुकमें जना दिया । उसकी प्राप्तिसे भगवत् प्राप्त होते हैं । इसके फलको अधिक क्या कहे ।”

१७ ‘त्रिविध शूल होलिय जरिअ ’ इति । (क) फाल्गुनकी पूर्णिमा और प्रतिपदाके बीचमें होली जलती है । सम्वत्का अन्तिम मास फाल्गुन है, इसीसे होली जलनेको सम्वत्सरका जलना भी कहते हैं । शूल तो अगणित प्रकारके हैं और सबका नाश प्रेमसे होना भी पूर्व कह आये हैं । यथा ‘प्रेम तांदूल गतशूल संसय सकल’— ४७ (३ भ) देखिए । परन्तु यहाँ ‘त्रिविध’ विशेषण देकर दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापोको शूल कहा है । त्रिताप—‘संताप’ ४० (शब्दार्थ) देखिए । प्रेम त्रितापका नाश भी कर डालता है, यथा ‘ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर हीं करे । ७४।’ अतः कहते हैं कि प्रेमाभक्ति पाकर तीनों तापोंकी होली जलाओ ।

१७ (ख) ‘खेलिअ अस फागु’ इति । ऐसा फाग खेलिए— कथनका भाव कि फाल्गुनमें सांसारिक गन्दे विषय सम्बन्धी जो गीत गा-गाकर फगुआ खेलता है और उसमें सुख मानता है, वह सुख सुख नहीं है, वह तो भवमें डालनेवाला है । अतः उस प्रकारका फाग त्यागकर इस प्रकारका फाग खेल, जैसा ऊपर ‘परिवा प्रथम प्रेम’ से ‘पूनिउ प्रेमभगति रस’ तक हमने बताया है । इस तरह का भगवत्-संबंधी फाग खेलनेसे तापत्रय भस्म हो जायेंगे और सच्चा परम सुख प्राप्त होगा । त्रितापके जलनेपर परमानन्दका होना होलीके बादका फागो-त्सवानन्द है ।

[वै०—“यद्यपि पूर्णिमा और पूर्णचन्द्र सब मासोंमें होते हैं परन्तु सबत्का अन्त फाल्गुन है; वैसेही आवागमनका अन्त इसी देहसे चाहते हैं; इसीसे फाल्गुनका रूपक कहते हैं । उसमें अरण्ड वृक्ष, वृण और बल्ला संचितकर होली

जलाकर फाग खेलते हैं, निलज्ज होकर अनुचित वकते हैं। वैसेही तीनों तापों-रूपी अरएंड आदिको वैराग्यरूपी अग्निसे भस्म कर दीजिए। अर्थात् तापें तो प्रापसे होती हैं, जब पापही न करेंगे तब त्रिताप क्यों होने लगे। पुनः जब देहाभिमान ही नहीं तब प्रारब्ध होती है सो व्याप्ती ही नहीं,— इति होली जलाइये, फिर फाग खेलिये। भाव यह कि परलोकके कामवश लोककी लाज त्यागकर देहसंबंधियोंसे अलग रहिए।”—(वै० का पाठ ‘अब खेलिय फाग है’)।

वि०—“फाल्गुनमासकी पूर्णिमासी और मंहीनोंकी पूर्णमासीसे कहीं अधिक आनन्दमयी सम्झी जाती है।”

१७ (ग) ‘जौं जिय चहसि परम सुख ’ इति । ‘एहि मारग’ अर्थात् श्री-हरि-गुरुपदकमलके भजनका मार्ग, जो फाल्गुनके शुक्लपक्ष तथा होलीके, रूपक-से ऊपर बता आए। यह प्रेमाभक्तिकी प्राक्तिका मार्ग है, यह ‘पूनिउं प्रेम-भगतिरस ’ से सूचित कर दिया है। और प्रेमाभक्ति परमानंदरूपा है, उसको पाकर मनुष्य शान्त और आत्माराम बन जाता है। यथा ‘शान्तिरूपान्-परमानन्दरूपाच्च ।’ ‘यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति ।’ (ना० भ० सू० ६०, ६)। समस्त कल्याणोंके स्वामी भगवान्की भक्तिको प्राप्त पुरुष अमृतसमुद्रमे क्रीड़ा करता है। यथा ‘यस्य भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेश्वरे । विक्रीडतोऽमृताम्भोधौ । भा० ६।१२।२२’—इत्यादि भाव ‘परम सुख’ से जनाये गए। ‘लाग’ से जनाया कि फिर इस मार्ग को पकड़े चले ही जाना, इसे छोड़ना नहीं।

१८ ‘श्रुति पुरान बुध समत ’ इति । (क) होलीमें चर्चरी रागमें फागके गीत गाये जाते हैं, इसीसे उन्हें ‘चाँचरि’ कहते हैं। इसमें कहे हुए फागके गीत ‘मुरारि चरित’ हैं। भाव यह कि पराभक्तिके साधक तथा पराभक्तिको प्राप्त भक्त भगवान्के चरित्रोंके, उनके गुणगणों आदिके ही गीत गाते और सुनते हैं, गुणगणोंका कीर्तन करते हैं। नारदजीभी कहते हैं— ‘तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिन्तयति ।’ (अर्थात् प्रेमी प्रेमका ही अवलोकन करता, प्रेमको ही सुनता, प्रेमका ही वर्णन करता और प्रेमका ही चिन्तन करता है), ‘यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति’ (अर्थात् वह उन्मत्त हो जाता है)। (ना० भ० सू० ५५, ६)। भाव यह कि जैसे होलीमें उन्मत्त होकर मनुष्य सांसारिक चाँचरि गाते हैं; वैसेही भक्त भगवत् प्रेममें पागल हो, प्रेमके नशेमें चूर होकर अपने भगवान्के गुण गाते-सुनते, उन्हींकी चर्चामें ही तल्लीन रहते हैं।— इस कथनमें श्रुति, पुराण और पंडितगण सब एकमत हैं। आश्रितविरोधियोंके नाशक और आश्रितोंके रक्षक होनेसे ‘मुरारि’ नाम है।— ५२ (३ ख) देखिए।

१८ (ख) 'करि विचार भव तरिअ' ... इति। ऐसा विचारकर भगवद्गुण-गण गान करके भवपार हो जाइए। रामचरितगान भवपार करता है; यथा 'भवसागर चह पार जो पावा। रामकथा ता कहैं हृद नावा। ७५३।३।' (यह श्रीगिरिजाजीका वाक्य है)। 'परिअ न कबहुँ जमधारि' अर्थात् इसके गान करनेवालेके पास यमदूत नहीं जाते। श्रीरामकथा यमगणके मुखमें कालख लगाने वाली है, यथा 'जमगन मुँह मसि जग जमुना-सी। १।३१।११।' वि० पु० ३।७ में श्रीमैत्रेयजीके पृष्ठनेपर कि "किन कर्मोंसे मनुष्य यमराजके वशीभूत नहीं होता?", श्रीपराशरजीने यम और उनके दूतोंके बीचमें जो संवाद हुआ था उसे कहा। यमने दूतके कानमें कहा था कि "भगवान् मधुसूदनके शरणागत व्यक्ति-योको छोड़ देना। जो भगवान्के सुरवरवन्दित चरणकमलोंकी परमार्थबुद्धिसे वन्दना करते हैं वे सब पापबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं, उन पुरुषोंको तुम दूरसेही छोड़कर निकल जाना। हे कमलनयन! हे वासुदेव! हे विष्णो! हे धरणी-धर! हे अच्युत! हे शङ्खचक्रपाणे! आप हमें शरण दीजिए"—जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तियोंको तुम दूरसे त्याग देना" इत्यादि। (श्लोक १४, १८, २३)। अतः कहा कि गुणगानसे यमकी सेनाके बीच न पड़ोगे, वे तुम्हारे पास न आ सकेंगे। भीष्मपितामहजी नकुलजीसे कहते हैं कि जिसका हृदय निरन्तर भगवत्परायण रहता है उसका यमदूत, यमपाश, यमदण्ड, यम अथवा यमयातना कुछभी नहीं कर सकते।—"किङ्कराः पाशदण्डाश्च न यमो न च यातनाः। समर्थास्तस्य यस्यात्मा केशवालम्बनस्सदा ॥ श्लो० ३८।"—ये सब भाव इन चार शब्दोंसे जना दिये।

[अर्थात् 'जन्म-मरणके चक्रमें न फँसना चाहिए।' (वि०)। 'यमलोकोंमें ले जानेवाली विषयोकी धारामें नहीं पड़ना चाहिए।' (पो०)। क० ७।३१ में दुःख, रोग और वियोगको यमके पहरेदार कहा है, उसे भी 'धारि' में ले सकते हैं।]

१६ 'संसय-समन दमन-दुख' ... इति। (क) दो या कई बातोंमेंसे एककाभी मनमें न बैठना तथा ज्ञेय पदार्थविषयक संपूर्ण संदेहका नाम 'संशय' है। संशयात्माको लोक-परलोक और सुख अप्राप्य है; इससे संशयका नाश करना आवश्यक है। भगवान् संशय और दुःख दोनोंको हर लेते हैं। यथा 'दास तुलसी चरन सरन संसय-हरन देहि अवलंब वैदेहिभर्ता।' ४४ (६ ग)। 'कस न करहु करुना हरे दुखहरन मुरारी। त्रिविध ताप संदेह सोक ससय भय हारी। १०६।' विना उनकी कृपाके संशय एवं दुःख दूर नहीं हो सकते। यथा 'तुलसिदास प्रभु तव प्रकास विनु संसय टरै न टारी। ११३।' 'जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे। ७।१३ छंद।' 'मन सों पन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ विना दुख कौन हरै।' (क० ७।५५)। भगवान् सुखनिधान हैं;—"जानकीरमन सुखभवन"

४६ (रं घ); 'सच्चिदानंद आनंदकंदाकरं' ५१ (१ घ), 'आनंदरासी' (५५), 'जानकीरमन आनंदकंद' ६४ (७ ख) में देखिये। मानसमें भी कहा है—'राम सदा आनंदनिधानू' तथा 'जो आनंदसिंधु सुखरासी। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। १।१६७।५।' पैदके प्रथम अन्तरामें भी 'सुखनिधान' विशेषण आ चुका है।

'हरि एक' का भाव कि इस आनंदसिंधुके एक सीकरमात्रसे सारे ब्रह्माण्ड-का सुख है, अन्य सब प्राणियोंका सुख तथा जीवन धारण करना इसकी एक मात्राके आश्रित है। अतः कहा कि एकमात्र सुखके अधिष्ठान भगवान् ही हैं, दूसरा नहीं। अतः सशयादिके निवारणार्थ उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करो।

१६ (ख) 'साधुकृपा विनु "' इति। यह उनकी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। एकमात्र साधुकी ही कृपासे वे मिल सकते हैं। भगवान् का वाक्य है कि 'साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा किसीको नहीं जानते और मैं उन्हें छोड़कर अन्य किसीको नहीं जानता।'—'साधवो हृदय मय्य' साधूनां हृदयं त्वहम्। मदन्यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। भा० ६।४।६८।' देवर्षि नारदजी भी कहते हैं—'तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्' (भ० सू० ४१), भगवान् में और उनके भक्तमें भेद का अभाव है।—अतएव वे साधु जिनपर कृपा करें, उन्हें भगवान् अवश्य प्राप्त हो जायेंगे। कथन का अभिप्राय यह है कि ऐसे प्रेमी संतो का संग करो, उनकी सेवा करो। वे तो स्वाभाविक ही दयालु होते हैं; परन्तु श्रद्धा-विश्वासपूर्वक उनका संग करे, उनकी सेवा करे, तो वे अवश्य कृपा करेंगे, उनकी कृपासे पराभक्ति तथा भगवान् प्राप्त होगे।—श्रीनारदजीका भी यही उपदेश है। यथा 'तदेव साध्यतां, तदेव साध्यताम्' (भ० सू० ४२)। अर्थात् अतएव उस (महापुरुषों के संग) की ही साधना करो, उसीकी साधना करो। प्रस्तुत पदके उपक्रममें यही साधन कहा था,—'श्रीहरि-गुरु-पद-कमल भजहु'—'जेहि सेवत पाइय हरि सुखनिधान भगवान्।' वही यहाँ उपसंहारमें 'सुखनिधान हरि एक। साधुकृपा विनु मिलहिं नहिं।' से कहा है। वहाँ सेवा करनेसे 'हरि-प्राप्ति' कही थी और यहाँ बिना उनके हरिप्राप्तिको दुर्लभ बताया। 'करिअ उपाय अनेक' अर्थात् योग, यज्ञ, जप, तप आदि उपाय करनेसे नहीं मिल सकते।

मिलान कीजिए—'रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा। नच्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्विना महत्पादरजोऽभिपेकम्। भा०. ५।१२।१२।' श्रीजडभरतजी राजा रहूगणसे कहते हैं कि इस प्रकारका (भगवान् का) ज्ञान महापुरुषों के चरणरजको शिरपर धारण करनेके सिवा तप, यज्ञ, दान, गृहस्थोचित धर्मों के पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसीभी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता।

१६ (ग) पद ५७ में संतों के गुण और उनकी

तथा सत्संगकी सहिमा भी कही है। और यह भी बताया है कि 'संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं।' यहाँ प्रस्तुत पदमे 'श्रीहरिगुरु' शब्दोसे वहाँके 'संतभगवंत अंतर निरंतर नहीं' को ही पुष्ट किया है। पद ५७ मे सन्तोके साथ सदा भगवान्का त्रिदेवों सहित निवास बताया है; यथा 'संत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुन शब्दब्रह्मैक-पर-ब्रह्मज्ञानी। यत्र तिष्ठति तत्रैव अज-सर्वहरि सहित गच्छन्ति छीराब्धिवासी ॥'; और प्रस्तुत पदमे साधुकृपासे भगवान्का मिलना कहा है। अर्थात् वे कृपा करके भगवान्से मिला देते हैं। पद १३६ मे संतसंगसे भक्तिकी प्राप्ति, पापराशिका नाश, दैवीसंपदाकी प्राप्ति, समस्त विकारोका नाश तथा स्व-स्वरूपका ज्ञान और उसमे अनुराग आदिका होना बताते हुए ऐसे सन्तोकी प्राप्ति हरिकृपासे बताई है। यथा 'ते तब मिलहि द्रवै जब सोई ॥ जब द्रवै दीनदयाल राघव साधु संगति पाड्यो' और प्रस्तुत पदमे हरिकी प्राप्ति सन्तोंकी कृपापर निर्भर बताते हैं—यह दोनों पदोमे सूक्ष्म भेद है। ~~दोनों~~ दोनोवाक्योंमे विरोध नहीं है। दोनों सत्य हैं। प्रभु जब कृपा करते हैं तभी जीव जागृत होता है, यह पूर्व बता आये हैं; यथा 'ज्ञानकीसकी कृपा जगावति सुज्ञान जीव जागित्यागि मूढ़ता अनुरागु श्रीहरे ॥७४॥' तब जीवको विषयोंसे वैराग्य और जिज्ञासा होती है; वह गुरुकी खोजमे निकलता है, तब वेही कृपालु भगवान् उसे सन्तसे मिला देते हैं। सन्तोकी कृपासे उसे भगवान्की प्राप्ति होती है।—अतः प्रथम यह बताया गया कि श्रीराघवकी कृपासे संत मिलते हैं और उन संतोकी कृपासे श्रीराघव मिलते हैं।

टिप्पणी—२० 'भवसागर कहूँ नाव सुद्ध संतन्ह' इति। (क) कौन संत भवसागरके लिये जहाजरूप हैं? किनके बिना प्रभु कदापि नहीं मिलनेके?—उनके लक्षण यहाँ 'शुद्ध' विशेषणसे जना दिये। पूर्व पद ११२ मे जो कहा है—'परम पुनीत संत कोमलचित्त तिन्हहिं तुम्हहिं बनि आई।' पद ५७ मे 'संत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुन शब्द-ब्रह्मैक-पर-ब्रह्मज्ञानी' से लेकर 'त्यक्तमद-मन्यु कृत पुन्यरासी।' तक मे जो गुण कहे हैं तथा पद १३६ मे 'जिन्हके मिलें सुख दुख समान अमानतादिक गुन भये। मंद मोह लोभ विपाद क्रोध सुबोध तें सहजहिं गये ॥१८॥' इत्यादि जो प्रमाण कहे हैं।—ये जिनमे है, वेही 'शुद्ध' विशेषणसे सूचित किये गये हैं। मानिसमे भी ऐसेही सन्तोका मिलना श्रीरामकृपासे बताया है; यथा 'संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही। चितवहि राम कृपा करि जेही ॥७६॥७॥' और उनका लक्षणभी बताया है, वह यह है—'पर-दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥७१२५॥८॥'—ये दोनो वाक्य गरुड़जीके हैं। संत भवपार करनेकेलिये नावरूप हैं—यह पूर्व पद १८५ मे बता आये हैं; यथा 'भवसरिता कहै नाव संत यह कहि औरनि समुभावत।' १८५ (५) देखिए। और यहाँ यह बताया है कि 'शुद्ध संत' ही पार कर सकते हैं।

मिलाने कीजिए—‘यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य सधुद्विषः । रतिरासो भवे-
त्तीव्रः पादयोर्व्यसनाद्वनः । भा० ३।७।१६।’ अर्थात् जिनकी सेवा करनेसे निर्वि-
कार भगवान् सधुसूदनके चरणकमलोमें ससार-संकटको दूर करनेवाला प्रेम
और उत्साह बढ़ता है ।

२० (ख) ‘प्रयास विनु मिलहिं’ इति । अर्थात् यह सबसे सुगम साधन है,
इसमें योग, यज्ञ, जप, तप आदि साधनोंका क्लेश नहीं है । केवल प्रभुसे शुद्ध
हृदयसे प्रार्थना करते रहो कि ऐसे सन्तका समागम दें । जैसे कवि पूर्व पद ५७
में प्रार्थना कर आये हैं । यथा ‘देहि सतसग ’, ‘यत्र कुत्रापि मम जन्म ’ तत्र
त्वद्भक्तिसज्जन समागम सदा भवतु मे राम विश्राममेकम् ।’ नारदजीने भी भक्ति
सूत्र ३६-४० में कहा है कि महापुरुषोंका संग दुर्लभ, अगम्य और असोय है,
भगवानकी कृपासे ही मिलता है ।—‘महत्सङ्गस्तु दुर्लभाऽगम्योऽसोयश्च ।’
‘लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव ।’

२० (ग) ‘मिलहि राम दुखहरन’ उपसंहार है । ‘जैहि रेवन पाइय हरि’ उप-
क्रम है । हरि = दुःखहरण राम । गुरु सत हैं, हरिरूप हैं । यह उपक्रममें ‘श्री-
हरि-गुरु’ और अंतमें ‘साधु’ ‘सतन्ह’ शब्द देकर जना दिया है । इस
अंतिम चरणमें पदके प्रथम चरणका ही भाव है कि श्रीहरि-गुरु (सन्त) की
सेवा अभिमान छोड़कर करनेसे सहजहीमें बिना परिश्रम भयभार हो जाओगे
और भगवान्की प्राप्ति हो जायगी । अतः इसीकी साधना करो ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०४ राग कान्हरा

जौ^१ मन लागै रामचरन अस ।

देह गेह सुत बित कलत्र महुँ मगन होत बिनु जतन किछे जस ।
द्वंद-रहित गत-मान ज्ञान-रत विषय-विरत खटाई^२ नानाकस ।
सुखनिधान सुजान कोसलपति है प्रसन्न कहु क्यों न होहिं^३ बस ।
सर्वभूत-हित निर्व्यलीक बित भक्ति प्रेम दृढ़ नेम एकरस ।
तुलसिदास यह होइ तयहिं जय द्रवै ईस जेहि^४ हते सीसवस ।

१ जौ—रा०, ७४ । जौ—भा०, वे०, ह० । जो—ज०, १५, ५१ । २ विरति-
प्र० । खटाई—रा०, ५१ । खटाइ—भा०, वे०, ह०, ७४, आ० । खटाय—ज०,
१५ । ४ होहिं—रा०, वे०, ७४, आ० । होइ—भा०, ह०, १५, भ० । ५ जेहि—
रा०, वे०, आ० । जिन्ह—भा०, प्र०, १५ । ६ हते—रा०, ५१, ७४ । हत्यो—भा०-
वे०, ह०, भ०, हु०, मु० । हतो—दीन, वि० ।

शब्दार्थ—वित = धन । जस = जिस प्रकार; जैसा । द्वंद (द्वन्द्व) = माया-कृत विकारोके जोड़े; जैसे कि सुख-दुःख, राग-द्वेष, मान-अपमान आदि । विशेष 'हरन दुख द्वंद' ४७ (१ ख; शब्दार्थ), 'द्वंद्विपतिहारी' ६१ (१ क) देखिए । मान- ५५ (४ ख) । खटाई = वह वस्तु जिसका स्वाद खट्टा हो जैसे कच्चा आम, इमली आदि । = खटायेगा; खट(निबह) जायगा । कस = कसाव, कसैलापन । जब खट्टी वस्तु काँसेके बरतनमे देरतक रहती है तब उसका स्वाद बिगड़कर कसैला हो जाता है और उसके खानेसे बमन हो जाता है या जी मचलाता है । = परीक्षा; यथा 'कसे कनक मनि पारिखि पाए । पुरुष परिखिअहिं समय सुभाए । २।२८३।६', 'ज्ञान अनल मन कसें कनक से । २।३१७।७।' सर्व-भूतहित = सब जीवोंका हित करनेवाला । निर्व्यलीक = निष्कपट; निर्विकार; छत्तरहित; यथा 'सकर हृदि पंडरीक निवसत हरि चंचरीक निर्व्यलीक मानस-गृह संतत रहे छाई । गो० ७।३।' सीसदस = दश सिरों वाला रावण ।

पद्यार्थ—यदि मन श्रीरामजीके चरणोंमें इस प्रकार लग जाय जैसे देह, घर, पुत्र, धन और स्त्रीमे बिना उपाय किये ही मग्न हो जाता है (अर्थात् इनमे स्वाभाविक ही आसक्त हो जाता है, कोई इसको इनसे प्रेम करना सिखाता नहीं) । १। द्वन्द्वोंसे रहित, अभिमान रहित, ज्ञान-परायण और विषयोंसे नाना प्रकारकी खट्टी वस्तुओंके कसावके समान विरक्त हो जाय । (अर्थात् जैसे अनेक प्रकारकी खटाइयोमे 'कस' कसैलापन आजानेसे वे अरुचिकर हो जाती है, फिर उनकी ओर मन नहीं जाता, इसी प्रकार विषयोंसे वैराग्य हो जाय, उन्हें देखने-परभी वे अरुचिकर हो जायें, मन उनसे एकदम हट जाय) † । तब कहिये तो सुखसिंधु, सुजान कोशलपुरीके स्वामी प्रसन्न होकर क्यों न वशमे हो जायेंगे ? (ऐसे अधिकारीको पाकर उसके अधीन अवश्य हो जाते हैं) । २। सब जीवोंका हित करनेवाला, निष्कपट निर्विकार चित्तवाला और प्रेमाभक्तिका एकरस

❀ 'खटाइ' पाठमे दो अर्थ होते हैं । एक तो 'खटाई', दूसरे अकर्मक क्रिया 'खटाना' से बना हुआ 'खटाय' 'खटाइ' शब्द । खटाना = निभना; परीक्षामें पूरा उतरना; टिकना; यथा 'सहज एकाकिन्ह कें भवन कवहुँ कि नारि खटाहि । १।७६।' ।

† अर्थान्तर—(१) नाना व्यक्तियोंमे टिकाऊ हो जाय । अर्थात् शान्त, निरपेक्ष, ज्ञानी, वैराग्यवान, तपस्वी, योगी तथा सिद्ध मानने योग्य हो जायगा । (वीर) । वे लिखते हैं कि 'खटाइ' शब्द देशभाषाका है । इसके पर्यायी शब्द—खटनेवाला, टिकनेवाला, खटाऊ, टिकाऊ, पायदार इत्यादि हैं । 'कस' शब्द फारसी भाषाका है, इसके पर्यायी शब्द व्यक्ति, मनुष्य, साथी और मित्र आदि हैं । (वीर)

(अर्थात् सर्वदा सब देश-काल-अवस्थाओंमें एकसा) पक्का नियमवाला हो जाय +। तुलसीदास ! यह तभी हो सकता है जब वे समर्थ भगवान् कृपा करें जिन्होंने दशशिरवाले रावणका वध किया है । ३।

नोट—१ इस पदमें मेरी समझमें विचारण भूमिका और मनोराज्य भूमिकाका संमिश्रण है ।

२ श्रीरामजीके चरणोंमें “कैसा आदर्श प्रेम होना चाहिए ? किस आचरणसे श्रीरामजी भक्तके अधीन हो जाते हैं ? श्रीरामचरणारविन्दमें स्वाभाविक प्रेम होनेपर क्या-क्या गुण प्राप्त हो सकते हैं ?”—यह बताते हुए फिर इन गुणों, इस मनोराज्यकी प्राप्ति श्रीरामकृपासाध्य ही बताई है ।

३ श्रीशिवप्रकाशजी (डु०)का मत है कि इस पदमें दो प्रकारके अर्थ निकलते हैं ।—एक साधनपक्षके, दूसरे सिद्ध पक्षके ।

४ प्रारंभ ‘जौ’ से हुआ है, इसकी जोड़का ‘तौ’ कहों लगेगा ? ‘तौ’ की स्थितिके अनुसार भावार्थमें कुछ भेद भी पड़ जाता है ।

टिप्पणी—१ ‘देह गेह सुत वित कलत्र’ इति । इनमें स्वाभाविकही सबका प्रेम होता है, किसीको सिखाना नहीं पड़ता कि इनसे प्रेम करो, पूर्व जन्मोंके अभ्याससे इनमें स्वतः प्रेम होता है । इनका समत्व पूर्व कह भी आये हैं । यथा ‘सुत-वित-दार-भवन-ममता-निसि सोवत अति न कवहुँ मति जागी । १४०।’, ‘अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत कैं न इन्हहि अपनायो । २००।’, ‘जिय जब तैं हरि तैं बिलगान्यो । तव ते देह गेह निज जान्यो । १३६।’

सू० शुक्त—शृङ्गार, करुणा, शान्त, हास्य, वीर, अद्भुत, भयानक, वीभत्स और रौद्र ये नवो रस स्त्री, पुत्र, घर, धन और देहादिमें जुड़े-जुड़े आसक्त होनेसे सुख और दुःख उत्पन्न करके जीवात्माको बाँधते हैं और यही सर्वरसकी भावना ज्ञानदृष्टिसे केवल भगवान्में लगा दी जाय तो कल्याणदायी हो जाती है ।

(२) ‘विषयोसे विरक्त खटाइयोमें अनेक कस-सा मिल जावे तो’ (सू.शुक्त.) ‘जैसे खट्टी चीजमें एकही जगह अनेक रसोंका कस (सार भाग) (खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़ुवा, तीता, कमैला) मिल जानेसे अधिक रोचक हो जाते है ।’ (सू० शुक्त०) ।

(३) विविध प्रकारकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हो जाय, कसौटीपर खरा उतरे । (दीन०, वि०, श्री० श०) । (४) ‘जैसे खटाई और नाना कस’ (ह०, डु०) ।

उपयुक्त पद्यार्थमें दिया हुआ अर्थ वै०, पं० रा० कु०, डु०, भ०, ह० और पो० के अनुसार है ।

+ अर्थान्तर—१ दृढ़ भक्ति और प्रेमकी प्राप्ति हो जायगी और वह अविचल भावसे अपने नियमोंका पालन करेगा । (दीन) । २-भक्ति और प्रेम दृढ़ हो जायेंगे और उसके नियम त्रिकालाबाधित सदा एक-से रहेंगे । (वि०) ।

भ० स० (डु०) — १ 'जैसी स्वभाविक प्रीति देह-गेहादिमें है वैसी श्रीरघु-नंदनजीमें लगे'— यह जिज्ञासुको उपदेश है। २ सिद्धपक्षका अर्थ— जिनका मन रामचरणमें लग गया है, उनको वेही चरण देहरूप, गेहरूप इत्यादि है। अन्य लोगोका यत्न अपने शरीरके लिये होता है, (यथा 'जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि'), इसी तरह जीवन्मुक्तोंका सब कर्तव्य भगवान्‌के लिये होता है। विषयी जीवोंका घर विश्वासके लिये होता है, वैसेही भगवद्भक्तोंका विश्वास, भगवच्चरणोंमें रहता है। अर्थात् भगवत्-चरणमें समर्पण होते हैं 'मैं कर्त्ता', 'मैं भोक्ता' यह बुद्धि उनमें नहीं होती। ससारी जीवोंके प्रेम और ममत्वकी सीमा पुत्रपर है, जीवन्मुक्तोंका प्रेम पुत्रसे भी अधिक श्रीचरणोंमें होता है। वित्त संसारी जीवोंको भोगके लिये तथा विपत्तिमें सहायक होता है। श्रीरामानुरागीको वे चरणही भोगरूप और सहायक है। जैसे कामीको स्त्री प्रिय, वैसेही सिद्धोंको श्रीचरणरूप स्त्रीमें रमण और सुख है, अन्य किसीमें नहीं। तात्पर्य कि सिद्ध भक्त चरणरूप देह-गेहादिमें एकरस स्थित हैं, उसी निष्ठामें डूबे रहते हैं। 'विनु जतन किये जस' अर्थात् यद्यपि उनको यशकी चाह नहीं, तो भी बिना यत्न किये ही लोक उनका यश गाता है। ('जस' का 'यश' अर्थ उन्होंने इस पक्षमें किया है। दूसरा अर्थ 'जैसा' तो 'अस' के सवधसे स्पष्ट है ही)।

नोट—५ भगवद्भक्तका यह लक्षण बताया गया है। अविवेकी मनुष्योंका (स्त्री, पुत्र, देह, गंह आदि) विषयोमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ-कांदिगुणी प्रीतिका विस्तार वे भगवान्‌के प्रति करते हैं। यथा 'विषयेष्वविवेकानां या प्राप्तिरूपजायते। वितन्वते तु तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरौ।' (स्कंद० वै० उ० १०। १०४-१०५)। — यह नारदजीने इन्द्रद्युम्न महाराजसे बताया है। वैसाही विचार यहाँ प्रार्थने प्रकट किया है। और भी जो मनोराज्य इस पदमें कथित है वे सब वैष्णवके लक्षण हैं।

टिप्पणी—२ 'द्वंद्वरहित गतमान ज्ञानरत' इति। (क) द्वन्द्व, मान और विवेकहीनता आदि पूर्व अपनेमें दिखा आये हैं। यथा 'तुलसिदास मतिमद्वदरत कहै कौन विधि गाई। ६२', 'मान मनभंग। ६०', 'कबहुँक हों एहि रहनि रहोगे। विगत मान सम सीतल मन परगुन नहिं दोष कहोंगे। १७२' (इसमें भी मानरहित होनेकी लालसा कर रहे हैं), 'जनम अनेक विवेकहीन बहु जेनि भ्रमत नहिं हारयो। २०२', 'ज्ञान विराग भगति साधन कछु सपनेहु नाथ न मेरे। १८७', 'यों मन कबहुँ तो तुम्हहिं न लाग्यो। ज्यो छल छाड़ि सुभाय निरंतर रहत विषय अनुराग्यो। १७०'— अतएव इनसे उपराम चाहते हैं, विचार करते हैं कि द्वन्द्वरहित, मानरहित तथा ज्ञानरत हो जाता और सब विषय नीरस होजाते। 'द्वन्द्वरहित गतमान' अर्थात् सुख-दुःख,

भूला-बुरा; मान-अपमान आदि रहित हो जाय, इन सर्वोंमें समान बुद्धि हो जाय। यथा 'दुख सुख अरु अपमान बढ़ाई । सब सम लेखहि विपति विहाई । १२६', 'निदा अस्तुति उभय सम समता सम पदकंज । ते सज्जन मम प्रान-प्रिय । ७।३२।' मान ज्ञानका बाधक है, इसीसे 'गतमान' कहकर तब 'ज्ञान-रत' कहा । यथा 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाही । देख ब्रह्म समान सब माहीं । ३।१५।७।' इस तरह 'ज्ञानरत' से जनाया कि सर्वमें अपने प्रभु श्रीरामजीका दर्शन करता रहे । 'विषय विरत "' के भाव पर्याय और उसकी पौढ़-टिप्पणीमें आ चुके हैं ।

[बु०, भ० स०— साधनपक्षमें भाव यह है कि 'अरे जीव ! यदि तू द्वन्द्व-रहित आदि गुणोंसे संपन्न हो जाय तो सुखनिधान सुज्ञान श्रीराघव वशमें हो जायेंगे । सिद्धपक्षका अर्थ— श्रीरामानुरागीको द्वन्द्व स्वयं छोड़ देने हैं, मान जाता रहता है, विषयोंसे स्वतः वैराग्य हो जाता है और ज्ञान आदि जो बड़े साधन हैं वे, यह सोचकर कि ऐसे महात्माको छोड़कर अन्यत्र कहाँ जायें, स्वतः रामानुरागीका सेवन करते हैं ।]

२ (ख) 'सुखनिधान सुज्ञान कोसलपति "' इति । श्रीरामजी सुखसागर आनन्दनिधि और सुज्ञान हैं । यथा 'राम सहज आनन्दनिधानू । २।४१।४', 'ज्ञानसिरोमणि कोसलराऊ । १।२८।१०।' वे बिना कहे ही सबके भीतर-बाहर-को जानते हैं; यथा 'राम सुज्ञान जान जन जी की । २।३०४।४।', 'आरत लोग राम सबु जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ जो जेहि भायँ रहा अभि-लापी । तेहि-तेहि कै तसि तसि रुख राखी । २।२४४।' सुज्ञान हैं और दानि-शिरोमणि राजा हैं; अतएव भक्तके भावको जानकर उसकी रुचिका पालन करते हैं, प्रसन्न होकर ऐसे भक्तके अधीन हो जाते हैं । 'सुखनिधान हरि एक'-२०३ (१६ क) तथा 'हरि सुखनिधान भगवान' २०३ (१ घ) देखिए ।

३ 'सर्वभूतहित निर्व्यलीक चित ' इति । (क) इसके विपरीत आचरण पूर्व दिखा आये हैं । यथा 'जानतहँ मन वचन करम पर-हित कीन्हे तरिये । सोइ विपरीत देखि परसुख विनु कारन ही जरिये । १८६।' 'काय वचन मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराए । २०१।' 'पर उपकार सार श्रुतिको सो तो धोखेहुँ मैं न विचारयो । २०२।' 'कपट बरों अंतरजामिहुँ सों 'अघ-व्याप-कहिँ दुरावों । १७१।' 'जितो दुराउ दास तुलसी उर क्यों कहि आवत ओतो । १६१।' 'एकौ पल न कबहुँ अलोल चित हित दै पद सरोज सुमिरौ । १४१।' अतः इन गुणोंकी लालसा है। पूर्वभी ऐसा मनोराज्य दर्साया गया है । यथा 'कबहुँक हों एहि रहनिरहोंगो । परहित-निरत निरंतर मन क्रम वचन नेमु निवहोंगो । १७२।' 'स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहिँ कसैहों । १८५।' भग-

वानको कपट नहीं भाता, वे निर्व्यलीक हृदयमे निवास करते हैं। यथा 'मोहि कपट छल छिद्र न भावा । ५।४४।५।', 'मिलहि न राम कपट लय लाये । १२६।' 'निर्व्यलीक मानस गृह संतत रहे छाई । गी० ७।३।'

३(ख)'भक्ति प्रेम दृढ़ नेम एकरस'-पूर्वभी इससे मिलतीजुलती लालसा प्रकट कीथी; यथा 'मन मधुपहि पनु कै तुलसी रघुपति-पद-कमल बसैहों । १०५।', 'चितु कहै रामसीय-पद परिहरि अब न कहूं चलि जैहों । १०४।' 'तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि अविरल हरिभक्ति लहोंगो । १७२।' भक्तिका निरन्तर दृढ़ता-पूर्वक नियमसे एकरस निर्वाह होना चाहिए, जो क्षणमे चढ़ै, क्षणमे उतरजाय वह प्रेम प्रेम नहीं।—'करि प्रेम निरंतर नेम लिये । पदपंकज सेवत सुद्ध हिये। ७।१४।'

नोट—६ वैष्णवोंका यह लक्षणभी नारदजीने बताया है। यथा 'परिणाम-सौख्यदा हि। भगवति सतत प्रदत्तचित्ताः प्रियवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः।' (स्क० वै० उ० १०।११-१२)। अर्थात् जो परिणाममे सबको सुख देते हैं, भगवान्‌मे सदा मन लगाये रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं—वेही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध है।

टिप्पणी—४ मनको किस प्रकार श्रीरामजीके चरणोंमें लगना चाहिए, यह 'देह गेह सुत०' से लेकर 'भक्ति प्रेम दृढ़ नेम एकरस' तक बताया। इस प्रकार मनका लग जाना क्रियासाध्य नहीं है, अपने पुरुषार्थसे संभव नहीं है,—यह 'तुलसिदास यह होइ तबहि जब द्रवै ईस जेहि हते सीसदस ।' से बताया। दश-शीश रावणको मारनेमे कोई समर्थ न हुआ, उसको श्रीरघुनाथजीने ही मारा। यथा 'सकुल लंकेस दससीस भुजवीस हारी । ५०।' दशशीश रावणको मोह एवं महामोहसे रूपित कर आये है; यथा 'मोहः दसमौलि । ५८ (४) ।', 'महामोह रावन विभीषन ज्यों हयो हों । १८१।' और वहाँ मोहरूपी रावणसे रक्षाकी प्रार्थना भी की थी; यथा 'ब्राहि तुलसीस ब्राहि' (१८१), 'देहि अवलंब कर-कमल कमलारसन' (५८)। देह-गेह आदिमें आसक्ति, द्वन्द्व, मान, भेद-बुद्धि, आदि सब मोहसे उत्पन्न होते हैं। मोहका नाश करनेमें एकमात्र आप ही समर्थ हैं; अतः आपही कृपा करके मेरे मोहका नाश करके मेरे मनको अपने चरणोंमें उपयुक्त रीतिसे लगा लें।—यह आन्तरिक प्रार्थना इस चरणमे सूचितकी गई है।

श्रीरघुनाथजीकी कृपासे उपयुक्त दोषोंका नाश और सद्गुणों तथा अविरल प्रेमभक्तिकी प्राप्ति भी हो जाती है। इसीसे श्रीनारद, श्रीसनकादिक और भगवान्‌ शंकर आदि कृपा द्वारा दोषोंके नाश आदिकी प्रार्थना करते आये हैं। यथा 'सामवलोक्य पंकजलोचन । कृपा-विलोकनि सोच विमोचन ॥' 'कारुणिक व्यलीक-मद-खंडन ।' 'तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन । ७।५१।', 'ज्ञान-निधान अमान मानप्रद ।' 'इंद्रविपति भवफंद विभंजय । हृदि बसि राम काम

सद गंजये ॥ परमानन्द कृपायत्न मन परिपूरन काम । प्रेमभगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ७३४ ॥ और उन्हे अभीष्ट सिलाभी; यथा—ब्रह्मभवन सनकादि गो अति अभीष्ट वर पाइ ॥ ७३५ ॥; 'रघुनन्द निकंदय द्वन्द्व धन । महिपाल विलोकय दीन जन्त ॥ बार बार वर, मागउ हरपि देहु श्रीरंग । पदसरोज अनपायनी भगति सदा संतसंग ॥ ७३४ ॥' (यह श्रीउमापतिजीने माँगा है) ।

प्रार्थने भी पद १७० मे 'यो मन कवहुँ तो तुम्हहि न लाग्यो । ज्यों छल छाँड़ि सुभायं निरतर रहत विषय अनुराग्यो ।' आदि कहकर प्रभुके चरणोंमें मनके इस प्रकार लगा देनेमें प्रभुकी कृपाकी ही चाह प्रकट की है। यथा हि तुलसिहि परतीति एक प्रभु मूरति कृपामई है ।'

५ 'जब द्रवै ईस' इति । भगवान् द्वन्द्वभोजन, ज्ञाननिधान, व्यलीकसदखंडन इत्यादि हैं, अतः वे स्वयं जनके द्वन्द्व आदिको नष्ट करते और अविरलभक्ति प्रदान कर देते हैं । अथवा कृपा करके अपने सतोद्वारा यह सब कर देते हैं, जैसा पद १३६ मे कह आये है । यथा 'जब द्रवै दीनदयाल राघव साधु संगति पाइये ।' जिनके मिले दुख-सुख समान अमानतादिक गुण भये। मद मोह लोभ विपाद सुबोध तें सहजहि गये । सेवत साधु द्वैत भय भागे श्रीरघुनाथचरण लय लागे ॥ देहजनित विकार सब त्यागे ।'

डु०, भ० स०—मुमुक्षुको साधनपक्षमे उपदेश है कि समस्त जीवमात्रमें हित-वृद्धि करे, चित्त निर्व्यलीक अर्थात् मिथ्यासे रहित करे और दृढतापूर्वक प्रेमाभक्तिका एक-समान नियम ग्रहण करे। पर यह सब श्रीरामकृपासे होता है। सिद्धपक्षका अर्थ—जो रामानुरागी जीवन्मुक्तस्वरूप हैं, सर्वभूत उनके हित होते हैं । अर्थात् जब वे सर्वत्र ईश्वरके अतिरिक्त कुछ और देखते ही नहीं तब विरोध कौन करेगा ? जैसे भक्तमालमे नामदेवजी और भूतोंका प्रसंग है कि भूतोंके शरीरसे ही प्रकट होकर भगवान् ने उनको दर्शन दिये । उन महात्माओंके चित्तको मिथ्यापना स्वयं ही छोड़कर भाग जाता है और उनके हृदयमे प्रेमाभक्ति एकरस दृढ होकर सदा निवास करती है । परन्तु यह जीवन्मुक्त दशा ईश्वरकी अनुग्रहका फल है और फल तब होता है जब जीव कुछ करनी करे । क्या करनी करे?—यह 'जेहि हते सीसदस' मेही बता दिया । जिसने दशशीशको मारा । अर्थात् जिस जीवने प्रथम साधन अवस्थामे दश (इन्द्रियों) का मस्तकरूप मनकी विषय संबंधी वृत्तिका नाश किया। तात्पर्य कि जिसने इन्द्रियों और मनको सांसारिक विषयोंसे फेरकर उन्हें परमेश्वरके सम्मुख कर दिया है, उसपर परमेश्वरकी कृपा होती है और उसे जीवन्मुक्तकी दशा प्राप्त हो जाती है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०५

जौं मन भउयो चहै हरि सुरतरु ।

तौ तजि विषय विकार सार भजु^१ अजहुं^२ जो^३ मैं कहौं सोई करु ।
 सम संतोष^४ विचार विमल अति सतसंगति ये^५ चारि दृढ़ करि धरु ।
 काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निसेष^६ करि परिहरु ।
 भवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु ।
 नयनन्हि^७ निरखि कृपा-समुद्र^८ हरि अगजगरूप भूप सीतावरु ।
 इहै भगति बैराग्य ज्ञान यह हरितोषन यह सुभ व्रत आचरु ।
 तुलसिदास खिवमत मारग यहि^९ चलत सदा सपनेहुं^{१०} नाहिं नडरु ।

शब्दार्थ—सुरतरु = देवताओं का वृक्ष; कल्पवृक्ष । विकार = प्रवृत्ति, आसक्ति; वासना । भजना = सेवन करना । सार = सर्वप्रधान तत्त्व । यथा 'देखु विचारि सारु का साँचो' । २००। सम (शम) = शान्ति; इन्द्रियनिग्रह । सम = समता का भाव । (संतोष के साहचर्य से यह अर्थ किया गया) । धरु = धारण कर; ग्रहण कर; पकड़ । निसेष करि = निःशेष करके; कछ भी अंश न बचाकर अर्थात् पूर्णरूप से सर्वथा निर्मल करके । अनुसरु = कर । अग-जग = चर-अचर; चराचर । बरु (वर) = दूल्हा; पति । तोपन = संतुष्ट अर्थात् प्रसन्न करनेवाला । व्रत = किसी काम के करने का दृढ़ संकल्प । आचरना = आचरण वा व्यवहार करना; साधना; अनुष्ठान करना । मत = निश्चित किया हुआ सिद्धान्त । मारग (मार्ग) = रास्ता ।

पदार्थ—रे मन ! यदि तू हरिरूपी कल्पवृक्ष का सेवन करना चाहता हो, तो विषय विकारों को त्यागकर 'सारतत्त्व' को भज, अब भी जो मैं कहूँ वही कर । १। समता भाव, संतोष, अत्यन्त निर्मल विचार और सत्संग-इन चारोंको दृढ़ता-

१ भजि—रा०, ह० । भजु०—प्रायः औरों में । २ आजुहि ते—रा० । अजहुं ते—भा०, बे०, ह०, ज० । अजहुं ते—प्र०, १५ । अजहुं—५१, ७४, आ० । ३ मैं जोइ—ह० । ४ कछौ—भा०, ज० । ५ ए (ये) चारि—रा०, भा०, बे०, आ० । चारिहु—७४, मु० । चारु—ह० । ६ निःशेष—५१, मु० । विसेपि—१५ । विसेप—ज० । निसेप—रा०, भा०, बे०, ह०, आ० । ७ नयन—रा०, ह० । नयनन—भा०, बे०, आ० । नयनन्हि—७४ । नयननि—भा० । ८ समुद्रहि—रा० । समुद्रहरि—प्रायः औरों में । ९ एहि—रा० । यहि—मु०, भा०, दीन, वि० । यह—प्रायः औरों में । १० सपने—भा०, बे०, मु०, दीन ।

पूर्वक पकड़ (अर्थात् इन्हे सदा वरतता रह, कभी ये छूटने न पावें) । काम, क्रोध, लोभ, मांह, मद, राग और द्वेषको सर्वथा पूर्णरूपेण त्याग दो। कानोसे (हरि) कथा (सुन), मुखसे नाम (रट), हृदयमें हरि (कां धर, ध्यान कर), सिरसे प्रणाम और हाथोंसे सेवा कर। नेत्रोंसे दयासागर, क्लेशोंके हरनेवाले चराचर-रूप श्रीसीतापति राजा रामचन्द्रजीका दर्शन कर। ३। यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है, यह भगवानको सतुष्ट (प्रसन्न) करनेवाला व्रत है। तू इस कल्याणकारी व्रतका अनुष्ठान कर। तुलसीदासजी कहते हैं कि यह श्रीशिवजीका निश्चित किया हुआ सिद्धान्त है। इस मार्गपर सदा चलते हुए स्वप्ने भी भय नहीं है। ४।

नोट—१ इस पदमें साधकों भजनकी रीति और भगवानकी प्रसन्नताके आचरणका उपदेश मिलता है।

टिप्पणी—१ 'जौं मन भज्यो चहै ...' इति। (क) 'जौं' का भाव कि तुम्हें शिक्षा तो कई बार दे चुका हूँ, पर तू सुनता ही नहीं। यथा 'तुलसिदास सव भौंति सकल सुख जो चाहसि मन मेरे। तौ भजु राम काम सब पूरन करे कृपा-निधि तेरे। १६२।' (इस उद्धरणमें 'हरि सुरतरु' का भी एक भाव आ गया कि वे सकल कामनाओंके पूर्ण करनेवाले हैं)। 'दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु। १६८।', 'तुलसिदास हरि भजहि आस तजि । १६९।' तथा 'भजहि न अजहुँ समुक्ति तेहि जेहि महेस मनु लायो। २०८।' पूर्व यह कहा था कि महादेवजीभी इन्हींमें लौ लगाय रहते हैं और प्रस्तुत पदमें बताते हैं कि श्रीशिवजीके मतमें जो भजन की रीति है, वही मैं कहता हूँ, उसके अनुसार भजन कर।

१ (ख) 'हरि सुरतरु'—कल्पवृक्ष कहकर जनाया कि वे सबको सम्मुख है, जो भी उनके पास जाय। यथा 'देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहुहि काऊ। २। २६७।'। सुरतरुको पहचानकर उसके तले जाय तभी शोच-को वह शमन करता और अभिमत प्रदान करना है। हरिसुरतरुको पहचानने और उनके निकट जानेसे सब शोच मिट जाते हैं और सब कामनायें पूर्ण होती हैं। यथा 'जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच। २। २६७।', 'भक्तान् भजते यथा तथा सुरदुसो यद्व-दुपाश्रितोऽर्थदः। भा० १०। ३८। २२।' [अर्थात् जैसे कल्पवृक्ष अपने आश्रित (निकट आकर याचना करनेवालेको) मुहँमाँगी वस्तु देता है, वैसेही भगवान्को जो जिस प्रकारसे भजता है वे उसे उसी रूपमें भजते हैं], 'स्वामीको सुभाऊ कह्यो सो जव उर अनिहै। सोच सकल मिटिहै राम भलो मनिहै। १३५।', 'भजु राम काम सब पूरन करे। १६२।', 'सकल काम पूरन करे जानै सब कोइ। १०८।'

हरि-सुरतरुकी पहचाने, उनके निकट जाना और सेवन कैसे हो-यह आगे बताते हैं।

१ (ग) 'तौतजि विषय विकार'—विषयविकारको त्यागकर 'सार' को भजनेको कहनेसे सूचित हुआ कि 'विषयविकार' सार नहीं हैं, वरंच निस्सार है। पूर्व भी कहा है—'अवनि-रवनि-धन-धाम-सुहृद-सुत कै न इन्हहि अपनायो। काके भये गये संग काके सब सनेह छल छायो।' देखु विचारि सारु का साँचो कहा निगम निजु गायो। २००।

'विषय-विकार' का अर्थ 'विषयवासना, विषयविलास, विषयासक्ति' तथा 'विषयरूप विकार; विषय जो विकाररूप है' दोनों प्रकार हो सकता है। विषय विकाररूप है, यथा 'दोषनिलय यह विषय सोकप्रद कहत संत श्रुति टेरे। १८७।' 'विषयहीन दुख मिलें विपति अति सुख सपनेहुं नहिं पायो। १८६।' विषयवासना भी दुःखदाई और निस्सार है; यथा 'अजहुं विषय कहुं जतन करत बहु जद्यपि बहु विधि डहँकायो। पावक-काम भोग घृत तें सठ कैसैंव परत बुझायो। १८६।' इसका त्याग कहा, क्योंकि 'जब लगि' विषय आस मन साही। तब लगि जगजोनि भ्रमत सपनेहु सुख नाही। १२३।

१ (घ) 'सार भजु'—'सार' का अर्थ है 'अशेषकारणपर', जो परम कारण-काभी कारण है, सर्वप्रधान तत्त्व है, वेद पुगण ऋषि-मुनि आदि सभीने जिसे ऐसा सिद्धान्त किया है। पं० रामकुमारजीका मत है कि 'सम सतोप विचार विमल अति सतसगति' जो आगे कहा है, यही 'सार' है। वे लिखते हैं कि योग वासिष्ठमे ऐसा ही कहा है— पद २०० (४ क) भी देखिए। वहाँ घटा आये है कि श्रीरामपदारविन्दमे भक्तिभावका बढ़ाना ही ससारमे सार है।

१ (ङ) 'अजहुं' अर्थात् अबभी मान जा, तो कुछ गया नहीं है, बिगड़ी सुधर सकती है। 'अजहुं सुमिरि रघुनाथहि' ८३ (६ ख), 'अजहुं समुक्ति' १२५ (२ क) देखिए।

२ 'सम संतोप विचार' इति। (क) ये चारो भवतरणोपाय कहे गए हैं। यथा—'सन्तोषः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा। एत एव भवाम्भोधावुपायास्तरणे नृणाम् ॥ सन्तोषः परमो लाभः सत्सङ्गः परमा गतिः। विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परम सुखम् ॥ (वासिष्ठदर्शन मनुजु व्यवहार प्रकरण श्लोक १०६, ११०)। 'एकोऽप्येकोऽपि सर्वेषामेषां प्रसवभूरिह। सर्वसंसिद्धये तस्माद्यत्नेनैकं समाश्रयेत् ॥' अर्थात् मनुष्योको भवसागर तरनेके लिये सन्तोष, सतोका संग (सत्संग), विचार और शम ये ही उपाय हैं। सतोप परम लाभ है, सत्संग परम गति है, विचार परम ज्ञान है और शम (शान्ति, इन्द्रियनिग्रह) परम सुख है। ये एक-एकभी अन्य सबोके उत्पन्न करनेवाले हैं। अतः इन सबोकी सिद्धिके

लिये इन्हे यत्नपूर्वक ग्रहण (अभ्यास) करना चाहिए ।

प्रस्तुत पदका 'ये चारि दृढ करि धरु' उपर्युक्त उद्धरणका 'यत्नेनैकं समाश्रयेत्' है। इनको दृढतापूर्वक ग्रहण करनेका कारण भी श्लोकमें बताया गया है। इन चारोंकी चर्चा पद १२१ में भी आई है। वहाँ बताया है कि सम, संतोष, दया और विवेकसे व्यवहार करनेसे यह भयंकर संसार भी सुखकारी हो जाता है और सत्संग तथा रघुपतिभक्तिसे भवत्रासका नाश हो जाता है। यथा 'अनविचार रमनीय सदा संसार भयंकर भारी। सम संतोष दया विवेक ते व्यवहारौ सुखकारी॥ "रघुपतिभगति संत-रुगति विनु को भवत्रास नसावै॥ १२१॥'

[वै०— जब तक मनमें विषमता, चित्तमें चाह, बुद्धिमें मन्दता और अहंकारमें ममता बनी है, तबतक इन्द्रियाँ विषयोंका त्याग कैसे कर सकती हैं? इसीके लिये साधन बताते हैं कि सम आदिको दृढतापूर्वक हृदयमें धर। समतासे मनकी विषमता मिटेगी, संतोषसे चित्तमें चाह न रहेगी, अति विमल विचारसे बुद्धिकी मन्दता और सत्संगसे अहंकारकी ममता नष्ट हो जायगी। सम-संतोषादि दृढ कैसे रहेगे, इसका उपाय उत्तरार्धमें कहते हैं]

२ (ख) 'काम क्रोध अरु लोभ' इति। कामादिका त्याग कठिन है; यथा 'मिले रहें मारयो चहैं कामादि सँघाती। सो विनु रहैं न मेरिये जारैं छल छाती॥' वड़े अलेखी लखि परे परिहरे न जाहीं। १४७।' ये बड़े-बड़े विज्ञानियो मुनियोके मनमें भी अलक्ष्य सूक्ष्म रूपसे बने रहते हैं,— 'हहि सबके लखि विरलेन्ह पाये। ७।१२२।' यहाँ निसेप करि परिहरु' से सूचित किया कि ये विकार जड़मूलसे न रहने पावें, नहीं तो यह किया-कराया सब साधन क्षण भरमें भेंदीमें मिला देंगे। पूर्व प्रार्थीने अपनी दशा कही है कि 'हों निज उर अभिमान मोह भेद खलमंडली बसावों। १४२(५)।'; इसीसे यहाँ संपूर्ण खल-मंडलीको निःशेषकर त्यागनेका उपदेश करते हैं। ये रंचकमात्र न रहने पावें। पद १२५ में भी कहा है— 'सम हृदय भवन हरि तोरा। तहूँ वसे आई बहु चोरा॥ तम मोह लोभ अहंकारा। भेद क्रोध बोध रिपु मारा॥' राग-द्वेष आदि सब विकार हरिसेवाके बाधक हैं, इसीसे श्रीसुमित्रा अंचाने पुत्रको उपदेश किया है कि स्वप्नमें भी इनके कभी वशमें न होना, इनका सर्वथा त्याग किये हुये सेवा करना। यथा 'राग रौप इरिषा भद मोहूँ। जनि सपनेहुँ इन्हके बस होहूँ॥ सकल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम-वचन करेहुँ सेवकाई। २।७५।' किंचित् भी अंश यदि इनका रह गया तो कभी-न-कभी विषय-कुपथ्य पाकर अकुरित हो आयेंगे।

[जबतक द्वेष दुर्गुणोंका निवास लेशमात्रभी रहेगा, तबतक उपर्युक्त सद-गुणोंकी वहाँ दाल गलनेकी नहीं, कामकांचनके आगे धर्म कर्मका निर्वाह नहीं

हो सकता । (वि०) । वैजानाथजीका मत है कि रागद्वेष, किसीसे प्रीति किसीसे विरोध, यह कामादि सबका कारण है; इसीसे इसे विशेषकर छोड़नेको कहते हैं।

३ 'श्रवन कथा मुख नाम' इति । (क) इन्द्रियाँ अपना विषय चाहती हैं; वे खाली बैठी नहीं रह सकतीं । अतएव उन सबोंको उनके अनुकूल क्या विषय दिये जायें, यह यहाँ बताते हैं। पूर्वभी इससे मिलताजुलता कहा गया है, अतः मिलान-के लिये कुछ अंश उद्धृत किये जाते हैं—“देखु रामसेवक सुनि कीरति रटहि नाम करि गान गाथ । हृदय आनु धनु-बान-पानि प्रभु लसे मुनिपट कटि कसे भाथ ॥ तुलसिदास परिहरि प्रपच सब नाउ रामपदकमल माथ ॥ ८४ (३-४)।”, “श्रवनन्हि और कथा नहि सुनिहो, रसना औरु न गैहौ। रोकियो नयन विलोकत औरहि, सीसु ईस ही नैहो । १८४ (३)।”, “जपु नाम करहि प्रनाम कहि गुन-ग्राम रामहि धरि हिये । विचरहि अवनि अवनीस-चरन-सरोज मन मधुकर किये । १३५ (५)।”

इसके विपरीत आचरण प्रार्थीने पद १४२ में दिखाये है । यथा ‘जानतहूँ हरिरूप चराचर मैं हठि नयन न लावों । अंजनकेससिखा जुवती तहँ लोचन सलभ पठावो ॥’ “तिन्ह श्रवनन्हि परदोष निरंतर सुनि-रुनि भरि-भरि तावो ॥ तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों रटि रटि जनम नसावो ॥ १४२ (२-४)।” और आगेभी कहा है—‘निसि दिन पर-अपवाद-कथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि ॥’, ‘काम-कथा कलि-वैरव-चादिनि सुनत श्रवन दे भावहि । तिन्हहि हटक कहि हरिकी कीरति करन कलंकु नसावहि ॥ २३७।’

उपयुक्त उद्धरणोंके अनुसार ‘श्रवन कथा’ का भाव यह है कि परदोष श्रवण, परनिंदा, सांसारिक ‘विषयरस नाना’, कामकथायें तथा प्रपंचोका सुनना छोड़कर भगवान्की कल कीर्ति, विपद गुणग्रामों; चरितोको सुन । सांसारिक प्रपंचों पर-अपवादकी कथाओका रटना, कथन करना छोड़कर रामनाम रट, नामकीर्तन कर । हृदयसे कामादि खलमंडलीको निकालकर उसमें धनुर्धारी श्रीरामको बसा । जो सिर दूसरोंके आगे झुकाता रहता है, (यथा ‘कहा न कियो कहां न गयो, सीस काहि न नायो ॥ २७६।’), उसकी भगवान्के प्रणाममें लगा दे । जिन हाथोंसे ‘सब भौंति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ’ तथा ‘चंदन चंदबदनि भूपन पट चहै परस्यो’ (१७०), उनसे भगवान्की सेवा करके उन्हें सफल कर ले, नहीं तो ये हाथ मुर्देके हाथोंके समान ही हैं—‘शावौ करौ’ (भा० २।३।२१) ।

३ (ख) ‘नयनन्हि निरखि कृपा समुद्र’ इति । भाव कि जिन नेत्रोंसे तू परस्त्रियो आदिको देखता रहा (यथा ‘ज्यों चितई परनारि ॥ १७०।’, ‘अंजनकेस-सिखा’ ॥ १४२।), उनको हरिके देखनेमें लगा । वे हरि कैसे हैं? क्योंकि उनका

दर्शन हो ? इत्यादि 'कृपासिंधु' सीतावरु' से बताया । चर-अचर सबमे वे हैं; अतः चर-अचर सब उन्हींका रूप है, समस्त प्राणियोंमे उन्हीं अपने प्रभुको देखता हुआ उनकी सेवा करे । 'जानतहू हरिरूप चराचर मैं हठि नयन न लावों' यह हठ छोड़कर सबमे उनकी देखनेका उपदेश करते हैं । वे हरि कृपाके समुद्र हैं, जीवोंपर कृपा करनेके लिये वेही हरि अवतीर्ण होकर 'सीतावर' रूपसे चक्रवर्ती राजा हुए हैं । यथा 'कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं । १।१२२।१।'

[श्री० श०—“श्रवन कथा ' इस चरणमे नवधाभक्ति, 'नयनन्हि निरखिं ' ' इस चरणमें नेत्रोंके दर्शनके साथ कृपा वात्सल्यादि गुणोंके अनुसंधानसे प्रेम-लक्षणा एवं पराभक्तिका वर्णन है । 'अगजगरूप' " इस पदसे भक्तिकी पुष्टिके लिये उन्हे अगजगरूपसे पालन-पोषण करनेवाला कहकर उनके उपकारोका लक्ष्य कराया गया है । ”]

३ (ग) पाञ्चाल देशके राजा भूरियशाके पुत्र राजा पुण्यशांकी भगवान्के दर्शन होनेपर उन्होंने इन्हीं सब तथा और भी आचरणोंकी याचना की है; अतः हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं ।—“भूयान्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि ते दिव्यकथानुवर्णने । नेत्रे ममेमे तव विग्रहेक्षणे श्रोत्रे कथायां रसना त्वदर्पिते ॥ घ्राणं च त्वत्पादसरोजसौरभे त्वद्भक्तगन्धादिविलेपनेऽसकृत् । स्यातां च हस्तौ तव मन्दिरे विभो सम्भार्जनादौ मम नित्यदैव ॥ पादौ विभोः क्षेत्रकथानुसर्पणे मूर्धा च मे स्यात्तव बन्दनेऽनिशम् । कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तनेऽनिशम् ॥ दिनानि मे स्युस्तव सत्कथोदयरुद्वर्गीयमानैर्मुनिभिर्गृहागतैः । हीनः प्रसङ्गस्तव मे भूयात् क्षणं निमेषार्धमथापि विष्णो ॥ न पारमेष्ठ्यं न च सार्वभौमं न चापवर्गं स्पृहयामि विष्णो । त्वत्पादसेवां च सदैव कामये प्रार्थ्यां श्रिया ब्रह्मभवादिभिः सुरैः ।” (स्क० पु० वै० वैशाख मा० १६।२४-२८) । अर्थात् आत्मीय कहे जानेवाले पदार्थोंमे जो मेरी आसक्ति है, वह सदाके लिये दूर हो जाय । मेरा मन सदा आपके चरणारविन्दोंके चिन्तनमे लगा रहे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथाके निरन्तर वर्णनमे तत्पर हो, नेत्र आपके श्रीविग्रहके दर्शनमें, कान कथाश्रवनमे तथा रसना आपके प्रसादके आस्वादनमे प्रवृत्त हो । नासिका आपके चरणकमलोंकी तथा आपके भक्तोंके गन्धविलेपन आदिकी सुगन्ध लेनेमें, दोनों हाथ आपके मंदिरकी भाङ्गू आदिकी सेवामे, दोनों पैर आपके तीथ और कथास्थानकी यात्रा करनेमे तथा मस्तक आपको निरन्तर प्रणाम करनेमे संलग्न रहे । मेरी कामना आपकी उत्तम कथामे और आपका अहर्निश चिन्तन करनेमें तत्पर हो । मेरे घरपर पधारें हुए मुनियों द्वारा आपकी कथाका वर्णन तथा आपकी सहिमाका गान होता रहे और इसीमे मेरे दिन बीतें । एक क्षण तथा आर्धे पलके लिये भी ऐसा प्रसंग न हो जो आपकी चर्चासे रहित हो । मैं

परमेष्ठी ब्रह्माका पद, चक्रवर्ती राज्य और मोक्षभी नहीं चाहता । केवल आ के चरणोंकी निरन्तर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिये लक्ष्मीजी तथा ब्रह्मा और शङ्कर आदि देवताभी सदा प्रार्थना किया करते हैं ।

विनयपत्रिकामे प्रार्थी ने यत्र-तत्र लालसा, मनोराज्य अथवा मनको उपदे रूपमे अथवा प्रार्थना करते हुए इन आचरणोंकी चर्चा की है । यहाँ पुरुष की याचनासे मिलान किया जाता है ।

विनय

श्लोक २३

जौ मन लागै रामचरन अस । देह- १ 'प्रसोद देवेश जगन्निवास स्मृतिर्य
गेह-मुत-वित्त-कलत्र महँ मगन होत स्यात्तव पादपद्मे । सक्तिः सदा गच्छ
विनु जतन किये जस । २०४ दारकोशपुत्रात्मचिह्नेषु गणेषु मे प्रभो

मुख नाम (२०५),

'भूयान्मनःकृष्णपदारविन्दयोः । २४।'

नयनन्हि निरखि हरि

२ 'अर्चांसि ते दिव्यकथानुवर्णने । २४।'

कथा श्रवन (२०५)

३ 'नेत्रे ममेमे तव विग्रहेक्षणे । २४।'

रामप्रसाद जूठनि लागि त्यों न

४ 'श्रोत्रे कथायां । २४।'

ललकि ललचानी (१७०)

५ 'रसना त्वदर्पिते । २४।'

ज्यों नासा सुगंधरसबस त्यों न राम-

६ 'घ्राणं च त्वत्पादसरोजसौरभे । २५।'

प्रसाद-माल लागि ललचानी । (१७०)

'त्वद्भुक्तगन्धादिविलेपनेऽसकृत् । २५।'

सेवा कर अनुसरु (२०५)

७ 'हस्तौ तव मन्दिरे विभो सम्मार्जन

मम नित्यदैव । २५।'

चंचल चरन " रामसीय-आश्रमनि

८ 'पादौ विभोः क्षेत्रकथानुसर्पणे । २६।'

चलतसपने न भये श्रमित अभागो । (१७०)

सिर प्रनाम (२०५)

९ 'मूर्धा च मे स्यात्तव वन्दनेऽनिशम् । २६।'

चहों न सगति सुमति सपति कछु १० 'न पारमेष्ठ्यं न च सार्वभौमं न चाप

रिधि-सिधि विपुल बड़ाई । (१०३) स्पृहयामि । २८।'

हेतुरहित-अनुराग-नाथपद बढ़ो ११ 'त्वत्पादसेवां च सदैव कामये । २८।'

अनुदिन अधिकाई । (१०३)

४ 'इहै भगति बैराग्य ज्ञान यह " इति । (क) 'इहै' अर्थात् जो कुछ हमने करनेको कहा है, भक्ति, बैराग्य और ज्ञान सब इतनेहीमे आगया । यही भगवानको प्रसन्न करनेवाला व्रत है । ऊपर ये अलग-अलग भी पडते हैं । 'तजि विषय विकार', 'काम क्रोध' परिहरु;— यह बैराग्य है । 'संतोष विचार विमल अति " यह ज्ञान है; [योगवासिष्ठके अनुसार ये

पार करनेवाले हैं)। 'श्रवण कथा मुख नाम सीतावरु'—यह भक्ति है। वैराग्य और ज्ञानके आचरण जो कहे गये हैं, वे सब भक्तिके भी अंग हैं। यह अरण्य-कांडमे शत्रुजीसे जो नवधाभक्ति कही गई है, उसमे 'प्रथम भगति संतनह कर संग', 'सांतव सम मोहि मय जग देखा', 'आठव जथा लाभ सतोषा', 'नवम सरलसब सन छलहीना'—ये सब भक्तिके अंग ही कहे गए हैं। इसी प्रकार 'तुलसाम विषय स्वर्ग अपवर्ग' आदि भी भक्तिके लक्षण कहे गये हैं। यह 'शुभ' व्रत है; अर्थात् मङ्गलदाता कल्याणकारी है। वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि 'ज्ञान वैराग्य सहित यही भक्ति है'।

५ (ख) 'तुलसिदास सिव मत मारग' इति। यह भजनकी रीति तुम्ही कहते हो, या इसका कोई प्रमाण भी है? इस संबंधित शंकाका समाधान करते हैं कि यह शिवजीका मत है। 'शिव मत' के दो अर्थ हैं। एक यह कि शिवजीके समान दृढ़ व्रतधारी रामभक्त दूसरा हुआ नहीं; यथा 'शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अध तजी सती असि नारी ॥ पनु करि रघुपति-भगति देखाई। को शिवसं रामहि प्रिय भाई। १११०४।' इतनाही नहीं वे रामभक्तिके कोठारी हैं; जिसपर वे कृपा करें वही भक्त हो जायें। यथा 'कोउ नहि सिव समान प्रिय मोरें। असा परतीति तजहु जनि भोरें ॥ जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। १११३८।' जिनकी कृपा बिना भक्ति नहीं मिलती, उनका यह मत है। श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीसे कहा है कि श्रवणादि यदि हरिकथा आदिमे न लगें तो वे व्यर्थ हैं। यथा 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना। श्रवणरध्र अहिभवन समाना। ११११३।२।' से 'जीह सो दादुर जीह समाना।' तक। उन्हींका वाक्य है—'उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखाहि जागत कैहि मन करहि विरोध ॥ १११२।'

दूसरा भाव कि यह 'शिव' अर्थात् कल्याणस्वरूप मत है। इससे अवश्य कल्याण होगा। इस मार्गपर चलनेसे स्वप्नमे भी डर नहीं। इस कथनसे जनाया कि यह राजमार्गके समान है; यथा 'गुरु कह्यो रामभजनु नीको मोह लागत रामराजडगरो सो ॥ १७६।' और शिवजीको गुरु कहा भी है—'हित उपदेस को महेस मानो गुरु कै।' (बाहुक), 'गुरु पितु मातु महेस भवानी ॥ ११५।३।'

उपयुक्त जितने आचरण कहे गए हैं, उनमेंसे प्रत्येक भयका निवारण करनेवाला है, तब इन मर्कोंके पालन करनेवालेको भयकी शंकाही क्या? अतः कहने हैं कि 'चलत सपनेहु नाहिन डर।'।

पद २०६

नाहिंन^१ और कोउ^२ सरन लायक दूजो,
 श्री रघुपति सम विपति निवारन ।
 काको सहज सुभाउ सेवक^३ बस,
 काहि प्रनत पर प्रीति अकारन ।१
 जन गुन अलप^४ गनत सुमेरु करि,
 औगुन कोटि बिलोकि^५ बिसारन ।
 परम कृपाल भगत चिंतामनि,
 विरुद पुनीत पतित-जन-तारन ।२
 सुमिरत सुलभ दास दुख सुनि हरि,
 चलत तुरत पट-पीत सँभार-न ।
 साखि पुरान निगम आगम सब,
 जानति^६ द्र पदसुता अरु बारन ।३
 जाको जसु^७ गावत कबि कोबिद,
 जिन्ह के लोभ मोह मद मार-न ।
 तुलसिदास तजि आस सकल भजु^८,
 कोसलपति सुनिबधू उधारन ।४

शब्दार्थ—शरण = इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिके लिये आश्रय होनेयोग्य चेतन । (गीता ६।१८) । लायक = योग्य; समर्थ । यथा 'सब दिन सब लायक गुनगायक रघुनायक गुनग्राम को । १५५।' दूजो (प्रा० दुइय, दुइज) = दूसरा । काहि = किसको; किसकी । अलप (अल्प) = बहुत थोड़ा । सँभार = सँभाल, होश-हवास; चेत; सुध । = थाम; यथास्थान रखने, गिरने या खिसकनेसे बचानेकी योग्यता । द्रुपदसुता = द्रौपदी । बारन (वारण) = हाथी; गजेन्द्र ।

पद्यार्थ—श्रीरघुनाथजीके समान शरण्य होनेके योग्य (शरणागतको शरण देनेकी योग्यता रखनेवाला) तथा विपत्तिको दूर करनेवाला दूसरा कोई और

१-२ नहीं कोऊ और-प्र० । २ सरनलायक कोउ-७४ । ३ सेवा-ज० । दास-७४ । समूह-७४ । ५ जानति-रा० । जानत-प्रायः औरोमे । ६ विमलजसु-रा० । ७ भजि-रा०, ह० । भजु-भा०, बे०, ७४, ज०, आ०

नहीं है। 'सेवकके वशमें हो जाना' यह किसका साधारण स्वभाव है ? शरणागत (या प्रणाममात्र करनेवाले) पर अहैतुकी प्रेम किसका रहता है ? १। वे भक्तके बहुतही थोड़े गुणको सुमेरुपर्वतके समान बड़ा मानते हैं और करांडों दोपोंको (आँखोंसे) देखकरभी भुला देनेवाले हैं । परम कृपाल हैं, भक्तोंके (मनोरथ पूर्ण करनेके) लिये चिन्तामणिरूप हैं और 'पतितजनतारण' उनका पवित्र धाना है, एवं उनका धाना पवित्र है और वे पतित जनोंका उद्धार करनेवाले हैं ॥ २॥ वे स्मरण करने ही सहजही प्राप्त हो जाते हैं एवं उनका स्मरण सुगम है । क्लेशहारी वे भगवान् दासका दुःख सुनकर तुरंत चल देने हैं, उनको अपने पीताम्बरका भी सँभाल नहीं रहता । पुगण, वेद और शास्त्र सभी (इसके) साक्षी (गवाह) हैं, द्रौपदी और गजेन्द्र इसे जानते हैं + ॥ ३॥ जिनके न लोभ है न मोह-मद-काम वे कवि और कोविद जिनका यश गाते हैं, रे तुलसीदास ! सब आशायें त्यागकर मुनिकी स्त्री अहल्याका उद्धार करनेवाले उन अयोध्यापति श्रीरामको भज ॥ ४॥

टिप्पणी— १ (क) 'नाहिंन और कोउ "' इति । विपत्ति हरनेवाला और शरण देनेवाला दूसरा कोई नहीं है । आगे इसीपर द्रौपदी और गजेन्द्रका उदाहरण देते हैं । भगवान् ने ही इनको शरण दिया और इनकी विपत्ति निवारण की । आगे पद २१७ में इसीको स्पष्ट कहा है । यथा 'विपुल भृपति-सदसि सहँ नर-नारि कछो प्रभु पाहि । सकल समरथ रहे काहु न बसन दीन्हो ताहि । २१७ (४) ।', 'रहे संभु विरंचि सुरपति लोकपाल अनेक । सोक-सरि बूड़त करीसहिं बड़ काहु न टेक । २१७ (३) ।' ब्रह्मा और शंकरजीने भी जब रक्षा न की, तब इनसे बड़ा तो कोई देवता है नहीं जो रक्षा कर सके, अतः कहा कि 'नाहिंन और कोउ' । यथा 'और देवन्दकी कहाँ कहाँ स्वारथहिके मीत । कबहुँ काहु न राखि लियो सरन गये समीत । २१६।४।' और भी कहा है—'देइ अभागहि भांग को, कै राखे सरन समीत । वेदविदित विरुदावली कवि कोविद गायत गीत ।' १६१ (७) देखिए; तथा 'हरि सम आपदाहरन । नहिं कोउ सहज कृपाल दुसह दुखसागर तरन । २१३।' इस उद्धरणसे यह भी ज्ञात दिया कि 'विपत्ति निवारण' में 'सहज कृपा' की आवश्यकता है, सो दूसरोमें नहीं है । पद १८० में जो कहा है कि 'साहिब सरनपाल सबल न दूसरो', वही भाव 'नाहिंन' 'दूजो' में है ।

१ (ख) 'काफो सहज सुभाउ सेवक बस' इति । सेवकके अधीन हो जाना उनका स्वभाव है अर्थात् अन्तर्कालसे यह आचरण उनमें देखा-सुना गया

॥ 'पवित्र करनेके विरदवाले और पतितोंका उद्धार करनेवाले हैं । (पो०) ।

† सब द्रौपदी और गजेन्द्रकी कथायें जानते हैं । (दीर) ।

है। यथा 'अैसी हरि करत दास पर प्रीति । निज प्रभुता बिसारि जनके बस होत सदां यह रीति । ६८।' (ऐश्वर्यको भुलाकर सेवकके अधीन हो जानेसे सिद्ध- है कि यह 'सहज स्वभाव' है। सहज स्वभाव अनिवार्य होता है), 'सेवत बस सुमिरत सखा सरनागत सोहौ । गुनगन सीतानाथके । १४८।' 'सेवक सुखद सदा विरुद बहत हों । ७६।' यह स्वभाव पूर्व 'खग सबरि निसिचर भालु कपि किये आपु तें बंदित बड़े। तापर तिन्हकि सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े। स्वामीको सुभाउ कह्यो सो जब उर अनिहै । १३५।' इत्यादि कई पदोंमें कह आये हैं।

१ (ग) 'काहि प्रनतपर प्रीति अकारन' इति । 'प्रनत' से जनाया कि केवल नतमात्र होने, प्रणाम करनेसे निस्स्वार्थ उसपर प्रेम करते हैं। यथा 'नमत पद रावनानुज निवाजा । ४३।' 'सेवा बिनु गुन बिहीन दीनता सुनाये । जे जे तें निहाल किये फूले फिरत पाये । ८०।' 'सकृत प्रनाम किहे अपनाये । २।२६६।' दूसरा ऐसा प्रणतपर प्रेम करनेवाला नहीं है, यह पूर्व दिखा आये हैं। यथा 'देव दूसरो कौन दीन को दयाल । सीलनिधान सुजान सिरोमनि सरनागतप्रिय प्रनतपाल । ५४।' 'सब म्भारथी असुर सुर नर मुनि कोउ न देत बिनु पायें । कोसलपाल कृपाल कलपतरु द्रवत सकृत सिरु नायें। हरिहु और अवतार आपने राखी वेदबड़ाई । १६३।' 'बिनु कारन पर उपकारी । १६६।' प्रणतपर कैसा प्रेम करते हैं, यह पद १०० में बता आये हैं; यथा 'सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत सुनत कहत फिरि गाउ।' आगे पद २१६ में भी कहा है—'नाहिने कोउ राम सो ममता प्रनत पर जाहि।'।

२ 'जन गुन अलप सुमेरु करि ' इति । (क) यथा 'जन-गुन-रज गिरि गनि सकुचत निज-गुन-गिरि रज-परमानु है । गी. ५।३५।' पद १५७ में कहा था कि 'देखत दोष न खीभत, रीभत सुनि सेवक गुनग्रामको ।' और १०७ में कहा था कि 'गुन गहि अघ अवगुन हरै' तथा १६१ में कहा था कि 'सुनि सेवा सहि को करै परिहरै को दूषन देखि ।' अर्थात् उनमें केवल गुणको ग्रहण करना और गुणोंको सुनकर रीभना कहा था और यहाँ बताते हैं कि वह गुणगहनी कैसी है। जरा-सा भी गुण सुननेको मिलता है तो वे बड़े भारी महान् गुणमें उसकी गणना करते हैं, केवल उसे बड़ा मान लेते हों, यह बात नहीं। इसीतरह पूर्व कहा था कि दोष देखकर रुष्ट नहीं होते और न उसका त्याग करते हैं तथा यह कि अघ अवगुणको हर लेते हैं; और प्रस्तुत पदके 'अवगुन कोटि बिलोकि बिसारन' से जनाया कि वे देखकरभी अवगुणोंको भूल जाते हैं, ऐसा भूलकरभी चिन्तमें नहीं आता कि इसने बहुत पाप किये थे, हमने, सब क्षमा कर दिये। यथा 'देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधुसमाज बखाने॥

२।२६६।—इससे जनाया कि वे कैसे करुणामिथु और सरल स्वभावके हैं। यथा 'सरल प्रकृति आपु जानिथै करुनानिधान की।' दास दोस सुरति चित रहनि न दिखे दानकी ॥ वानि विससरनगोल है मानद अमान की ॥२७॥

'जन गुन अल्प सुमेरु करि', यथा 'करोपि फलवत्युरु दीनवत्सलः। भा० ४।२०।२८' अर्थात् आप दीनोंपर दया करनेवाले हैं, इस लिये उनके तुच्छ कर्मको भी बहुत अधिक करके मानते हैं। (यह पृथु महागजका वाक्य है); 'बोल्थो भक्तराज तुम बड़े महाराज कोऊ थोरोई करत काज मानो वृत्तजाल है।' (मोरध्वज वाक्य। भक्तमाल)।

२ (ख) 'परम कृपाल भगत चिंतामनि' इति। चिंतामणि सांसारिक चिन्तित (मनोबांछित) पदार्थ देता है और श्रीगुनाथजी भक्तको अर्थ, धर्म, कामके अतिरिक्त गुक्ति और भक्तिभी देने हैं, वे देवसगिसे अधिक हैं। पूर्वभी कहा है 'करुनानिधु भगत चिंतामनि सोभा सेवतहै। ८६ (४)।' सेवकके अल्प गुणको बहुत मानते हैं और स्वगुणोंको मुला देने हैं—इतना ही नहीं है, किन्तु उसके सब मनोरथोंको पूर्ण करते हैं, इसीसे 'परम कृपाल' कहा; यह बड़ी भारी कृपा है। भगवानका नामभी चिन्तामणि कहा गया है—'पायो नाम चारु चिंतामनि। १०५', 'परिहरि सुरमनि गुनाम गुंजा लखि लटन।' १२६ (४ क ख)।

२ (ग) 'विरुद्ध पुनीत पतितजननाग्न'—आपके बाने पवित्र हैं और पतित-जनोंका उद्धार करना आपका पुनीत विरुद्ध है—दोनों प्रकार अर्थ हो सकता है। यथा 'जौ चित चढ़े नाम महिमा निज गुनगन पावन पन के। ६६।', 'जौ जग विदित पतितपावन अति बाँकुर विरद न वहते। ६७।', 'दास तुलसी वेदविदित विरुद्धावली विमल जस नाथ केहि भाँति विस्तरहुगे ॥२१॥'

३ 'सुमिरत सुलभ दास दुख' इति। (क) सौलभ्य दिखाने हैं कि उनके लिये घरबार छोड़नेकी अपेक्षा नहीं, वे स्नग्गमात्रसे प्राप्त हो जाते हैं। प्रह्लादजीने 'स्मरण भक्ति' की थी, उन्हींसे वे उनके लिये स्वप्नेसे प्रकट हो गये थे। विशेष 'सुमिरत ही साने भलो।' १०७ (३ ख) देखिए। पद ७१ में भी इन्हीं आशयसे कहा था कि 'काय न कलेसु लेसु लेत मानि मन की। सुमिरें सकुचि रुचि जोगवत जनकी। ७१ (५)।' पूर्व यह सौलभ्य कह चुके हैं, अतः यहाँ केवल 'सुमिरत सुलभ' कहकर वे सब भाव जना दिये। (ख) 'चलत तुरत पट पीत सँभारन'—श्रीभरतजीके प्रसंगमें यही दशा हुई थी; यथा 'पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं। भूतल परं लकुट की नाई ॥' उठे राम सुनि प्रेम अधोरा। कहे पट कहें निपंग धनु तीरा। २।२४०।२, ८।

(ग) 'साखि पुरान निगम सब' इसका संबंध 'दास दुख सुनि' के साथ

विशेषकर है और इस बातके विशेष जानकार द्रौपदीजी और गजेन्द्रकी बताया; इसीसे इनके संबंधमें 'जानति' शब्द दिया; इन्होंने वह 'पटपीत सौभारन' वाली छटा स्वयं देखी है, यह जनाया। द्रौपदीके लिये ब्रह्मावतारकी कथा 'भूपसदसि सव नृप विलोकि' ६३ (४ ग) में और गजेन्द्रकी कथा ५७ (३ छ), ५२ (६ ग), ६३ (२ क, ख) तथा १७६ (३) में आ चुकी है।

नोट—१ 'श्रीरघुपति सम बिपति निवारन', 'प्रनत पर प्रीति अकारन', 'औगुन कोटि विलोकि विसारन' और 'दास दुख सुनि चलत तुरत' के उदाहरणमें हम विभीषणजीका वह प्रसंग ले सकते हैं जिसमें एक तमस्वी वृद्ध ब्राह्मणकी उनके द्वारा हत्या हो जानेसे उनकी गति एकदम रुक जानेसे वहाँके लोगोंने उनका वध करना चाहा था; किन्तु किसी अछाशस्त्रसे उनका वध न हो सका। तब जमीनके भीतर एक कोठरीमें उनको जंजीरोंसे जकड़कर बंद कर दिया गया था। नारदजीके द्वारा विभीषणकी विपत्ति सुनकर श्रीराम रुक न सके, अविलंब छुड़ानेके लिये निकल पड़े और विप्रघोषनामक ग्राममें पहुँच गए, जहाँ विभीषणजी कैद थे। ब्राह्मणोंने सब वृत्तान्त सुनाकर कहा कि 'इस पापात्माका वध करके धर्मकी रक्षा कीजिए।

'एक ओर तो विभीषणका भारी अपराध' और 'दूसरी ओर यह कि विभीषण श्रीरामके सेवक है'—अतः ब्राह्मणोंकी बात सुनकर वे असमंजसमें पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणोंसे कहा—'द्विजवरो! विभीषणको तो मैं अखण्ड राज्य और आयु दे चुका, वह तो मर नहीं सकता। फिर उसके मरनेकी जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है। भक्तके लिये मैं स्वयं मर सकता हूँ। सेवकके अपराधकी जिम्मेदारी (उत्तरदायत्व) तो वास्तवमें स्वामीपर ही होती है। सेवकके दोषसे स्वामीही दण्डका पात्र होता है।'—“वरं ममैव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्। राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स भविष्यति ॥ श्रुत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इष्यते। रामवाक्यं द्विजाः श्रुत्वा विस्मयादिदमन्नु वन ॥” ‘भक्तचरिताङ्क’ (गीताप्रेस) के संपादक लिखते हैं—‘अहा हा! स्वामी हो तो ऐसा हो। भ्रान्त मनुष्यो! ऐसे स्वामीको बिसारकर अन्य किस साधनसे सुखी होना चाहते हो?’

यह 'प्रणत पर प्रीति' है। शरणागतके लिये वे कहाँतक करनेको तैयार है,—यह इस चरितसे स्पष्ट है। (श्लोक प० पु० पा० १०४।१५०-१५१ के हैं। संक्षिप्त पद्मपुराणाङ्कमें गीताप्रेसने यह कथा नहीं दी है)।

टिप्पणी—४ 'जाको जस गावत' इति। (क) लोभ-मोह-मद-कासके वश लोग भूठा गुणगान करते रहते हैं; अतः ऐसोंके वाक्य प्रमाण नहीं माने जाते। लोभादि विकारोंसे रहित होनेसे जिनकी बुद्धि निर्मल है, वे यथार्थ ही कहते

हैं, असत्य नहीं कहते। वे श्रीरघुनाथजीका यश गाते हैं, यथा 'राजा राम अवध रजधानी। गावत गुनसुर मुनि वर वानी। १।२५।६।' [वचि वाल्मीकि आदि, कोविद अर्थात् वेदतत्त्वज्ञाता विद्वान् श्रीशुकदेव आदि। जिन्हके लोभादि नहीं हैं अर्थात् जो आत्मदर्शी हैं। (वै०)]—तात्पर्य कि जिनका यश ऐसे आत्माराम निर्मल सतजन गान किया करते हैं, उन्हींकी शरणमें जाना कर्तव्य है। अतः 'तजि आस सकल' उन्हींका भजन कर।

४ (ख) 'कोसलपति मुनिवधू उधारन' इति। स्मरण रहे कि गोस्वामीजीने श्रीमन्नारायण, श्रीविष्णु, श्रीकृष्ण, श्रीराम, श्रीनृसिंह आदि सभी भगवद्विग्रहोंमें अभेद माना है। किसीभी भगवद्विग्रहमें जो गुण प्रकट हुआ, वह गुण सभी विग्रहोंमें है। ऊपर जो 'दुपदसुता' और 'वारण' का उदाहरण दिया गया, वह 'दास दुख मुनि चलत' का उदाहरण है और यहाँ जो उदाहरण है, वह सर्व-प्रकार असमर्थ दीनके उद्धारका उदाहरण है। अहल्या पापाण थी, कुछ बोलभी न सकती थी, द्रौपदी और गजेन्द्रने तो भगवान्को रक्षाके लिये पुकारा भी था। पूर्व पद १८० में यह कहकर कि 'साहिब सरनपाल सबल न दूसरो', उसपर उदाहरण दिया था कि 'कौने कियो समाधान सनमान सिला को?', वैसेही यहाँ 'नाहिन और कोउ सरन लायक दूजो' की पृष्टि 'कोसलपति मुनिवधू उधारन' से करते हैं। भाव यह कि पाहनको केवल रज-स्पर्शद्वारा स्वयं जाकर गति देने-वाला दूसरा नहीं हुआ। पद १८१ के 'सहस सिला तें अति जड़ मति भई है। कासों कहाँ कौने गति पाहनहिं दई है।' में अपनी जड़ बुद्धिके सुधारकी प्रार्थना है और प्रस्तुत पदमें धताते हैं कि उनके भजनसे तेरा उद्धार हो जायगा।

पं० रामकुमारजीका मत है कि "ग्रंथकार यहाँ श्रीकृष्ण भगवान्की करुणा लिखकर अब श्रीरामकी करुणा विशेष लखाते हैं। कोसलपति 'मुनिवधू-उधारन' हैं। तात्पर्य कि गजेन्द्र और द्रौपदीने पुकारकर अपना दुःख सुनाया, तब वे धाये, अर्थात् कुछ कतूतसे द्रवित हुए और मुनिवधूको श्रीरामजीने अपनेसे उधारा, उसने तो अपना दुःखभी नहीं सुनाया।"—साधन हीन दीन निज-अधवस सिला भई मुनिनारी। गृह ते गवनि परसि पद पावन घोर आप तें तारी।—ऐसे राक्ष दीनहितकारी। अति कोमल करुणानिधान विनु कारन पर-उपकारी। १६६।' हैं।

४ (ग) 'तजि आस सकल भजु' इति। आशाका त्याग परम आवश्यक है; इसीसे इसपर बारंवार जोर दिया गया है; यथा 'त्याग दुरासा जी तें १६८।', 'हरि भजहि आस तजि १६९।', 'तुलसिदास सब आस छाड़ि करि होहिराम को चरो।' ८७ (४ क, ग) देखिए। 'आस सकल'—८७ (४ क, ग) और १०३ (१ ख) देखिए।

‘कोसलपति’ नाम देकर उनमें वे सब गुणभी जना दिये जो ‘हे नीको मेरे देवता कोसलपति राम’ पद १०७ में कविने कहे हैं।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

२०७

अजिवे लायक सुखदायक रघुनायक,
सरिस सरनप्रद^१ प्रभु^२ दूजो नाहिं न।
आनंदभवन दुखदवन^३ सोकसमन,
रमारवन गुन गनत सिराहिं न।१।
आरत अधम कुजाति कुटिल खल
पतित समीत कहूँ जे^४ समाहिं न।
सुमिरत नाम विवसहु बारक^५
पावत सो पदु जहां सुर^६ जाहिं न।२।
जाके^७ पदकमल लुबुध मुनि^८ मधुकर,
विरत^९ जे परम सुगतिहूँ लुभाहिं न।
लुलसिदास सठ तेहि न भजसि कस^{१०}
कारुनीक जो अनाथहि दाहिन।३।

शब्दार्थ—अजिवे=भजन करनेके। रमारवन (रमारमण)=रमापति। सिरा=समाप्त होना, चुक जाना। समाना=समाई, गुजर वा समावेश होना।=शरण या आश्रय पाना। यथा ‘बिप्र बधिक गज गोध कोटि खल कौन के पेट समाने २३६।’ विवसहु=वेवसी, लाचारी, अशक्त वा पराधीन दशामें। लुबुध (लुब्ध)=लोभी; लुभाये, भूले या मोहित हुए; अत्यंत आसक्त। दाहिन=अनुकूल सहायक।

१ मानप्रद—ह०। १ प्रभु—रा०, भा०, ज०, ह०, प्र०। ५१, आ० से ‘प्र’ नहीं, है। ७४ में ‘प्रभु दूजो’ नहीं है। ३ दुखदवन सोकसमन—प्रायः सर्वोमें दवन दुख दोषन्हि—७४। ४ जे—रा०, ह०, ७४, आ०। जो—भा०, वे०, प्र०, ज०। ५ बार एक—रा०, भ०। बारक—मु०। बारक—प्रायः औरोंमें। ६ जहां सुर मुनि—भा०, वे०। जहँ मुनि—ज०। जहां सुर—रा०, ह०, ७४, आ०। ७ जेहि—वे०। ८ सनु—भा०। ९ विरत रा०, ज०, दीन, वि०। विरति—भा०, वे०, ह०, मु०, दु०, वै०। १० भजसि—रा०, ७४, ह०, मु०,। भजै—वे०, प्र०;। भजहि—भा०।

पदार्थ—भजन किये जाने योग्य, सुखदाता तथा शरण देनेवाला समर्थ स्वामी श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा नहीं ही है। आनन्दके धाम, दुःखका नाश और शोकके शान्त करनेवाले श्रीरामपति (रघुनाथजी) के गुण गिननेसे समाप्त नहीं हो सकते। १। आर्त्त (दुःखी), अधर्मी पापी, कुत्सित (नीच) जातिवाले, (हृदयके) कुटिल, खल, पतित (पापोंके कारण नितान्त गिरे हुए अधःपतनको प्राप्त) और (भवभयसे) डरे हुए, जिनकी समाई कहीं भी नहीं (अर्थात् जिन्हे कोई भी पूछनेवाला नहीं), वे वेवसीकी दशामें एकही बार नामका स्मरण करते ही उस परमपदको पा जाते हैं जहाँ देवता भी नहीं जा सकते। २। जो परम सद्गति (कैवल्य परमपद, मोक्ष) के भी लोभसे नहीं आते, ऐसे परम वैराग्यवान् मुनिरूपी भौरे जिनके चरणकमलोंमें लुभाये रहते हैं। तुलसीदासजी कहते हैं—अरे शठ ! जो वड़ेही करुणामय हैं, अनार्थोंके सदा सहायक हैं, उनको तू कैसे नहीं भजता ?। ३।

टिप्पणी—१ 'भजिवे लायक गुणदायक' इति। (क) पद २०६में 'नाहिंन और कोउ सरनलायक' कहा था और यहाँ 'सरनप्रद' कहकर उसका अर्थ स्पष्ट किया। अथवा, वहाँ शरणमें लेनेकी योग्यता कही और यहाँ शरण देनेकी। वहाँ 'सरन-लायकता' दिखाकर अंतमें भजने ('भजु कोसलपति') का उपदेश किया था और यहाँ बताते हैं कि वे शरणप्रदही नहीं हैं, किन्तु भजने योग्य भी वे ही हैं, दूसरा नहीं। वहाँ 'विपति निवारन' कहा था, यहाँ 'सुखदाता' भी बताते हैं। सभी प्राणी सुख चाहते हैं, यदि भज्य सुख न दे सके तो उसका भजन कोई क्यों करेगा ?

१ (ख) 'भजिवे लायक दूजो नाहिंन'—विभीषणजीने भी कहा है—'नाहिंन भजिवे जोग वियो। श्रीरघुवीर समान आन को पूरन कृपा हियो। गो०प॥४६।' 'गुन गनत सिराहिं न'—भाव कि हमने आनन्द-भवन, दुःखदमन, आदि दो-चार गुण गिना दिये, किन्तु उनके तो अनंत कल्याण गुण हैं, उन्हें कौन गिना सकता है ?

२ (क) 'आरत अधम कुजाति' इति। इनके संबंधमें 'विवसहु' नाम लेना कहा है। भा० ६।२ में अजामिलोपाख्यानमें कहा है कि जो मनुष्य ऊँचेसे गिरने, मार्गमें फिसलने, अंग-भंग हो जाने, सर्पादिकके डस लेने, ज्वरादिसे संतप्त होने अथवा डंडे आदिसँ पीटे जानेके समय विवश होकर भी 'हरि' ऐसा कहता है, वह यातनाका अधिकारी नहीं है—'पतितः स्खलतो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः। हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहति यातनाम्। भा० ६।२।१५।' भा० ५।२४ में भी कहा है कि छींकने, गिरने और फिसलने आदिके समय विवश होकर जिसका एकवार नाम लेनेपर भी पुरुष कर्मबंधनको सहसा त्याग देता है—'यस्य ह वाच क्षुत्पतनप्रखलमादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृणन्पुरुषः कर्मबन्धन-

मञ्जसा विधुनोति । ॥५२४॥२०॥

यहाँ एक बार नाम लेनेपर परमपदप्राप्तिका प्रसंग है। अतएव यहाँ 'आर्त्ता अधम' आदिसे केवल उन्हींका ग्रहण होगा जिनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अजामिल आर्त्ता था, अधम था, खल था, पतित था और यमदूतोंको देखकर परमभयभीत था। यवन कुजाति, कुटिल और खल था, शूकरके आघातसे आर्त्ता भी था। यथा 'कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन। सुमिरत नाम राम पठए सब आपने भवन ॥ गज पिंगला अजामिल से खल गने धों कवन ॥२१३॥' गज आर्त्ता था, पिंगला पतित थी ही। श्रीनारायणपार्षदोने पापियोंमें चोर, मद्यप, ब्रह्महत्यारा, गुरुपत्नीगामी स्त्री-माता-पिता-गौकी हत्या करनेवालों आदिको इस प्रसंगमें गिनाया है। (भा० ६॥२॥६॥)

२ (ख) 'सो पदु जहाँ सुर जाहि न' इति। देवताओंका शरीर दिव्य होता है, फिरभी उनकी वहाँ पहुँच नहीं, वे ये भी नहीं जानते कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, इत्यादि, (यथा 'बैठे सुर। सब करहि विचारा। कह पाइय प्रभु करिय पुकारा ॥११८५॥१॥'); तब वहाँ जानेका तो प्रश्नही कहाँ? देवशरीर तो केवल भोग-शरीर है। [श्रीधामुनाचार्यजी लिखते हैं कि आपके परिजनभावका ध्यानभी ब्रह्मा-शिव-सनकादिकको अत्यन्त दुर्लभ है—'विधिशिवसनकाद्यैर्ध्यातुमत्यन्त दूरं तव परिजनभावं ।' (आलवन्दार ५०। श्री०श० से उद्धृत)] मिलान कीजिए—'ते पौवर पहुँचे तहाँ जहँ मुनि मन थाको ॥५२॥'

३ 'जाके पदकमल लुबुध' इति। (क) 'सुगतिहुँ लुभाहि न' से जनाया कि भगवान् उनको उसका प्रलोभन देते हैं, फिरभी वे उसे नहीं स्वीकार करते। यथा 'सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। भा० ३॥२६॥१३॥' भगवान् कपिलदेवजी देवहूतिजीसे कहते हैं कि ऐसे भक्तजन मेरी सेवाके सिवा सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सारूप्य और कैवल्य-मोक्षको दिये जानेपरभी ग्रहण नहीं करते। 'सुगति' का अर्थभी इस भगवद्वचनामृतसे स्पष्ट होगया कि जितने प्रकारके मोक्ष हैं उनमेंसे किसीकोभी नहीं चाहते। श्रीभुशुण्डिजीको भी भगवान् ने लुभाना चाहा था, यथा 'काकभसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि। अनिमादिक सिधि अपर रिधि सोच्छ सकल सुख-खानि ॥८३॥'; पर वे न लुभाए।

३ (ख) 'पदकमललुबुध मुनि मधुकर' में उपर्युक्त श्लोकके 'मत्सेवनं' का भाव है। जैसे भौरा कमलमें लुब्ध रहता है, वैसे ये मुनि आपके चरणकमलोंकी सेवामें लुभाये रहते हैं। यथा 'करि मधुप मन मुनि जोगि जन जे सेइ अभिमत गति लहै ॥१३२४॥', 'जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनिमन-मधुप रहत जिन्ह छाए ॥१३२५॥', 'पद राजीव वरनि नहि जाहीं। मुनिमन मधुप

वसहिं जिन्ह साहीं । १।१४८।१।—इससे जनाया कि जिनके मनकी अविच्छिन्न गति प्रभुके चरणकमलोंमें है, जो भगवान्में अहैतुकी, अनन्यगतिक भक्तिवाले हैं, जो निष्काम भक्त हैं तथा भगवान् जिनके निरपेक्ष स्वामी हैं, वे ही 'सुगति' के लुभावेमें नहीं आते । ❀

३ (ग) 'सठ तेहि न भजसि कस' इति । भाव कि जो दूसरोंका दुःख देखकर सह नहीं सकते, जो आलसी अभागी पापी अनार्थोंके सदा अनुकूल रहते हैं और उनके लालन पालनसे अपनेको कृतार्थ मानते हैं, (यथा 'करुनामय रघुनाथ गोसांई । बेगि पाइअहि पीर पराई । २।८५।२।', 'लाले पाले पोसे तोपे आलसी अभागी अघो, नाथ पै अनार्थनि सों भए न उरिन । २५३।', 'आरत अधम अनार्थ हित को रघुवीर समान । १६१।'), ऐसे स्वामीका भी भजन नहीं करता, तब तेरे समान शठ कौन होगा ? श्रीआरण्यक मुनिने भी कहा है— 'तस्मात्सर्वात्मना रामो भजनीयो मनोहरः । वन्दनीयो हि सर्वेषां संसाराविधित्तिर्पया ॥ प० पु० पा० ३६।६०।' (अतः सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीराम-चन्द्रजीका ही भजन करना चाहिए । संसार-समुद्रसे पार जानेकी इच्छासे सब लोगोको श्रीरघुनाथजीकी वन्दना करनी चाहिए) ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०८ (१३७) राग कल्याण

नाथ सों कोन^१ विनती कहि सुनावों ।

त्रिविधविधि^२ अमित अवलोकि अध आपने,

सनमुख^३ होत^४ सकुचि सिर^५ नावों । १

बिरचि^६ हरिभक्त को बेष घर टाटिका^७,

कपट-छल^८ विपुल पल्लवनिह रचि^९ छावों ।

❀ 'योगिभिर्वापि चिन्त्यते कामवर्जितैः' (प० पु० पा० ३५।३४)। अर्थात् निष्काम योगीभी जिनका हृदयमें चिन्तन करते हैं ।

१ कोन—६६ । कवन—७४ । कौन—प्रायः औरोंमें । २ विधि अमित—६६, भ० । अनगिनत—वि० । अनगन्त—प्रायः औरोंमें । ३ सनमुख—६६, भ० । सरन सनमुख—औरोमें । ४ होत—भा०, मु० में नहीं है । ५ सीस—भा०, वे०, मु० । ६ वाटिका—६६, रा०, ५१, ज०, च० । इस पाठका अर्थ ठीक नहीं बैठता जान पड़ता । टाटिका = औरोंमें । ७ कपट छल विपुल—६६, भ० । कपट दल हरित—औरोमें । ८ रचि—६६, रा०, भ० । भा०, वे०, ह०, ५१, ७४, आ० में 'रचि' नहीं है ।

नाम लग^१ लाइ लासा ललित बचन कहि,
 व्याध ज्यों विषय बिहगनि बभावों ।२
 कुटिल सतकोटि मेरे रोम पर वारिअैं^{१०},
 साधु गनती मैं^{११} पहिलेहीं^{१२} गनावों ।
 परम बरबर खर्ब गर्ब पर्वत चढ़यो,
 अग्य सर्वग्य-जन-मनि जनावों ।३
 साँच कैधों^{१३} भूठ मोको^{१४} कहत कोउ कोउ,
 राम रावरो, होहुँ तुम्हरो^{१५} जनु कहावों ।
 बिरुद की लाज करि दास तुलसिहि देव,
 लेहु अपनाइ अब^{१६} देहु जनि बावों ।४

शब्दार्थ—कोन = कौन । टटिका = टट्टी । बाँसकी खपाचियों, फट्टियों, सर-
 कंडों आदिको धरस्पर जोड़कर बनाया हुआ ढाँचा जो आड़, रोक या रक्षाके
 लिये दरवाजे, बरामदे या किसी खुले स्थानमें लगाया जाता है । = छोटा
 टट्टर । पल्लवन्हि = पत्तोंसे । रचि = रचकर; सँवारकर बनाकर । लग = लगगा ।
 वृत्तोंसे फल आदि तोड़नेका वह लंबा बाँस जिसके आगे एक अँकुसी लगी
 रहती है । = लंबा बाँस । लासा = कोई लसदार या चिपचिपी वस्तु । बहेलिये
 चिड़ियोंके फँसानेके लिये बरगद और गूलरके दूधमें तीसी (अलसी) का तेल
 पकाकर एक प्रकारका चिपचिपा पदार्थ तैयार करते हैं और लगगों या वृत्तोंकी
 डालियोंमें लगाकर पक्षियोंको बन्धा लेते हैं । परमे लासा लग जानेसे वे उड़
 नहीं सकते । बन्धाना = फँसाना, बंधनमें लाना । वारिअैं = निछावर कर दीजिए,
 निछावर हो जायँ । बरबर (सं०) = असभ्य; बकवादी; अशिष्ट; उद्दण्ड; भ्रष्ट आ-
 चरणवाला । खर्ब = तुच्छ; नीच; छोटा । सर्वज्ञ-जनमनि = सर्वज्ञोंमें शिरो-

६ लग-६६, रा०, भ० । लगि-औरोंमें । १० वारिअैं-६६ । वारिये-भा०, बे०,
 ज० । वारिअहि(हिं-रा०)-७४, ह०, आ० । ११ मैं-६६, रा० । मैं-भा०, बे०, ह०, ७४,
 दीन, वि० । मों-५१, डु०, वै०, मु० । १२ पहिलेहि-रा०, भा०, बे०, ह०, ५१, ७४,
 आ० । पहिलेहीं-६६ । १३ कैधों-६६, भ० । किधों-रा० । किधौं-भा०,
 बे०, आ० । १४ मोहि-मु०, ७४ । १५ तुम्हरो जनु-६६, भ० । तुम्हरोइ
 जन-रा०, ५१, डु० । तुम्हरोई-भा०, बे० । तुम्हरोइ-वै० । तुम्हरो-ह०, मु०,
 दीन, ७४, वि० । १६ अब-६६, रा०, आ० । प्रायः औरोंमें नहीं हैं ।

मणि । कैधो = अथवा; याकि । 'वायों देना' मुहावरा है। अर्थ है ।—'जानबूझकर छोड़ना; मिलते हुयेका त्याग करना'; 'प्रतिकूल होना'; 'दान-मदूल करना' ।

पंचार्थ—हे नाथ ! मैं आपसे कौन विनती कहकर सुनाऊँ । अपने(कायिक, वाचिक और मानसिक—कर्म, वचन और मन इन) तीनों प्रकारोंके असंख्य पापोंको देखकर सम्मुख होने ही सकुचाकर सिर नीचा कर लेता हूँ । १। भगवद्भक्तका उत्तम वेपरूपी सुन्दर दृढ़ अच्छी तरह बनाकर अनेक कपट-छलरूपी पल्लवसमूहोंसे उसे सँवारकर छाता हूँ । नामरूपी लगामे सुन्दर वचन कहकर उसकी लासा अर्थात् सुन्दर-वचन-कथनरूपी लासा लगाकर धँहलियेकी तरह विषयरूपी पक्षियोंको फँसता हूँ । २। सौ करोड़ कुटिल मेरे एक-एक रोमपर निछावर हो जायँ (ऐसा मैं पापी हूँ, फिर भी) साधुओंकी गणनामें मैं प्रथमही अपनेको गिनाता हूँ (अर्थात् अपनेको सर्वसे श्रेष्ठ कहता हूँ । कहता हूँ कि मैं किससे कम हूँ ?) । बड़ाही बकबादी और असत्य हूँ । तुच्छ हूँ । पर गर्वरूपी पर्वतपर चढ़ा हुआ हूँ । हूँ तो सूर्य पर अपनेको सर्वजोंमें श्रेष्ठ प्रकट करता हूँ । ३। सत्य हो चाहे झूठ, हे श्रीरामजी ! कोई कोई मुझे आपका कहने हैं और मैं भी (अपनेको) आपका दास कहता और कहलवाता हूँ । हे देव ! अपने वानेकी लज्जा करके तुलसीदासको अथ अपना लीजिए, अब उसको अपना वायों न दीजिए (विमुख न लौटाइए) । ४।

टिप्पणी—१ (क) 'नाथ सां कौन विनती कहि सुनावों ।' इति । इस अंतरामे पूर्वके पद १४१, १४२, १४८ और १८६ के 'रामचंद्र रघुनायक तुम्ह सो हौं विनती केहि भौंति करौं । अब अनेक अवलोकि आपने अनव नाम अनुमानि डरौं ।', 'सकुचत हौं अति राम कृपानिधि क्यों करि विनय सुनावो । सकल धरम विपरीत करत केहि भौंति नाथ मन भावो ॥'. 'कहाँ कौन मुह लाइ कै रघुवीर गुसाई । सकुचत समुमत आपनी सब साईदोहाई ।' तथा 'कौन जतन विनती करिये । निज आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये'—के किंचित् भेदसे प्रायः सब भाव हैं । इनमें विनती सुनानेमें जो संकोच है, वह भी कह दिया गया है । वहाँ कहा था कि 'केहि भौंति', 'क्योकर', 'कौन मुह लेकर', 'किस यत्नसे' सुनाऊँ; अर्थात् सुनानेका साहस नहीं पड़ता । और यहाँ कहते हैं कि 'कौन विनती करूँ ?' अर्थात् विनती किसीभी प्रकारकी नहीं कीजासकती और फिर करनाभी चाहूँ तो क्या विनय करूँ ? क्या कोई भी विनय कर सकनेकी जगह है ? कोई भी तो नहीं, तब क्या विनय करूँ ? मेरी समझमें तो कुछ नहीं आता कि क्या कहूँ । पूर्व 'रामचंद्र' आदि कहकर विनती की, अब 'नाथ' मानकर करते हैं ।

१ (ख) 'त्रिविध विधि अमित अब' इति । मैंने मन, वचन, कर्म तीनों

प्रकारके पाप किये हैं जिनकी सख्या नहीं हो सकती—यह पूर्व विस्तारपूर्वक कह आये हैं। यथा 'कहिहै कौन कलुप मेरे कृत करम बचन अरु मन के। हारहि अमित सेप सारद श्रुति गिनत एक-एक छनके । ६६', 'तऊ न मेरे अघ अवगुन गनिहैं। जौ जमराज काज सब परिहरि इहै ख्याल उर अनिहैं । ६५।'—यही सब भाव 'अमित' में हैं। मन-कर्म-वचनके पाप-६६ (२ख) में लिखे जा चुके हैं।

१ (ग) 'सनमुख होत सकुचि सिर नावो' इति। पूर्व 'करनी बिचारनेपर शरण जानेसे संकोच होता था; यथा 'जौ करनी आपनी बिचारौ तौ कि सरन हों आवो। मृदुल सुभाउ सील रघुपतिको सो बल मनहि दिखावों । १४२।' इस प्रकार किसी तरह जो सम्मुख भी हुए, तब क्या दशा होती है सो यहाँ कही।—'सकुचि सिर नावों', लज्जासे (अपनी नीचताको बिचारकर) सिर नीचा कर लेता हूँ कि किस बलपर क्या कहूँ? यथा 'कहो अब नाथ कौन बल तें संसार सोक हरिये । १८६।' संकोचके और भाव उपयुक्त पद १४१ आदिमें देखिए।

२ 'विरचि हरिभक्तको वेष' इति। (क) यहाँ बहेलियेके पत्नी फाँसने और अपने विषय बटोरनेमें साङ्गरूपक है। बहेलिया बॉसकी टट्टी बनाकर उसे पल्लवों (हरे-हरे पत्तोंसे छा देता है, जिसमें पत्नी समझें कि यह वृक्ष है। उसकी ओटमें छिपकर बहेलिया लगगी और लासा द्वारा पत्तियोंको फाँसकर पकड़ लेता है। वैसेही मैं भक्तोंका सुन्दर वेष बनाकर उसे कपट-छलसे आच्छादित करता हूँ; जिसमें लोग यही जानें कि ये कोई बड़े भारी भगवद्भक्त हैं। आपका नाम लेता हूँ; उसपरभी सुन्दर-सुन्दर वचन कहता हूँ जिससे विषयोंकी प्राप्ति होती है। हरिभक्तवेष = टट्टी। कपट-छल = पल्लव। रामनाम = लगा। ललित वचन = लासा। (ललित वचन) कहना = (लासा) लगाना। विषय = पत्नी। मैं = बहेलिया।

२ (ख) 'हरिभक्तवेष'—कंठमें तुलसीकी कंठी माला और उरपर लटकता हुआ पञ्चमाल, कमलाक्ष तुलसीकी माला हाथमें लिये (हजारा मालाकी भोली गलेमें लटकाये, दहिना हाथ उसमें डाले, दूसरे हाथमें स्मरणी लिये), द्वादश तिलक लगाये, भगवान्के आयुधोंकी छाप (तममुद्रा अथवा शीतल मुद्रा) अंगोंमें अंकित किये हुए, पीताम्बर पहने, रामायण भागवत गीता आदि उपासनाके ग्रन्थोंको साथमें लिये, कंठमें ठाकुरको (ठाकुर-बटुवाको) बाँधे या लटकाये हुए—इत्यादि 'भक्तवेष' है। (वै०)। यह लोगोंको धोखा देनेवाली 'बर टाटिका' है। कपट-छलरूपी पल्लवसमूहोसे यह छाई हुई है। कपट-छल यह कि लोगोंको फाँसने धोखा देनेके लिये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आदिके साधन करता हूँ और हृदय तो विषयोंके चिन्तन और ताकमें रहता है, सदा काम और लोभसे ग्रस्त रहता है; यथा 'भक्ति विराग ज्ञान साधन कहि बहु बिधि डहकत लोग फिरो । १४१।' यह

कपट-छल इस लिये करता हूँ कि मुझे लोग बड़ा भारी महात्मा जानें, तभी तो फँसेंगे। [ऊपरसे तो वैराग्यका डंका पीटना और भीतर विषयभोगवासना यही कपट-छल पल्लव हैं जिनसे वेपको ढके हैं (डु०, भ० स०)]

२ (ग) 'नाम लग लाइ लासा' इति। नामको लगगा अर्थात् बड़ा बाँस कहाँ। क्योंकि नामकीर्तनसे बहुत दूर-दूरके लोगभी उसमें आकर सम्मिलित हो जाते हैं। कीर्तनके साथ-साथ बड़े सुन्दर-सुन्दर नाम-माहात्म्य-परक, भगवत्परत्व-परक आदि व्याख्यान देता हूँ और सु दूर-सु दूर आख्यायिकायें तथा जनताको रुचनेवाली कहानियाँ कहता हूँ। हारमोनियम, तबला, सारंगी, पखावज, झाल, करताल, मृदंग और नृत्य आदिके साथ गाता बजाता हूँ—इत्यादि फाँसनेका लासा है।

२ (घ) 'विषय विहगनि वभावों'—मेरे पास सब प्रकारके मनोवांछित विषय आकर फँस जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सभी विषय प्राप्त हो जाते हैं। सबसे अधिक तो चन्द्रवदनियोका जमाव होता है, कोई तो सुन्दर-सुन्दर रवादिष्ट भोजनके पदार्थ लाती हैं, कोई पेय दवाती हैं, कोई सुन्दरगीत रास आदिकें सुनाती हैं, सुगंधित पुष्पमालायें तो स्त्री पुरुष सभी लाकर पहनाते हैं। रेशमी तथा ऊनी वस्त्र और पीताम्बरी आदिका तो प्रछना ही क्या? इत्यादि जो भी विषयसुख चाहता हूँ सब प्राप्त हो जाते हैं। [तात्पर्य कि उच्च स्वरसे नामोच्चारण करते सुन लोग भक्त जानकर पास आये, तो उनसे मीठी-मीठी बातें बनाकर कहें। उनसे पूजाका मिलना विषयका फँसाना है (डु०)]

३ 'कुटिल सतकोटि मेरे रोम' इति। (क) त्रिविध अमित पापोंमेसे 'विरचि हरिभक्त०' मे कर्मके और 'नाम लग लाइ०' मे वचनके पाप बड़े, अब मनके पाप, कहते हैं। [परधनहरण, परहानि, परद्रोह और परदारापहरण आदि करनेवाला 'कुटिल' कहलाता है। ऐसे सौकरोड़ कुटिल मेरी कुटिलता पर निछावर हो जायें, मैं ऐसा कुटिल हूँ। (वै०)] भाव कि मेरे समान कुटिल तो संसारमें खोजे न मिलेगा। सबकी कुटिलता बटोरकर एकत्र की जाय तो भी सब कुटिल मिलकर मेरे पासंग बराबर भी न निकलेंगे। यथा 'मेरे पासंगहूँ न पूजिहैं हूँ गए, हैं, होने खल जेतें १२४१।'

३ (ख) 'साधु गनती मैं पहिलेही गनावों' अर्थात् जहाँ साधुओंकी गणना होती है कि कौन महान् संत हैं, तो वहाँ मैं घुस पड़ता हूँ कि मेरे समान दूसरा संत नहीं। मिलान कीजिए—'ताहू पर निज मति विलास सब संतन्हि मोक गनावों १४२।'

३ (ग) 'परम बर्वर खर्ष गर्व' इति। 'बर्वर' से जनाया कि जहाँ जाता हूँ उस सभामें दूसरेको बोलने नहीं देता और स्वयं व्यर्थ बकवाद करता हूँ, ऐसा

असंभ्य और उदण्ड हैं। हैं तो तुच्छ पर घमण्ड पर्वत समान बड़ा है, अपनी विद्या, महत्ता आदिके सामने दूसरेको गौरव नहीं देता।

[‘अज्ञ सर्वज्ञ जनमनि जनावो’ अर्थात् अज्ञानी हूँ, पर जो सर्वसिद्धान्तोंके ज्ञाता है उनसे मैं अपनेको शिरोमणि जनाता हूँ। भाव कि छल-चतुराईसे तीनों कालोकी अदेख (अदृष्ट) वार्ता कहा करता हूँ। (वै०)। दीनजी और वियोगीजीने अर्थ किया है—‘महामूर्ख हूँ पर अपनेको सब कुछ जाननेवाला और जन (भगवद्भक्तों) से अपनेको शिरोमणि जनाता चलता हूँ। भाव कि जानता तो कुछ भी नहीं, पर चक्रवाद कर कर लोगोंकी दृष्टिमें षट्शास्त्री एवं पहुँचा हुआ अनन्य भक्त हो रहा हूँ।’ (वि०)]

४ ‘साँच कैयो भूठ ’ इति। (क) यहाँतक अपने मन-कर्म-वचनके कुछ पाप गिनाकर जनाया कि इसीसे ‘कोन विनती कहि सुनाऊँ।’ कोई विनती ऐसे आचरणोंको लेकर कर तो नहीं सकता; परन्तु एक बात तो अवश्य है कि कोई कोई तो यही कहते हैं कि ‘तुलसीदास रामका भक्त है’; यथा ‘लोग कहै रामको गुलाम हो कहावो। ७२।’, ‘भलो पोच राम को कहै मोको सब नर-नारी। १५०।’ मैंभी सबसे अपनेको ‘रामदास’ ही कहता हूँ। यथा ‘जन कहाइ नाम लेत हौं। ४२।’, ‘गुलाम हौं कहावो। ७२।’

‘साँच कैयो भूठ’—अर्थात् तुलसीदास सत्यही आपका है या नहीं, यह तो आप जानें; किन्तु लोग तो ‘रावरो’ कहते ही हैं। [मैं सच्चा गुलाम हूँ या भूठा बना हुआ हूँ, यह तो कोई जानता नहीं; वेष देख और वचन सुनकर कोई-कोई मुझे आपका कहते हैं। (वै०)]

४ (ख) ‘विरुदकी लाज करि ’ इति। श्रीरामजीको अपने विरुदकी बड़ी लाज रहती है; यथा ‘कौन देव वराइ विरुद हित हठि-हठि अधम उधारे। १०१।’, ‘तेहि प्रभुको तू होहि जाहि सब की सब सगम।’ १३१ (३ ग) देखिए। इसीसे ‘विरुद’ का आश्रय लेते हैं कि मुझे सब आपका कहते हैं और मैंभी अपनेको ‘रामगुलाम’ कहता हूँ; यथा ‘वचन बनाइ कहौ हौं गुलाम रामको। क० ७। ७०।’, ‘तुलसी सरनाम गुलाम हे रामको। क० ७। १०६।’, ‘लोग कहैं अरु हौंहु कहौं जन खोटे खरो रघुनायक ही को। क० ७। ५६।’

विरुदकी लाजसे अपना नेकी विनतीमें कवितावलीके ‘लोभ-मोह काम कोह-दोस-कोसु मोसो कौन । एकही भरोसो राम रावरो कहावत हौं, रावरे दयालु दीनबंधु मेरी दीनता। ७६२।’, ‘आपनी भलाई भलो फीजै तौ भलाई न तौ तुलसीको खुलैगो खजानो खोटे दास को। ७०।’ तथा ‘लोग कहैं अरु हौंहु कहौं जनु खोटे खरो रघुनायक ही को ॥ रावरी राम बड़ी लघुता जसु मेरो भयो सुखदायक ही को। कै यह हानि सहै बलि जाउँ कि मोह करौ

निज लायक ही को । आनि हिँ हित जानि करौं । ७५६। और 'नामकी ओट पेट भरत हों पै कहावत चैरो । जगत विदित बात है परी समुझिये धो अपन पै लोक कि वेद वड़ेरो ॥ है है-जब तब तुम्हहि तें तुलसी को भलोरो । दीन दिनहु दिन विगिरि है बलिजाउँ बिलंबु किए अपनाइए सवैरो ॥ २७२॥' के-सब भाव हैं। इनमें न अपनानेपर क्या होगा, यह भी बता दिया है। 'लेहु अपनाई'-अपनाकर मेरे द्रंभों और पाखण्डोंको दूर कर दीजिए, जिसमें मैं शुद्ध अन्तःकरणसे आत्म-स्वरूप पहिचान सकूँ । (वि०)]

सू० शुक्त—जीव जब अपने कुटिल भावको देख लेता है, तब उसे परमात्माका यथार्थ ज्ञान होता है और जब तक मायाकृत दोषोंको अध्यासवश आत्मामें देखता है परमात्माका ज्ञान नहीं होता है । जैसे नावका चढ़नेवाला जबतक नावमें चलन-क्रिया नहीं देखता, उसे वृत्तादिकोंकी स्थिरता नहीं दिखलाई पड़ती, किन्तु नावमें चलन क्रिया देखके ही स्थिरकी स्थिरता भाँसित होती है; ऐसेही जब जीवको स्पष्ट मालूम हो जाता है कि जीवका जीवत्व दोषमय है, परमात्मा सदैव निर्दोष है, तो भगवानकी कृपासे उसके सारे दोष निर्दोष हो जाते हैं और भगवान उसे अपनेमें मिला लेते हैं (अपना लेते हैं) । इस लिये सेवकको सद्गुणोंके सेवन और अवगुणोंका त्याग करते हुए भी अपने अवगुण सदैव देखते रहना चाहिए; क्योंकि जीवका जीवत्व निर्दोष नहीं है, इससे केवल साधनाओंसे पार नहीं पा सकता, किन्तु भगवान्‌के प्रेम और कृपासे ही पार पाता है ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२०६

नाहिने^१ नाथ अवलंब मोहि आन की ।

कर्म^२ मन बचन पन^३ सत्य करुनानिधे,

एक गति राम भवदीय पदत्रान की । १

कोह-मद-मोह-ममतायतन जानि मन,

बात नहि जाति^४ कहि ज्ञान विज्ञान की ।

काम संकल्प उर निरखि बहु आसनहिं,

आस नहिं एकहूँ आँक^५ निरचान की । २

१ नाहिने-मु०, ५१, ज० । नाहिनो-डु०, वै० । नाहिने-प्रायः औरोंमें । २-३ ज० में 'बचन मानस कर्म सत्य' पाठ है । ३ पन-रा०, ह०, भ०, दीन, वि० । डु० में नहीं है । प्रण-औरोंमें । ४ जाति-रा०, भा०, वे०, आ० । जात-ह०, ज०, १५, ७४, वे० । ५ एकहीं-रा० । ६ अंक-प्र० ।

वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति,

जदपि जिघ्रालसा अमरपुर जान की ।

सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन,

द्रवहिं^१ हठजोग दिये^२ भोग बलि प्रान की ।३

भक्ति दुर्लभ परम संभु सुक मुनि मधुप,

प्यास पद-कंज-मकरंद-मधु पान की ।

पतितपावन सुनत नाम विश्रामकृत,

भ्रमत^४ पुनि समुक्ति चित ग्रंथि अभिमान की ।४

नरक अधिकार मम घोर संसार तम कूप,

कही^५ भूप मै^६ सक्ति आपान की ।

दास तुलसी सोउ^७ त्रास नहिं गनत मन,

सुमिरि^८ गुह गीध गज^९ ज्ञाति हनुमान की ।५

शब्दार्थ—नाहिनै=नहीं ही । पन=प्रण । करुनानिधे=हे करुणानिधान ! भवदीय=आपके । पदत्राण=पैरोकी रक्षा करनेवाला ।=जूती; खड़ाऊँ । मसतायतन=ममता आयतन (घर; स्थान) । एकहू आँक=एक अंश या भाग भी अर्थात् किंचित् भी, जरासी भी । आँक=अंश; विस्वा । बोधित=जताये हुए; कहे हुए; विदित; विहित । वेदबोधित=वेदविहित; वेदोक्त । हठ-जोग—वह योग जिसमें चित्तवृत्ति हठात् बाह्य विषयोंसे हटाकर अन्तर्मुख की-जाती है और जिसमें शरीरको साधनेके लिये बड़ी कठिन-कठिन मुद्राओं और आसनों आदिका विधान है । नेती, धोती आदि क्रियायें इसी 'योगके' अन्तर्गत है । कायव्यूहका भी इसमें विशेष विस्तार किया गया है और शरीरके भीतर कुण्डलिनी, अनेक प्रकारके चक्र तथा मणिपुर आदि स्थान माने गए हैं । 'स्वात्मारामकी' 'हठ प्रदीपिका' इसका प्रधान ग्रन्थ है । मत्स्येन्द्रनाथ और

७ द्रवहिं-रा०, ५१, ह०, ७४, वे०, आ० । द्रवै-भा०, ज० । ८ दिये-रा०, प्र० । दिये (दिए)-आ०, ५१ । दिय-भा०, वे०, ७४, ह०, मु० । ९ भ्रमत-रा०, ह०, ५१, मु० । भ्रमत—भा०, वे०, ७४, आ० । १० कूपकहिं-दीन, वि० । कूप कहिं-भा०, वे०, मु०, वै० । कूप कही-रा० । ११ मै-रा०, भा०, वे०, डु० । सोहि-ह०, ५१, ज०, ७४, प्र०, आ० । १२ सोउ-ह०, १५, ७४ । सोऊ-भा०, वे० । सोइ-ज० । १३ समुक्ति-भा०, १५, प्र०, ७४ । सुमिरि-रा०, आ०, ५१, ह० । १४ गज-रा०, ह०, ५१, ७४, आ० । गति-भा०, वे०, प्र० ।

गोरखनाथ इसके मुख्य आचार्य हैं। पतंजलिके योगके दार्शनिक अंशको छोड़ कर उसके साधनके अंशको लेकर जो विस्तार किया गया है, वही 'हठयोग' है। (श० सा०)। बलि=निछावर, भेट।=वह पशु जो किसी देवताके उद्देश्यसे, मारा जाय। भोग=नैवेद्य; देवताके आगे रखे जानेवाले खाद्य पदार्थ। 'भोगं बलि' = बलिप्रधानरूप भोग। दोनोंका अर्थ एक है, अतः ये दोनों मिलकर एक शब्द माने जा सकते हैं; यथा 'कहेउ बहोरि देन बलि-भागा ॥२॥५॥' मधु=रस, जल। अधिकार= पात्रता; योग्यता। आपान की= अपने की; अपनी।

पद्यार्थ—हे नाथ ! मुझे दूसरेका अवलंब नहींही है। हे करुणासिधु ! मेरी कर्म, मन और वचनसे सत्य प्रतिज्ञा है। हे श्रीरामजी ! मुझे एकमात्र आपकी जूतियोंका ही अवलंब है। १। मनको क्रोध-मद-मोह-ममताका स्थान जानकर जान और विज्ञानकी (तो) बातही नहीं कही जा सकती। हृदयमें बहुतसी काम-नाओंके संकल्प और बहुतसी वासनार्य देखकर मुझे मोक्षकी किंचित् भी आशा नहीं है। २। यद्यपि हृदयमें स्वर्ग जानेकी लालसा (उत्कट चाह) है, तथापि वेदविहित कर्म-धर्मके बिना वह अत्यन्त दुर्लभ है। सिद्धों, देवताओं, मनुष्यों और दैत्यों आदिकी सेवा कठिन है। वे हठयोगसे तथा प्राणोंका बलि—(प्रदान-रूप) भोग देनेसे पसीजते हैं। ३। (रही) भक्ति (सो वह) परम दुर्लभ है। (क्योंकि) भगवान् शंकर और शुकदेवजी (आदि) मुनिरूपी भौरोंको आपके चरणकमलोंके (प्रेमरूपी) मकरन्दरसके पान करनेकी प्यास बनीही रहती है। आपका 'पतितपावन' नाम सुनतेही विश्राम मिला; परन्तु चित्तमें अभिमानकी गाँठ (पड़ी होनेसे उस) को सोच-समझकर मन फिर भटक जाता है। ४। मेरा अधिकार नरक और घोर संसाररूपी अंधकूप (मे पड़ने) का है (अर्थात् मैं नरक तथा भयंकर भयका उपयुक्त पात्र हूँ)। हे पृथ्वीपति ! मैंने अपनी (सब) शक्ति कह दी। आपका दास तुलसी गुह (निषाद), गृध्र (जटायु), गजेन्द्र और (वानर) हनुमान्जीकी जातिकी स्मरणकर उस (नरक और भयकूप)के त्रासको भी मनमें कुछ नहीं गिनता। ५।

† अर्थान्तर—'वेदबोधित जो कर्म हैं, वे धर्मके बिना अर्थान्ते अगम हैं'—(पं० रामकुमारजी)।

†३ अर्थान्तर—'हठयोग करनेसे, यज्ञका भोग (भाग) देनेसे और प्राणोंका बलिदान करने (पशुयज्ञ करनेसे) प्रसन्न होते हैं।' (दीनजी, वि०)।

३ अर्थान्तर—'विश्रामसंपादित करनेवाला पतितपावन नाम सुनते हुए समझकर फिर चित्तमें अभिमानकी कारण गाँठके (अन्य साधनोंकी ओर) भ्रमता फिरता हूँ। (वीर)।

टिप्पणी—१ 'नाहिनै नाथ अवलब' इति । (क) दूसरे किसीभी साधन या स्वाामीका भरोसा नहीं है, यह बहुतसे पदोंमें दिखा आये हैं । यथा 'दूसरो भरोसो नहिं वासना उपासना की, वासव बिरंचि सुर(नर)मुनिगन की । ७५।', 'जनम गँवायो तेरेही द्वार किकर तेरे ।' १४६ (१ ख), 'मेरे रावरियै गति है । १५३।', तोसो प्रभु जौ पै कहूँ कोउ होतो । तौ सहि निपट निरादर निसिं दिन रटि लटि ऐसो घटि कोतो । १६१।', 'जौ तुम्ह त्यागो राम हौं तो नहिं त्यागों । १७७।', 'जौ तुम्ह तजहु भजौं न आन प्रभु यह प्रवान पन मोरें । ११२ (४)।', 'भयेहुँ उदास राम मेरें आस रावरी १७८।', 'बचन करम हियें कहौं राम सौँह कियें तुलसी पै नाथके निवाहे निर्वहैगो । २५६।' इत्यादि । इन उद्धरणोंमें जो कहा है वह सब 'नाहिनै अवलंब आनकी' कीही विस्तृत व्याख्या है । अगले अन्तराओं-में भी यहाँके 'आन की' को प्रार्थने स्पष्ट किया है ।

१ (ख) 'अवलंब' शब्द पुल्लिङ्ग है । किन्तु गोस्वामीजीने 'आन की' के साथ उसका प्रयोग किया है । वियोगीजी लिखते हैं कि 'गोसाईजीने कवि-स्वातन्त्र्यके अधिकारसे इसे यहाँ स्त्रीलिङ्ग माना है ।' श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'काव्यरीतिसे उत्तरार्धका अंतिम अनुप्रास मिलानेके लिये उसे स्त्रीलिङ्ग माना है ।'

१ (ग) 'कर्म-मन-बचन पन स य' यह भी उपयुक्त कुछ पदोंमें कह आये हैं । यथा 'करम बचन हियें कहों नहीं कपट किये ऐसी हठ जैसी गाँठि पानी परें सन की । ७५।' तथा उपयुक्त ११२ (४), १७८ और २५६ (४) में ।

१ (घ) 'एक गति राम भवदोष पदत्रान की' इति । पूर्व श्रीरामजी तथा श्रीरामपदकी शरणका उल्लेख किया है । यथा 'मेरें रावरियै गति है रघुपनि बलि जाउँ । १५३।', 'परिहरि पाँय काहि अनुरागो । १७७।'; अब कदाचित् यह सोचकर कि मैं चरणोंके भी योग्य नहीं हूँ, अपनेको पदत्राणकी शरण कहते हैं और आगे पनहीकी शपथभी ली है; यथा 'और मेरें को है काहि कहिहों ।' इतनी जिय लालसा दास के कहत पानही गहि हो । २३१।' ग्रंथभरमें 'पनही' की शरण इन्हीं दो पदोंमें कहा है । केवट और श्रीभरतजीनेभी पनहीकी शरण ली है । यथा 'सुमिरिं रामपदपंकज पनहीं । भाथी बाँधि चढ़ाइन्हि धनुहीं । २। १६१। ४।', 'जौ परिहरहिं मलिन मन जानी । जौ सनमानहिं सेवकु मानी । मोरें सरन रामहि की पनहीं । रामु सुस्वामि दोसु सब जनहीं । २। २३४।'

२ 'कोह-मद-मोह-ममतायतन' इति । (क) ऊपर जो 'अवलंब नाहिनै आनकी' कहा, उसके 'आन की' को स्पष्ट करते हैं । मनमें क्रोधादिने घर बना लिया है; यथा 'मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहँ बसे आइ बहु चोरा । तम मोह लोभ अहंकारा । मद क्रोध बोधरिपु मारा । १२५।', 'से किछु करहु हरहु ममता

में फिर उँ न तुम्हें हि विसारें ११२१' मोह, मद, क्रोध ज्ञानके शत्रु हैं—(१२५ उप-युक्त), यथा 'ज्ञान विराग जोग जप को भय लोभ मोह कोह काम का ११५५१' ममता भी शत्रु है । इसीसे इनका त्याग कहा गया है, यथा 'ममता त्याग करहिं जिसि जानी १४१६५५१', 'अहंकार ममता मद त्यागू । महामोह निखि सूतन जागू ६५५५१', 'ममता तरुन तमो अधियारी। रागद्वेष उत्क सुखकारी ५५४७३१' जब य सब हृदयमें बसे हैं, तब ज्ञान और विज्ञानकी प्राप्ति कभीभी संभव नहीं हो सकती । अतएव मुझे 'ज्ञान विज्ञान' का अवलंब नहीं है ।

२ (ख) 'काम संकल्प उग निरग्वि बहु वामनहिं ...' इति । कामनाओंके उत्पन्न होतेही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं—'इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः । ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना । मा० ७।१०।५१' मनमें स्थित कामनाओंके त्याग करनेपर मनुष्य भगवद्भावको प्राप्त होता है—'विमुञ्चति यदा कामान्मानवा मनसि स्थितान । तर्ह्येव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्पते । श्लो० ६१' भगवान् ऋषभदेवभी कहते हैं कि अविद्यावश आत्मस्वरूपके आच्छादित हो जानेसे कर्मवासनाओंसे बशीभूत हुआ चित्त मनुष्यको फिर कर्मोंमें ही प्रवृत्त करता है । चित्त कर्मवासनाओंसे युक्त रहता है, इसीसे उसे शरीरबन्धनकी प्राप्ति होती है ।—'कर्मोत्सर्गं येन शरीरबन्धः ॥ एवं मनः कर्म-वशं प्रयुङ्क्ते' । "न मुच्यते देहयोगेन तावता । मा० ५।५।५-६१' पूर्व भी कह आये हैं—'जब लगि नहिं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं । तुलसिदास तब लगि जगजोनि भ्रमत मपनेहुँ सुख नाही ११२३१' वासनाओंमें सभी प्रकारकी कर्मवासनायें तथा विषयवासनायें आ जाती हैं—'केउ किलु कहउ देउ किलु असि वासना हृदय तें न जाई ११४६', 'बहु वासना विविध कंचुक भूपन लोभादि भरयो १६१ (२) ।' तथा 'हृदय मलिन वासना मान मद ।' ८२ (२ ग) में वासनाओंका होना कह आये हैं, वही यहाँ 'बहु वासनाहिं' से जनाया, इस प्रकार अपनेको 'निर्वाण' (मोक्ष) के अवलंबसे रहित जनाया । 'वासनावृद्ध' ४६ (४ क) देखिए ।

३ (क) 'वेद-बोधित कर्म-वर्म विनु' इति । रवर्गकी प्राप्ति यज्ञादि वेद-विहित कर्मों तथा सत्य, दान, दया, तप आदि धर्मों (सुकृतों) से होती है; यथा 'अगम अपवर्ग अरु स्वर्ग सुकृतैक पला ११०१'; सो मैंने कोई वेदधर्मन किये और न करूँगा; यथा 'व्रत तीरथ तप मुनि सहमत पचि मरे करै तन छाम का । करमजाल कलिकाल कटिन आधीन सुसाधित दाम को ११५५१'—इससे जनाया कि वेदोक्त कर्म-धर्मों (सुकृतों) का भी अवलंब नहीं है । पूर्व मनको ऐसा उपदेश भी कर चुके हैं; यथा 'जोग मख विवेक विरति वेदविहित करम । करिवे कहूँ कहु

कठोर, सुनत मधुर नैरम ॥ तुलसी मुनि जानि ब्रूमिभूलहि जिनि भरम ॥ १३१ ॥

३(ख) 'सिद्ध सुर मनुज दनुजादि' इति । जिस साधनसे जो अपनी मनो-वांछित-सिद्धि करता है, उसकी शरण जानेपर वह उससे भी अधिक कष्टसाध्य साधन कराये बिना उस साधककी मनोकामनाको नहीं पूर्ण करता—यह प्रायः नित्य देखनेमें आता है। जो स्वयं अष्टाङ्ग योग एवं हठयोग आदि द्वारा शरीरको बहुत कष्ट देकर 'सिद्ध' पदको प्राप्त हुए हैं, वे अपने उपासकको बिना वैसाही कष्ट उठाये कब कुछ देने लगे ? अनेक यज्ञ, जप, तप आदि सुकृतोंसे देव-शरीर मिलता है; अतएव देवताभी बिना यज्ञादिका भाग पाये कब प्रसन्न होने लगे ? मनुष्य राजा, रईस, धनी, गुणी आदि कोई भी तभी कुछ देता है, जब मजूरीसे अधिक काम करा लेता है । असुर, दैत्य और राक्षस आदि ये सब तामसी जोव हैं । राक्षसादि अपने मस्तक काट-काटकर, बलि देकर प्रताप-शाली हुए । देवी-देवताओंको मनुष्य और पशु आदिका बलि दे-देकर ये लोग उनसे वर प्राप्त करते हैं । अतएव उनकी आराधना करनेपर वे प्राणोंका बलि-दान चाहते हैं, बिना इसके वे नहीं पसीजते ।—इन सबोंकी सेवा कठिन है, मुझसे यह सेवा हो नहीं सकती । अतएव मुझे सिद्ध और सुर आदिकों अवलंब नहीं है । विशेष पूर्व 'दूसरो भरोसो नहि वासना उपासना की, वासव विरंचि सुर नर मुनिगन की । स्वारथ के साथी मेरे हाथी स्वाने लेवा देई । ७४(२ख) तथा 'सब स्वारथी असुर सुर नर मुनि कोउ न देत बिनु पाये ।' १६३ (२ क) में लिखा जा चुका है ।

४ 'भक्ति दुर्लभं परम संभु सुक मुनि' इति । (क) भक्तिका भी अवलंब नहीं—यह यहाँ दिखाते हैं । श्रीशिवजी, श्रीशुकदेवजी आदि मुनिगण पदकंजमकरंदका सेवन करते रहते हैं, इस तरह ये सब आपकी भक्तिको दृढ़ पकड़े हुए हैं, फिरभी ये तृप्त नहीं होते, चाह वनीही रहती है, बारंवार उसका वरदान माँगा करते हैं । यथा—'जे पदसरोज मनोजअरि-उर-सर सदैव धिराजहीं ।' 'करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै ॥ ३२४१' 'संभु सनकादि सुक भगति दृढ़ करि गही । गो० ७६६१' 'बार बार बर मागउ हरषि देहु श्रीरग । पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसग । ७१४१' शुकादिने स्वयं भक्तिकी कठिनता कही है; यथा 'सुक सनकादि प्रह्लाद नारदादि कहैं रामकी भगति बड़ी बिरत निरत ॥ २५११'—जब ऐसे-ऐसे समर्थ भी भर-पेट भक्ति नहीं कर पाते, सदा उसके प्यासेही रहते हैं कि और मिले तब मुझ विषयलोलुपको वह कब प्राप्त हो सकती है ? पूर्व पद १६७ में भी कह आये है कि 'रघुपति भगति करत कठिनाई । कहत सुगम करनी अपार, जानै सोइ जेहि वनि आई । शिव-शुकादिसे बन आई, अतः वे ही जानैं मुझसे संभव

नहीं। अन्तरा २ मे ज्ञानको और ३ मे कर्मकांडको कह आये।—रही भक्ति सो उसे यहां कहा। इस प्रकार अपनेको कल्याणके तीनों मार्गों (कारणत्रय) से रहित दिखाया।

४ (ख) 'पतितपावन सुनत नाम' इति। आपका 'पतितपावन' नाम है, यह मैंने सुना; तो मुझे कुछ शान्ति मिली कि आप पतितपावन हैं और मैं पतित हूँ, बस अब बन गई; यथा 'मैं हरि पतितपावन सुने। हम पतित तुम्ह पतितपावन दोउ वानक बने। १६०।', 'पतितपुनीत दीनद्वित असरन-सरन कहत श्रुति चारो। हौं नहिं अधम समीत दीन कियों वेदन्ह मृग प्रकारो। १६४(२ क) यह बड़ा भारी अवलंब था; यथा 'जौ जगविदित पतितपावन अति बाँकुर विरद न बड़ने। तौ बहु कल्प कटिल तुलसी से सपनेहु सुगति न लहने। १६७'; परन्तु चित्तमें अभिमानकी गाँठ जो पड़ी हुई है, वह इस अवलंबसे भी विचलित कर देता है। उसका लाभ नहीं उठा पाता; क्योंकि अभिमान होनेसे मैं सच्चा पतितभो नहीं रह जाता; पतितको अभिमान कैसा?—अतएव यह अवलंब भी पूरा नहीं है।

नोट—१ भट्टजी आदि कतिपय टीकाकारोंने अर्थ किया है कि 'सुनता हूँ कि आपका नाम पतितोंको पावन करनेवाला और शान्ति देनेवाला है। किन्तु चित्तमें अभिमानकी गाँठ पड़ी समझकर मन भ्रम जाता है। (भ०, वि०)।' अर्थात् यह समझकर कि जीव देहाभिमानी हो रहा है तो विषयसुखमें लगेगा ही, नामका अवलंब क्यों लेने लगा। (वै०, भ०)। भाव कि संशयात्मा होनेसे मैं विषयोंकी ही ओर दौडता हूँ। (वि०)।

[श्रीकान्तशरणजी—“मैं अपनेमे पतितपावन गुणसे लाभ उठानेकी व्यवस्था तो नहीं पाता, क्योंकि यह नियम है कि जब कोई आश्रित अपने पापोको समझ दीन होकर शरण हो तो भगवान् उसे पावन करके अपनाते है, यथा 'जब लगि मैं न दीन दयालु तैं'। मेरे चित्तमे अभिमानकी गाँठ है, यह देखकर दीनताकी आशा कहाँ? इससे चित्त उक्त लाभसे भ्रमित हो जाता है।”]

टिप्पणी—५ 'नरक अधिकार मम' इति। (क) 'शक्ति आपान की' अर्थात् अपने कर्मोंसे जो शक्ति मुझे प्राप्त है, वह यह है। मरनेपर नरकका अधिकारी हूँ और जीनेजी संसाररूपी अध-तमकूपका अधिकारी हूँ; अर्थात् अनन्त कालतक चौरासीमे भ्रमण करता रहूँ। पूर्वभो कहा है—“जद्यपि मम अवगुन अपार संसार जोग्य रघुराया। ११८।”, 'जौ आचरन विचारहु मेरो कलपकोटि लगि अवटि मरौं। १४१।' 'भूप' का भाव कि राजा नीति करते है; अतः नीतिके अनुसार तो मेरे दुष्कर्मोंका दण्ड यही होगा।

५ (ख) 'सोड त्रास नहिं गनत' इति। अब अवलंब बताते है। नरक

और घोर भव-भ्रमणसे तो डरना चाहिए, पर मुझे इनका किंचित् भी भय नहीं है; मुझे बल है 'गुह गीध गज हनुमान' के उद्धारका। इनकी जातिका स्मरण करतेही मुझे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेराभी अवश्य उद्धार आप करेंगे। गुह निपाद था, अधम जातिका था,—'जासु छॉह छुइ लेइअ सींचा', 'गुह गरीध गतजातिहूं जेहि जिउ न भखा को।१५२।'; गीध जटायु 'अधम खग आमिपभोगी' था; गजेन्द्र 'पसु पाँवर अभिमानसिंधु' था (पद १४४)। श्रीहनुमान्-जी वानर जातिके थे। इनकी किसीकी जातिका विचार न करके इन सबको आपने कैसी सद्गति दी थी। इन सबको केवल सम्मुख होनेसे आपने अपनी कृपा, करुणा, भलाई तथा सुशीलता गुणोंसे 'लोक सुयश परलोक सुख' दिया। यथा 'देवद खग सवरि सहज चरनकमल न रत। सनमुख ताहि होत नाथ कुतरु सुफल फरत।१३४।' इत्यादि।

पद १६६ पूरे पदमे गुह गीध आदिके उदाहरण देकर इन सबको पावन करना कह आये है। यथा 'विहंगजोनि आमिप-अहार-पर गीध कान व्रतधारी ०', 'हिसारत निपाद तामस नर पसु समान वनचारी ॥०', 'असुभ होइ जिन्हके सुमिरन तें वानर रीछ विकारी।' 'वेद विदित पावन भये ते सब सहिमा नाथ तुम्हारी ॥' ऐसे पापयोनि व्यक्तियोंको जिस विरुद्ध और वानसे आपने कृतार्थ किया वह आपमे मौजूद है, अतएव मुझे चिन्ता क्या? उस विरुद्ध और स्वभावसे मेराभी उद्धार आप करेंगे ही। पूर्व २०२ मे भी गीधोद्धारके बलपर ऐसा ही विश्वास प्रकट किया है। यथा 'तुलसिदास यहि त्रास सरन राखिहि जेहि गीध उवारयो ॥' पद १६७ मे भी कहा है—'कछु न साधन सिधि जानों, न निगम विधि नहि जप तप वस मन न समीर। तुलसिदास भरोस करुनाकोस प्रभु हरिहै विषम भवभीर ॥'

सू० शुक्ल—इसमे उत्तमाधिकारियोंके लिये जीवका जीवत्व दोषमय दिखलाया है कि परम पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान, वैराग्य, भक्तिके साधनसे पुण्यके परिपाक होनेपर अनात्मामे दोषदृष्टि रख परमार्थसाधनका पुरुषार्थभी दोषमय, तुच्छ समझ केवल भगवान्की कृपाको ही सर्वस्व जाने, क्योंकि भक्तिके साधन आवश्यक है। कनिष्ठाधिकारियोंको यह नहीं समझना चाहिए कि बिना साधनाके पतित समझ व पतित होनेके फर्म न छोड़ता हुआ भगवान्का कृपापात्र हो जायगा।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु।

२१० (१४६)

और कहँ ठौर रघुवंसमनि मेरें।

१ कहँ—६६, ६०, ७४, प्र०, आ० (—मु०)। कहाँ—रा०, भा०, वे०।

पतितपार्वन प्रनतपाल असरन सरन,

वाकुरे^२ विरुद विरिदैत केहि केरे^१ । १

समुझि जियँ दोष अति रोप करि राम के,^३

करत नहि कान बिनती वदनु फेरें ।

तदपि हूँ निडरु^४ कहों करुनासिंधु,

क्यों वरहि^५ जात सुनि बात विनु हेरे^६ । २

मुख्य रुचि हेतु^७ बसिवे के^८ पुर रावरें,

राम तेहि रुचिहि कामादि गन धरें ।

अंगमु अपवर्गु^९ अरु^{१०} स्वर्ग सुकृतैक फल,

नाम-बल क्यों यहाँ जगु^{११} नगरु नेरे^{१२} । ३

कतहुँ नहिं ठाउ^{१३} कहँ जाउ^{१४} कोसलनाथ,

दीन(वित हीन^{१५}) हों विकल विनु डेरें ।

दास तुलसिहि वास देहु अथ करि कृपा,

बसत गज गीध व्याधादि जेहि खेरें । ४

शब्दार्थ—विरिदैत = विरदवाला; वानावन्द; बहुत अधिक प्रसिद्ध वीर, थोड़ा, दानी इत्यादि जिसका नाम बहुत दूर तक हो। 'क्यों वरहि जात'—वैजनाथ आदि कई टीकाकारोंने 'क्यों' 'स्व रहि जात' इस प्रकार पदच्छेद करके 'क्योंकर अव रहा जाता है' यह अर्थ किया है। श्रीहरिहरप्रसादजी,

२ वाकुरे-६६ । ३ के-६६, रा०, भा०, वे०, ह०, मु०, भ० । कै-दीन, ज० । जेहि-डु०, वै०, ७४ । जो-वि० । ४ 'हूँ निडरु कहों'-६६, रा०, १५, भ० । हूँ निडर हों कहों-भा०, वे०, प्र०, ज०, ह०, आ० । हों निडर हूँ कहों-७४ । ५ वरहि-६६, रा०, भा०, वै०, भ०, डु० । अव रहि-प्र०, १५ । वरजि-ज० । ६ वरहि-दीन, वि० । ६ हेतु-६६, रा०, डु०, भ० । होतु-मु० । होत-भा०, वे०, ह०, ७४, वि०, वै० । होति-दीन । ७ के-६६, रा० । के-भ० । को-भा०, वे०, ह०, आ० । ८ अरु स्वर्ग-६६ में ये शब्द नहीं हैं, अनय सवोमे हैं । ९ जगु-६६, रा० । जस-औरोमे । वित हीन-६६ में नहीं है औरोमे है ।

प्राबु शिवप्रकाश (हु०) और वीरकविजीने 'क्यों बराये जाते हो' तथा भट्टजीने 'क्यों बहरा जाते हो' अर्थात् 'क्यों आना-कानी करते हो'—अर्थ किया है। कान करना = सुनना; ध्यान देना। फेरना = एक ओरसे दूसरी ओर कर लेना। ददन फेरना = किसीकी ओर पीठ कर लेना; अपना मन हटा लेना; उपेक्षा प्रकट करना। 'मुँह फेर लेना' मुहावरा है। हेतु = लिये; निमित्त। बसिबे = बसने; निवास करने। घेरना = अपने अधिकारमें कर लेना; ग्रसे रहना; फँसाये रखना। सुकृतैक = सुकृत + एक = एकमात्र सुकृतोका। फल = परिणाम, भोग। जगु-नगर = भव (जन्म-मरण, संसार) रूपी नगर। जम नगर = यमलोक; नरक। डेरा = ठहरनेका स्थान।

पद्यार्थ—हे रघुकुलमणि ! (आपको छोड़कर) मेरे लिये और कहाँ ठिकाना है ? (अर्थात् कोई भी दूसरा ठिकाना नहीं है)। 'पतितपावन' (पतितोंको पावन करने वाले), 'प्रणतपाल' (प्रणाममात्र करनेवालेका पालन करनेवाले) और 'अशरणशरण' (जिनको कहीं शरण नहीं, उनको भी शरण देनेवाले)—ये अनांखे बाँके (भ्रष्ट) बाने किस बानेबन्दके है ? (अर्थात् यह कीर्ति किसी दूसरेकी नहीं है, यह यश आपको ही प्राप्त है)। १। हे श्रीरामचन्द्रजी ! (यद्यपि) मेरे दोषोंको हृदयमें समझकर अत्यन्त क्रोध करके आप मुँह फेरे हुये मेरी बिनतीपर ध्यान नहीं देते, तथापि मैं निडर होकर (वेधड़क) कहता हूँ कि हे करुणासागर ! मेरी बात (बिनय) सुनकर बिना देखे आपसे कैसे बराया जाता है (आना-कानी की-जाती है)। २। हे श्रीरामजी ! (मेरे मनमें) आपके नगर (साकंत) में बसनेके हेतु प्रधान (सर्वोपरि) इच्छा है; परन्तु उस रुचिकों कामादिगण घेरे रहते हैं (अर्थात् काम-क्रोध-लोभ-मदादि उस रुचिकों अपने-में फँसाये रखते हैं, उसे ऐसा वशमें किये हैं कि वह ऊपर उठने नहीं पाती, मनकी मनमें उठकर रह जाती है)। अपवर्ग (मोक्ष तो मेरे लिये) कठिन

† अर्थान्तर—१ 'मेरी बातको बिना सुने और बिना विचारे तुम क्यों बहरा जाते हो (आनाकानी करते हो)।' (भ०)। २—"आपके मुँह फेर लेनेसे मेरी बिनती कोई नहीं सुनता। हे करुणासिंधु ! तो भी मैं निडर होकर कहता हूँ; (आप) क्यों बराए अर्थात् छोड़े जाते हैं बात सुनि वेदेखे।" (ह०)। ३ 'मेरी प्रार्थना सुनकर बिना निगाह किये आपसे कैसे बराया जायगा' यहां लक्षणा मूलक गूढ़ व्यंग्य है कि आप दयासागर हैं, दीनकी पुकार सुनकर बिना दृष्टि फेरे आप से न रहा जायगा। (वीर)। ४ "तथापि, हे करुणाके समुद्र, जब मैं निर्भयता-पूर्वक आपसे अपनी बातें कहता ही जाता हूँ, तब मेरी बातोंको सुनकर उनपर ध्यान दिये बिना आपसे कैसे रहा जाता है ?" (दीनजी)।

(दुर्लभ) है और स्वर्ग एकमात्र सुकृतोद्दीका फल है। (ये दो उत्तम ठिकाने हैं, सो इनमें मेरा अधिकार नहीं तो न सही, नरक वा भवमें ही निवास मिले; पर) आपके नामका बल होनेसे (अर्थात् आपका नाम जपता हूँ, इस कारण) यम-लोक वा भवरूपी नगरके पास कैसे बस सकता हूँ ? (अर्थात् यहाँ भी ठिकाना नहीं)। ३। (इस प्रकार मुझे तो) कहीं भी ठिकाना नहीं है। हे कोसलपति ! मैं दीन हूँ, (साधनरूपी धनसे रहित हूँ), बिना टिकनेके स्थानके व्याकुल हूँ। अर्ध (मुझ) तुलसीदासको कृपा करके उस पुण्यमें वास दीजिए जिसमें गज, गीध और व्याध आदि बसते हैं। ४।

टिप्पणी—१ 'और कहँ ठौर रघुवंसमनि मेरे'। 'इति। (क) पूर्व कहा था— 'कहाँ जाऊँ कासों कहो और ठौर न मेरे। १४६।', 'जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ। १५३।', 'मोको औरँ ठौर न सुटेक एक तेरिये। १८१।' इत्यादि। और अब उन्हींसे प्रश्न करते हैं कि आपही बताइए कि मेरे लिये 'और कहँ ठौर ?' 'मेरे' कहकर आगे पतितपावन आदि विरुद्धको गिनाकर जनाया कि मैं पतित हूँ, प्रणत हूँ और शरणहीन हूँ, कोई मुझे शरण देनेवाला नहीं है।

१ (ख) 'पतितपावन'—अर्थात् वेदादि ये विरुद्ध आपके ही बताते हैं; यथा 'पतितपुनीत दीनहित असरन सरन कहत श्रुति चारो। ६५।' 'प्रनतपाल विरुदावली सुनि जानि बिसारी। १४८।' 'प्रनतपाल पन तोर। ११३।' 'आरति-हरन सरन अतुलितदानि प्रनतपाल कृपाल पतितपावन नाम। ७७।' 'अशरण'से जनाया कि जो सब साधनों और अवलंबोंसे रहित है, जिसको कोई पूछने वा शरण देनेवाला नहीं—यह 'को कृपाल स्वामी सारिखो राखै सरनागत सब अंग बल हीन'को। २७४।' 'सब विधि हीन दीन अति जड़सति जाको कतहुँ न ठाउँ। आयो सरन भजौं न तजौं तिहि यह जानत रिपिराउ। गी० ५। ४५।' से स्पष्ट है। प्रणतपाल ऐसे है कि 'सकृत प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत फिरि गाउ। १००।'।

२ 'समुझि जिये दोष अति रोष' इति। (क) विनती बराबर करते जाते हैं कि 'तुलसिदास भलो श्रोच रावरो नेकु निरखि कीजै निहाल। १५४।' 'कहू भौंति कृपासिंधु मेरी ओरे हेरिये। मोको औरँ ठौर न। १८१।' 'लेहु अपनाइ अब देहु जनि बावो। २०८।' पर आप मुँह फेरे बैठे हैं, इससे निश्चय होता है कि मेरे दोषोंकी जानकर आप रुष्ट हैं। रोषको त्याग करनेकी प्रार्थना आगे की-भी है। यथा 'अध तजि रोष करहु करुना हरि तुलसिदास सरनागत आ' ७४३।'

२ (ख) 'तदपि है निडरु कहौ करुनासिंधु' इति। 'निडरु' होनेका कारण है आपकी विरुदावली। आप पतितपावन, प्रणतपाल, अशरण-शरण है। करुणासिंधु है, करुणागुणसे ही ये बाने आपने धारण किये हैं। यदि आप न देखेंगे, कृपा न करेंगे तो विरुदावलीमें बड़ा लग जायगा। यथा 'सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों

गहडोरिहों। ढील किए नाम महिमाकी नाव बोरिहों। २५८।', 'बोंकी विरुदावली बनेगी पाले ही कृपाल ॥ २५९॥'; आपकी विरुदावलीने मुझे ढीठ और निःशंक बनाया है; यथा 'तुलसी नमत अवलोकिये बलि बौह बोल दै विरुदावली बुलायो ॥ २७६॥' कृष्ण-गुणका लक्षण है कि दुःख सुनतेही द्रवित हो जाय और आप तो कृष्णके सागर हैं, तबभी आप नहीं द्रवीभूत होते, यह क्यों ? कृष्णसिंधु होनेसे मुझे विश्वास है कि आप अवश्य कृपा करेंगे। कृष्णका न करनाभी पूर्व कह आये हैं—'कस न करहु करुना हरे' ॥ १०६॥', 'कृपा सो धों कहों विसारी राम। जेहि करुना सुनि श्रवन दीन दुख धावत हो तजि धाम ॥ ६३॥'

३ 'मुख्य रुचि हेतु वसिवेके' इति। (क) १६६६मे 'हेतु' है 'तु' से निश्चित है कि यह लेखप्रसाद नहीं है। 'होत' मे 'त' होता है, 'तु' नहीं। (ख) 'मुख्य' से जनाया कि रुचि तो और भी होती है, पर प्रधान यही है।—[वैजनाथजी लिखते हैं—'यदि आप पूछें कि तेरी क्या रुचि है जो बारबार बिनती करता है, तो सुनि। इन्द्रियोंकी रुचि तो अपने-अपने विषयोंपर है। मन आदिकी रुचि स्त्री, पुत्र, धरणी, धाम, भोजन, वस्त्र, ऐश्वर्य और स्वर्गपर्यन्त सुखकी है तथा संगतिके अनुकूल जीवोमे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि अनेक प्रकारकी इच्छायें होती हैं। परन्तु मुख्य रुचि आपके पुर साकेतमे बसनेकी होती है।]

३ (ग) 'तेहि रुचिहि कामादि गन घेरें' इति। रुचि मनमे होती है, कामादिगणने उसे घेर लिया है; यथा 'लोभ मोह मद काम क्रोध रिपु फिरत रैन दिन घेरे। तिन्हहि मिले मन भयो कुपथरत' ॥ १८७॥', 'कोह मद मोह मसतायतन जानि मन' ॥ २०६॥', 'काम सकल्प उर निरखि बहु बासनहि' ॥ २०६॥ आपके पुरकी प्राप्तिके साधन जो ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि हैं, उनको कामादि रहने नहीं देते, उनके बदले अपने सहायक स्त्री, धन, शत्रु आदिको रखते हैं। यथा 'मैं तुम्हरो लै नाउँ गाउँ एक उर आपने बसायो। भजनु विवेकु बिरागु लोग भले करम करम करि ल्यायो ॥ सुनि रिस भरे कुटिल कामादिक करहि जोरु वरिआई। तिन्हहि उजारि नारि अरि धन पुर राखहि राम गोसाईं ॥ १४५॥'—अतएव ये उस इच्छामे बाधक हैं, तबवह कब सफल हो सकती है ?

३ (घ) 'अगम अपवर्ग अरु स्वर्ग' इति। मोक्षकी अगमता 'काम सकल्प उर निरखि बहु बासनहि आस नहि एकहु आँक निरवान की ॥ २०६ (२)॥' मे और स्वर्गकी अगमता तथा उसका सुकृतोका फलस्वरूप होना 'वेदबोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति जदपि जिय लालसा अमरपुर जान की ॥ २०६ (३)॥' मे दिखाया जाचुका है। कामनाये होनेसे मोक्ष नहीं प्राप्त होनेका और सुकृतरहित होनेसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तीन ही स्थान जीवके लिये हैं—अपवर्ग,

स्वर्ग और नरक । यथा 'सरग नरक अपवरग समाना । जहँ तहँ देख धरें धनु बाना । २।१३१।' इनमेंसे दोका तो अधिकारहीनहीं है, केवल नरकका अधिकार है, किन्तु उसमें आपका नाम याधक है । मैं नाम जपना हूँ, इससे यमदूत मेरे पास नहीं आते । क्योंकि दूतोंको यमराजकी आज्ञा है कि जिनकी जिह्वा भगवान्के गुण और नामोंका कीर्तन नहीं करती, उन अधम पुरुषोंको ही तुम यहाँ लाना ।—'जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं । तानानयधमसत्त्वोऽकृतविष्णुकृत्यान । भा० ६।३।२६।'—इस प्रकार मेरे लिये नरकका द्वारभी बन्द है । पूर्व भी कहा है—'जानि नाम अजानि लोन्हें नरक जमपुर मने । १६०।'

१६६६ और रा० मे 'जगु नगर' पाठ है । उसके अनुसार 'जगु नगर' में पिछले पदके 'नरक अधिकार मम घोर सत्तार-तमकूप' २०६ (५) का भाव होगा ।

४ 'कतहुँ नहिं ठाउँ कहँ जाउँ ' इति । (क) जीवोंके निवासके जितने स्थान कहे गए हैं, उनको गिना आये; उनमें कहीं निवास नहीं मिल सकता, तो अब कहाँ जाउँ? बिना स्थानके व्याकुल भटक रहा हूँ । दीन और साधनरूपी धनसे रहित हूँ । (ख) 'कोसलनाथ' इति । कोसलाधीश, कोसलेश, कोसलपति, कोसलपाल आदि पर्यायी शब्द पूर्व कई बार आचुके हैं—४३ (२ ग; नाट ५), ६५ (३घ), ७६ (२ ड) इत्यादि देखिए । भाव यह है कि जीवके सच्चे स्नेही एकमात्र आपही हैं; यथा 'एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपाल । १६१।' निर्धन निर्गुण आर्त अनाथकी समाई और कहीं नहीं है; यथा 'निलज नीच निरधन निरगुन कहँ जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ ॥ 'वानरबंधु विभीषन हित विनु कोसलपाल कहँ न समाउँ । १५३।' औरकी क्या कही जाय आप ऐसे प्रजा पालक हैं कि सिय-निदकको भी विशोक लोकमें आपने निवास दिया; यथा 'बालिसवासी अवध-के बूझिए न खाको । ते पाँवर पहुँचे तहां जहँ मुनि मन थाको । १५२।' आपने अवधके कीट पतंगोंको भी अपना धाम दिया । अतएव आप मुझेभी टिकनेके लिये स्थान देनेको समर्थ हैं ।

४ (ग) 'दास तुलसिहि वासु देहु' इति । भाव कि मैं आपका दास हूँ, दासके लिये आप सब कुछ कर सकते हैं; यथा 'भगतहित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ । २१७।' 'करि कृपा' का भाव कि मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, एकमात्र आप अपनी अहेतुकी कृपासे मेरा उद्धार करें । दासका स्थानभी बताते हैं कि बड़े-बड़े भक्तोंके बीचमें स्थान मैं नहीं चाहता, मुझे तो पतित गज, गीध और व्याध आदिको जिस खेड़ेमें वास दिया गया है, उसीमें वास दीजिए । पूर्व कह आये हैं कि 'खग गनिका गज व्याध पाँति जहँ तहँ हौँ बैठारो । अब केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो फारो । ६४।'—ये बहुत कड़े वचन हैं;

अब बहुत नम्र होकर कृपाकी प्रार्थना उसीके लिये करते हैं। भाव यह है कि जैसे इन अधम पतित, सर्वसाधनवित्तहीन, दीन, आर्त जनोपर कृपा की है, वैसेही मुझपर कृपा कीजिए। ॥३॥ पिछले पदमें जो कहा था कि 'त्रास नहिं गनत मन सुमिरि गुह गीध गज जाति हनुमान की', उसको यहाँ स्पष्ट किया है।

सू० श्रुत—“इसमें प्रेमकी परा उत्कण्ठाका वर्णन है कि हे भगवान् ! जैसे कोई कहे कि मोर-पक्षकी आँखें देखती नहीं हैं, तो उसकी बात सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि वे कृत्रिम जड़रूप हैं; ऐसेही जीवके दोषोंपर आपको मुख फेर लेना उचित नहीं है, क्योंकि जीवका जीवत्व दोषमय है, किन्तु तुम्हारी ही चिच्छक्तिसे जीवोंसे अनेक भाव होते हैं गीता—‘भवन्ति भावा भूतानां सत्त एवं पृथग्विधाः’ इस लिये मेरे असत्कर्मोंपर न जाइए, अपने पतितपावन (विरद) की लाज रखिए।”

श्री० श०—“तार्त्पर्य कि मेरे हृदयमें चित्त (सांत्त्विक अहंकार) जटायुके समान, मन (राजस अहंकार) गजेन्द्रके समान और त्रिधा अहंकार (तामस अहंकार प्रधान) व्याधके समान हैं। अतः जिन गुणोंसे एव जिस प्रकार आपने उनका उद्धार करके उन्हें अपना धाम दिया, वैसेही उन्हीं गुणोंसे कृपा करके मुझे भी अपना धाम दीजिए।”

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२११

कबहुँ रघुवंसमनि सो कृपा करहुगे ।

जेहि कृपा व्याध गजषिप्र खल^१ तर^२ तरे,

तिन्हहिं सम मानि मोहि नाथ उद्धरहुगे^३ । १।

जोनि बहु जन्म किएँ कर्म खल^४ त्रिविध बिधि,

अधम आचरन कछु हृदय नहिं धरहुगे।

दीनहित अजित सर्वल^५ समरथ प्रनतपाल,

चित्त-सृदुल निज गुनन्हि अलुसरहुगे । २।

मोह मद मान कामादि खलमंडली,

लकुल निरमूल करि दुसह दुख हरहुगे ।

१-२ खल नर-आ० । खल तर-१५, ७४, व० । खल तर-रा०, ह०, च० । खल तर-भा०, वे०, वै० । ३ आदरहुगे-ह०, प्र०, १५, ज० । ४ खल त्रिविध-रा०, च० । खल त्रिविध-७४, डु० । खल विविध-ह० । खल विविध-भा०, वे०, ज०, आ० ।

जोग जप ज्ञान" विज्ञान तें अधिक अलि,
 अमल हृद भक्ति दै परम सुख भरहुगे । १।
 अंद-जन-मौलियनि सकल साधन हीन,
 कुटिल मन नलिन जिय जानि जौ डरहुगे ।
 धाल तुलसी वेद विदिन विरदधली,
 विमल जल नाथ फेहि आँति विरतरहुगे । ४।

शब्दार्थ—खल तर = विशेष भारी दुष्ट । उद्धरहुगे = उद्धार करोगे । उद्धारना = उद्धार करना; तार देना । अनुसरहुगे = (इनके) अनुकूल आचरण (वर्ताव) करोगे । भरहुगे = भरपूर दीजियेगा । डरना = शंकित होना; किसी अनिष्टकी शंकासे संकोच करना ।

पदार्थ—हे रघुकुलशिरोमणि ! (क्या आप मुझपर कभी कभी वह कृपा करेंगे, जिस कृपासे व्याध (वाल्मीकि आदि), गजेन्द्र और विप्र (अजासिल) आदि भारी-भारी दुष्ट तर गण ! हे नाथ ! उन्हींके समान मानकर मेरा भी उद्धार कीजियेगा ? १। अनेक योनियोंमें जन्म लेकर (मैंने जो मन-कर्म-वचन) तीनों प्रकार-के दुष्ट कर्म किये हैं, उन अधम आचरणोंको आप किंचित् भी हृदयमें न धरेंगे (न लायेंगे) ? दीनहित (दीनोका भला करनेवाले), अजेय (किसीसे न जीने जामे योग्य), सर्वज्ञ, समर्थ, प्रणतपाल और कौमलचित्त—क्या अपने इन गुणोंका अनुसरण कीजियेगा ? २। मोह, मद, मान, काम-क्रोध-लोभ आदि खलसमाजका कुल (परिवार) सहित जड़से नाश करके (मेरा) कठिन दुःख हरण कीजियेगा ? जोग, जप, ज्ञान और विज्ञानसे (भी) अधिक श्रेष्ठ अत्यंत निर्मल अचल भक्ति देकर मुझे परमानंदसे भरपूर करदेंगे ? ३। तुलसीदासजी कहते हैं कि यदि मुझे नीच प्राणियोंका शिरोमणि, स्वयं साधनोसे रहित, कुटिल और मनका मैला हृदयमें जानकर आप डरेंगे, तो हे नाथ ! वेदविख्यात विरदावलीवाले निर्मल यशको (आप) किस प्रकार फेला सकेंगे ? ४।

टिप्पणी—१ 'कवहु रघुवंसमनि सो कृपा' इति । (व) पिछले पदमें प्रार्थना की-थी कि 'वास्त देहु अब करि कृपा वसत गज-गोध-व्याधादि ऊहि खेरो' उसी अभिलाषाकी प्रतिवृत्ति लिये अब प्रार्थना पुनः करते हैं—यह 'सो कृपा' और 'जेहि कृपा व्याध विप्र खलतर तरे' से जनाया इससे यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्धार 'कृपा'—गुणसे ही हुआ, नहीं तो वे कभी भी तर न सकते थे । रघु-वंशमणि अर्थात् रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ है । श्रेष्ठता पूर्व दिखा चुके हैं । 'बाहि-रघु-वसभूपन कृपाकर' ५६ (६ ग) देखिए ।

१ (ख) व्याध-५७ (३ च), ६४ (३ घ) । गज-५७ (३ छ), ८३ (६ ग); ६३ (२क-ख), १७६ (३) । विप्र (अजामिल) — ५७ (३ झ) तथा ६७ (४ क-ख) — मे कथायें आ चुकी हैं । (ग) 'तिन्हहि सम मानि' इति । व्याध महापापी था । उलटे नामके जपसे आपने उसका उद्धार किया, मैं भी पापी हूँ और शुद्ध नाम जपता हूँ । गजेन्द्र आर्त हो नाम लेकर शरण गया, मैं भी आर्त होकर पुकार रहा हूँ; यथा 'देव दुआर पुकारत आरत सब की सब सुखहानि भई है । १३६।', 'हो आरत आरतिनासन तुम्ह । २४२।' अजामिलने पुत्रके बहाने नाम लिया था और मैं पेटके लिये नाम लेता हूँ । अजामिलसे मिलान पद ६६ (३ घ) 'तौ तुलसिहि तारिहौ मित्र ब्यों' की टिप्पणीमें देखिए । (घ) पद ६३ में उलहनाकरीतिसे प्रार्थना की-थी । यथा 'कृपा सो धौ कहाँ विसारी राज । जेहि करना सुनि श्रवन दीन दुख धावत हे तजि धाम ।' इत्यादि । और यहाँ बड़े विनय होकर विनय की-है ।

२ 'जोनि बहु जन्मि' इति । (क) अनेक जन्म हुए, सबमें अनेक प्रकारके कर्म किये, यथा 'जनम अनेक किये नाना विधि करम कीच चित सान्यो । ८८।' 'कहिहै कौन कलुष मेरे कृत करम वचन अरु ही के । ६६।', 'त्रिविध बिधि अमित अवलोकि अघ आपने सनमुख होत सकुचि सिर नावो । २०८।' (ख) 'अधम आचरण कछु' — भाव कि यदि मेरे आचरणपर ध्यान देंगे तब तो मेरा निस्तार हो ही नहीं सकता, तब तो मैं संसारतमकूपमें सदा पड़ा रहूँगा । यथा 'जौ पे जिय धरिहौ अवगुन जनके । तौ क्यों कटत सुकृत नख तैं मो पै बिटपवृंद अववनके । ६६।', 'नरक अधिकार मम और संसार तम कूप' २०६।' अतएव जैसे व्याधादिके आचरणपर ध्यान न दिया, वैसेही क्या कभी मेरे आचरणपर भी ध्यान न देंगे ? कभी तो ऐसी कृपा अवश्य होगी, इसकी आशा का कारण भी आगे कहते हैं कि आप 'दीनहित' है । क्या आप अपने इन गुणोंको चरितार्थ करेंगे ?

नाट—'गुनन्हि अनुसरहुगे' इति । वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य और सौलभ्य के चार आश्रयणसौकर्योपादक गुण हैं । शरणमें आये हुए चेतनोके दोषोंको भोग्य मानकर स्वीकार करना 'वात्सल्य गुण' का अनुसरण करना है; जैसे गौ अपने उदरसे प्रकट हुए बच्चेकी मलिनतासे घृणा न करती हुई उसे परम भोग्य समझकर मलको चाटकर स्वच्छ कर देती है । 'वत्सवत् लातीति वत्सला तस्मात् भावं वात्सल्यम् ।', 'प्रपन्नान्साधयः साक्षात् दोषेण सह गृह्यते । सद्योजातं सुमलिनं वत्स गौरिव वत्सला ।' (पाञ्चरात्र अहिर्बुध्न्य संहिता) ।

स्वामित्व— भगवान् साया और जीवके ईश्वर हैं । भगवान्का वाक्य है कि

‘मेरी शरणमें आये बिना जीवोंका संसारभय निवृत्त नहीं हो सकता। मैं ही माया और जीवका ईश्वर हूँ’—‘नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरान् । आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते । भा० ३।२।४।१’ तथा ‘पतिं विश्वस्यात्मे श्वरम्’ इति श्रुतिः (महाना० ६।३)—इस प्रकार स्वामीपनेका संबंध विचारकर ‘स्वामित्व-प्रयुक्तरक्षकत्व गुणका अनुसरण करना है ।

सौशील्य—महान् होकर भी महामन्द चेतनोके साथभी कुछ फरक(भेद) न मालूम पड़े—ऐसे वर्तविका नाम ‘सौशील्य’ गुणका अनुसरण है। यथा ‘प्रभु तरु तर कपि डारपर ते किय आपु समान । १।२६।’, ‘राम सुग्रीवयोरैक्यं’ इत्यादि ।

सौलभ्य—सबके दृष्टिगोचर होकर सब सेवाको अंगीकार करना, चित्र-कूटादि स्थानोंमें काल भील शायरी प्रभृतिकी सेवाको परम मुलभ होकर अंगीकार करना ‘सौलभ्यगुण’ का अनुसरण है ।

आगे (शरण आनेके पश्चात्) चेतनोके कार्य करनेवाले “आश्रितकार्योपादक गुण”—ज्ञान, शक्ति, पूर्ति और प्राप्ति ये चार गुण हैं । शरणमें आये हुए चेतनके संपूर्ण दोषोंको जानकर भी ऐसा छिपाना कि श्रीश्रीजीको भी न मालूम हो (यथा ‘रहति न प्रभु चित चूक किये की । करत सुरति संघ वार हिये की ॥ जेहि अब वधेउ व्याध जिमिवाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ सोइ करतूति विभीषन केरी । सपनेहु सो न राम हिय हेरी । १।२६।५-७।’ इत्यादि “दोषगोपनसामर्थ्यशक्ति” है। बद्ध जीवोंको अपनी अचिन्त्य शक्तिसे नित्य मुक्तोंकी गोष्ठीमें नित्य सेवा प्रदान करना, (जैसे गोध और शबरी आदिको सद्गति दी), ‘शक्ति’ है। सब दुःखोंको दूर करके शुभ गुणोंसे ऐसा पूर्ण कर देना कि फिर कभी क्षीण न हो ‘पूर्ति’ है। वियोगरहित संयोग अर्थात् विशेषणरहित संश्लेष ‘प्राप्ति’ गुण है। उभयानुग्राहक नवों गुण ‘दया’ है। ‘स्वार्थनिरपेक्ष परदुःखासहिष्णुत्वे दया’ अर्थात् परदुःखनिर्चिकीर्षा वा ।—इन्हीं (उपयुक्त वात्सल्य, स्वामित्व, सौशील्य, सौलभ्य, ज्ञान, शक्ति, पूर्ति, प्राप्ति और दया) नव गुणोंको उपयोगमें लानेकी प्रार्थना गोस्वामीजी सरकारसे करते हैं। उपयोगमें लाना अनुसरण करना है। (वे० शि० श्रीरामानुजाचार्यजी) ।

इसके अनुसार अजित ‘स्वामित्व’ गुणके, ज्ञान ‘सर्वज्ञ’ के, समर्थ ‘स्वामित्व और शक्ति’ गुणोंके, चित मृदुल ‘दया’ गुणके और दीनहित तथा प्रणतपाल तो सभी गुणोंके अन्तर्गत आ जाते हैं ।

[वे०—अजित अर्थात् काल-कर्म-गुण-स्वभावके भक्त हो, किसीसे भी जीते नहीं जा सकते । अतः मुझे भी कालादिसे निर्भय कर दीजिए । समर्थ हैं अर्थात् समस्त ईश्वरोंको आपनेही ऐश्वर्य दिया है—‘हरि-हरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई । १।२५।’]

टिप्पणी—३ ‘मोह मद मान कामादि’ ” इति । (फ) ये सब खल हैं; यथा ‘खल कामादि निकट नहिं जाहीं । ७।१२०।६।’ मोह मद-मान-कामादि-व्याधियों-का मूल है, उसीसे मद आदि सब उत्पन्न होते हैं और सभी जीवोंको सदा पीड़ा देते रहते हैं; यथा ‘मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु मूला । “पीड़हिं संतत जीव कहँ सो किमि लहै सनाधि । ७।१२१।’—इसीसे इन सर्वोंको इनके परिवार और मूल सहित नाशकी प्रार्थना है । इनके द्वारा अत्यन्त भारी दुःखका होना पूर्व पद १२५ ‘मैं केहि कहौ विपति अति भारी ।’ ”, पद १४७ ‘सिले रहै मारयो चहै कामादि सँघाती ।’ ”, पद ११६ ‘मोहजनित दारुन भव विपति सतावै’ इत्यादिमें कह चुके हैं, इसीसे यहाँ केवल ‘दुसह दुख’ शब्द देकर वह दुःख जना दिया ।

३ (ख) ‘जोग जप ज्ञान विज्ञान तें अधिक’ ” इति । लोक-परलोकके यथार्थ स्वरूपको समझ लेना ‘ज्ञान’ है और परम तत्त्वके विषयमें असाधारण विशेष ज्ञान-का नाम ‘विज्ञान’ है ।—‘ज्ञानं परावरतत्त्वयाथात्म्यज्ञानम्’, ‘विज्ञानं परतत्त्वगता-साधारणविशेषविषयं ज्ञानम्’ । (गीता १८।४२ श्रीरासानुज भाष्य) । इन सर्वोंसे निर्मल (निष्काम) भक्तिको अत्यन्त विशेष महिमावाली कहा गया है । देवर्षि नारदजी भी कहते हैं—‘सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ।’ (भक्ति सू० २५। अर्थात् वह तो कर्म, ज्ञान और योगसे भी श्रेष्ठतर है) तथा ‘त्रिरात्यस्य भक्तिरेव गरीयसी ।’ (सूत्र ८१। अर्थात् कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों सत्योमें अथवा तीनों कालोमें सत्य भगवान्की भक्तिही श्रेष्ठ है, भक्तिही श्रेष्ठ है) । आगे सूत्र ८३में वे कहते हैं कि श्रीसनकादिक, व्यास, शुक्रदेव, शाण्डिल्य, गर्ग, विष्णु, कौण्डिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान् और विभीषण आदि भक्तितत्त्वके आचार्यगण सब एकमतसे ऐसाही कहते हैं (कि भक्तिही सर्वश्रेष्ठ है) । यथा “इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारव्यासशुक्रशाण्डिल्यगर्गविष्णु-कौण्डिन्यशेषोद्धवारुणिवलिहनुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः । ८३।” त्रिपाद्वि-भूतिमहानारायणोपनिषत् उत्तर काण्ड अष्टसाध्यायमें भी आदेश है—“तस्मा-त्त्वमपि सर्वोपायान्परित्यज्य भक्तिमाश्रय । भक्तिनिष्ठो भव ।” अर्थात् इस लिये तुम भी सब उपायोंको छोड़कर भक्तिका ही आश्रय लो; भक्तिनिष्ठ हो जाओ ।

सूत्र २५ तथा ८१ में जो ‘अधिकतरा’ और ‘एव गरीयसी’ है, वही प्रस्तुत पद का ‘अधिक अति’ है । सूत्र २५ में ‘कर्म ज्ञान योग’ है, वैसेही यहाँ जप (कर्म), ज्ञान-विज्ञान (ज्ञान) और जोग (योग) तीनोंको गिनाया है ।

योग, ज्ञान, विज्ञान आदिसे भक्तिही श्रेष्ठतर है, इसीसे इन सब सुखोंका प्रलोभन देनेपर भुशुण्डिजीने इनको लेना स्वीकार नहीं किया । यथा “मोह सकल सुखखानि । ७।८३। ज्ञान विवेक विरति विज्ञानाः । मुनिदुर्लभ गुण जे

जग नाना । आजु देउँ सब संसय नाहीं । इसपर भुशु डिजीके विचार देखिए—
 'प्रभु कह देन सकल सुख सहो । भगति आपनी देन न कही ॥ भगतिहीन गुन
 सब सुख कैसे । लवन बिना बहु विंजन जैसे ।' यह विचारकर उन्होंने माँगा—
 'अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत जोगीस मुनि
 प्रभु-प्रसाद कोउ पाव ॥' 'सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ।
 ७८४' प्रार्थीको इसी 'अविरल विशुद्ध भक्ति' की चाह है, जो 'प्रभु-प्रसाद' से
 ही मिलती है । अति अमल = विशुद्ध । दृढ़ = अविरल । भक्ति सब सुखोकी
 खान है, इसी भक्तिकी देकर परमानन्दसे भर देना कहा है । योग और जपसे
 यह प्राप्त नहीं हो सकती, यह स्वयं भगवान् ने कहा है । यथा 'सब सुखखानि
 भगति तैं माँगी । नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ जो मुनि कोटि जतन
 नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन कसहीं । ७८५' भक्तिकी सहिमा मानस
 ७१२० में 'सुनहु भगति-मनि कै प्रभुताई ।' से 'दुख लवलेस न सपनेहु ताके ।
 तक देखिए ॥' पूर्व जो प्रार्थीने 'तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि अविरल हरि-
 भक्ति लहोंगो ॥ १७२॥' यह मनोराज्य किया था, उसीकी प्राप्ति चाहते हैं ।

[['विज्ञान'—आत्मज्ञानसे तात्पर्य है, न कि पदार्थविज्ञानसे ।
 आत्मज्ञान वा स्वस्वरूप ज्ञानका प्राप्त हो जाना ही सर्वस्व नहीं है । इसके आगे
 भी कुछ है, और वह है परमात्माके स्वरूपका यथाथे ज्ञान । यह ज्ञान पराभक्ति
 द्वारा प्राप्त होता है । अतः पराभक्ति, साधना होती हुई भी, साध्या वा लक्ष्यरूपा
 मानी गई है" (वि०) । "ज्ञानसे स्वस्वरूप ज्ञान और विज्ञानसे प्रकृति विद्युक्त
 जीवात्माका ज्ञान अभिप्रेत है ।" (श्री० श०)]]

टिप्पणी—४ 'मंदजनमौलिमनि' इति । (क) मंदबुद्धिवालोमें शिरोमणि
 होना पूर्व कह आये हैं; यथा 'माधवजू मो सम मद न कोऊ ।' (पूरा पद ६२) ।
 कैसा मंद हूँ. यह वहाँ दिखा आये हैं. यहाँ 'मंदजनमौलिमनि' से वह सब
 मन्दता जना दी । 'सकल साधन हीन'—साधनोंकी गणना भी कुछ कर आये
 हैं; यथा 'भक्ति वैराग्य विज्ञान सम दान दम नाम आधीन साधनमनेक' १४६१—
 विशेष ४६ (७०) में देखिए । साधनरहित होनाभी कह चुके हैं; यथा 'ज्ञान
 विराग भगति साधन कुछ सपनेहु नाथ न मेरे ॥ १८७॥' यहाँ 'सकल' से उन सबों-
 का ग्रहण हो गया । कुटिल और मनमलिनभी कह आये हैं; यथा 'मंदमति
 कुटिल-खल-तिलकु तुलसी सरिस भयो न तिहुँ लोके तिहुँ काल कोऊ १८६१';
 'कुटिल करम लै जाइ मोहि' जहँ जहँ अपनी बरिआई १८३१, 'मन मलिन
 विषय संग लागे ॥ ८२॥'

४ (ख) 'जानि जो डरहुगे'—अर्थात् कदाचित् आप शंकितहृदय हो कि
 इस महामन्द पापीका उद्धार करनेसे हमारी प्रतिष्ठा जाती रहेगी, हमारी बुराई

होगी, लोग अन्यायी कहेंगे । इत्यादि । [डरेगे कि इसको शरणमें लेनेसे कहीं मेरी वदनामी (अपकीर्ति), न हो कि इसका तो नीचोंही-से साथ रहता है । (दीनजी)]

४ (ग) 'दास तुलसी वेदविदित ...' इति । 'केहि भाँति विस्तरहुगे' कथनसे भाव यह हुआ कि मेरा उद्धार करनेसे आपका यश, जो वेदोने गाया है, आगे फैलेगा, उस विरुदावलीपर लोगोंका विश्वास होगा, वे उसे सत्य जानकर आपकी शरणमें जायँगे; और मेरा उद्धार न होनेसे इस विरुदावलीको कौन जाने और मानेगा ? सब वेदविदित विरुदावलीको असत्य और अर्थवादमात्र जानेगे, कोई इसपर विश्वास न करेगा; आगे कोई शरणमें न जायगा, पूर्वसे प्राप्त आपका निर्मल यश मिट्टीमें मिल जायगा, गँदला हो जायगा । अतः यदि आप अपनी प्राप्त कीर्तिका प्रचार चाहते हों तो मेरा उद्धार करनेमें संकोच न कीजिए। मिलान कीजिए—'सुधा सो सलिल सूकरी ज्यो गहडोरिहो', 'ढील किये नाम-महिमा की नाव चोरिहो' (२५८) ।

[श्री० श०—ये वाने पराये हितार्थ तथा स्वार्थसम्बन्धरहित होनेसे निर्मल है ।]

सू० शुंक्त—इसमें भगवान्के असाधारण गुणोंका वर्णन है कि यदि महापातकी भी शरण होते हैं तो वेभी कृतार्थ हो जाते हैं । इस लिये महापातकियोंकोभी चाहिए कि जबसे समझे कुकर्मोंको छोड़ भगवान्में चित्त लगावें । यह नहीं समझना चाहिए कि मैं महापातकी हूँ, भगवान् मुझपर प्रसन्न न होंगे ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२१२ (१४२) राग केदारा

रघुपति बिपति दबन ।

परम कुपाल^१ प्रनत-प्रतिपालक पतित पावन^२ । १

कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन ।

सुमिरत नाम^३ राम पठये सब आपने^४ भवन । २

गज पिंगला अजामिलसे खल गने^५ धों कवन ।

तुलसिदास प्रभु केहि न दीन्हि गति जानकीरवन^६ । ३

१ दयाल-भा० । २ पावन-६६, रा०, भा०, बे०, मू०, डु०, ज० । पवन-ह०, ७४, वै०, दीन, वि० । ३ रामनाम-डु०, मु० । ४ आपने-६६, रा०, भ० । अपने भा०, वे०, ह०, ७४, जे०, आ० । ५ गने धों-६६, रा० । गने धों-भा०, वे०, ह०, आ० । गनइ-७४ (धों नहीं है) । ६ सियरवन-७४ ।

शब्दार्थ—दधन (दमन) = नाश करनेवाले । जवन = जौन; जौ । = यवन । कवन = कौन । कनकीन = कौन (= नीच) कुतला । = कुलरहित अर्थात् जिसका सांसारिक संबंधी कोई नहीं रह गया । अन्त्यज । आपने = अपने । धों = भला । रवन (रमण) = पति । से = सदृश; सरीखे ।

पद्यार्थ—श्रीरघुनाथजी (ही) विपत्तिके नाशक, परम कृपाल, प्रणतका भली-प्रकार पालन करनेवाले और पतितपावन हैं । १। जो क्रूर स्वभाववाले (निर्दयी) कुटिल, नीच जातिके और अत्यन्त मलिन थे, उन सर्वोको श्रीरामजीने राम-नाम स्मरण करनेही अपने धामको भेज दिया । २। रे तुलसीदास ! गजेन्द्र, पिंगला (वेश्या) और अजामिल-सरीखे दुष्टोंको भला कौन गिने ? (अर्थात् उनकी गणना नहीं हो सकती । सच्ची बात तो यह है कि) श्रीजानकीपति प्रभु (श्रीराम जी) ने किसे सद्गति नहीं दी ? (सभीको तो दी है) । ३।

टिप्पणी—१ 'रघुपति विपति-दधन । ...' इति । इस पदमें 'रघुपति', 'राम' और 'जानकीरवन' तीन नाम आए हैं, वेमेही पद ६४ में तीनों नाम हैं—'वंदों रघुपति कहुनानिधान', 'भवजलविषोत चरनारविंद । जानकीरमन आनंदकद', 'त्रैलोकितिलक गुनगहन राम । कह तुलसिदारा विश्रामधाम' । रघुपति-६४ (१ख) में, 'जानकीरवन'—६४ (७ ख) और ४६ (२ व-ड) 'जानकीरमन सुखभवन शुभ्रनैक-प्रभु स्मर भजु नमु परम कागनीक' । में देखिए। 'विपति' में त्रिताप और भवभय आदि सभी प्रकारके लौकिक और पारलौकिक दुःख आगए। 'विपतिदधन' कहकर उत्तरार्धमें उसका कारण बताते हैं कि वे परम कृपाल हैं, प्रणत प्रतिपालक हैं; यथा 'बहु विधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों । परम कृपाल ज्ञान तोहि दीन्हो । १३६ (४) ।' प्रणतका पालन और पतितोंको पवित्र करना उनका विघद है; यथा 'पतितपावन प्रनतपाल असरनसरन बाँझुरे विरुद विरिदैत केहि केरे । २१०।'—अतः वे इनकी विपत्तिका नाश करने हैं ।

२ 'क्रूर कुटिल कुलहीन'... इति । (क) वैजनाथजी आदि कुछ टीकाकारोंने 'जवन' से 'यवन' स्लेच्छको लिया है । परन्तु उत्तरार्धके 'पठए सब' की जोड़में मेरी समझमें यहां 'जवन' का अर्थ 'जौन; जौ' विशेष संगत है । जैसे, कवन = कौन, कौ । योगकविजीने भी 'जौ' अर्थ किया है । [क्रूर = स्वभावसे ही परद्रोही। जैसे व्याध । कुटिल = टेढ़े स्वभाववाले, जैसे कोल-भील । कुलहीन जैसे शवरी । दीन जैसे निपाद । अत्यन्त मलिन यवन ।—(वै०) । क्रूर-६६ (५) शब्दार्थ देखिए] मेरी समझमें 'यवन' को लेनेकी आवश्यकता नहीं, 'अत मलिन' के अन्तर्गत वह भी आ जाता है ।

॥ 'निर्दयी, दुष्ट, नीच जाति, गरीब, बड़ेही मलिन स्लेच्छ (स्लेच्छो-वि०) तत्कको'...—(पो०, भ०, वि०) ।

२ (ख) 'सुमिरत नाम राम पठए आपने भवन'—यहाँ ऐसे सभी लोगोंका नामस्मरणसे रामधामको जाना कहा है। पूर्वभी ऐसे कुछ लोगोंके नाम गिनाकर रामधामको जाना कहा है। यथा 'श्वपच खल भिल्ल जमनादि हरिलोकगत नाम बल विपुल मति मल न परसी । ४६ (६) ।', 'कोल खल भिल्ल जवनादि खसे रामु कहे नीच ह्वै ऊँच पद कै न पायो । १०६ (५) ।' 'कोल, भील, श्वपच, यवन, खल और खस आदि कूरकुटिल आदि होतेही हैं। [यदि 'जवन' से उस 'यवन' को लें जिसको सूकरशावकने मारा था तो उसकी कथा 'जमनादि कैवल्यभागी' ५७ (३ ट) तथा 'जमनादि हरिलोकगत' ४६ (६ घ) में आचुकी है, वहाँ देखिए]

३ 'गज पिंगला अजामिल से खल' इति । इन सर्वोंको खल कहा । इनका तरना पूर्व कह आये है, यथा 'जेहि कृपा व्याव गज विप्र खलतर तरे । २११ (१) ।', 'तौ कत विप्र व्याध गनिकहि तारेहु कछु रही सगई? । ११२ (२) ।', 'पिंगला कौन मति भगति भेई। कौन धों सोमजाजी अजामिल अधम कौनु गजराज हो वाजपेई । १०६ (३) ।' 'गने धो कवन' से जनाया कि इनके ऐसे अगणित खलोंको श्रीरामजीने सुगति दी है । उनकी संख्या नहीं की जा सकती ।

['जानकीरमन' = श्रीजानकीजीमें (उनके चित्तमें) रमण करनेवाले अर्थात् श्रीरामजी ।—(दीनजी) । इस विशेषणसे सूचित किया कि ऐसे अधमोंके उद्धार करनेमें श्रीजानकीजीका रुख प्रधान है, वे इसीमें रमण (आनन्द) मानती हैं । इससे आप वैसाही वर्त्तते हैं, जिससे वे आनन्दित रहें । (श्री० श०)]

'केहि न दीन्हि गति'—भाव कि ऐसे-ऐसे खलोंको सद्गति दी, तब तुम्हें क्यों न देंगे ? अवश्य तेरी विपत्तिका नाश करेंगे और सद्गति देंगे, इसमें रचक संदेह नहीं ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२१२

हरि सभ आपदा^१ हरन ।

नहि कोउ सहज कृपाल दुसह दुख सागर तरन । १।

गज निज बल अबलोकि कमल गहि गयो जो^२ सरन ।

दीन बचन सुनि चले गरुड़ तजि सुनाभधरन^३ । २।

द्रुपदसुता को^४ लगयो दुसासन नगन करन ।

हा हरि पाहि कहत पूरे पट बिबिध धरन । ३।

१ आपदा को-ज०, वै० । २-जो-रा०, भा०, वे०, मु०, भ०, ह०, ज० । डु०, वै०, ७४, दीन, वि० में नहीं है । ३ सुनाभायुधधरन- प्र०, १५, वै० । सुनाभधरन-रा०, भा०, वे०, च०, भ० । ४ कह-प्र०, १५, डु०, वै० । को-रा०, भा०,

इहै जानि सुर नर मुनि कोविद सेवत धरन ।

तुलसिदास प्रभु को न अभय कियो "नृग"-उद्धारन।४।

शब्दार्थ--तरन (तरण) = वेड़ा; पार करनेवाला। जो (जो) = ज्योही; जैसे-ही। सुनाभ = सुदर्शनचक्र। दुःशासन-धृतराष्ट्रके सौ पुत्रोंमेंसे एक जो दुर्योधन-का अत्यंत प्रेमपात्र और मंत्री था। यह अत्यन्त क्रूरस्वभावका था। यही द्रौपदी-को घरसे पकड़कर राजसभास्थलमें लाया था और उनको मग्न करना चाहता था। इसीपर भीमने प्रतिज्ञा की-थी कि मैं इसका रक्त पान करूँगा और जब तक इसके रक्तसे द्रौपदीके बाल न रँगूँगा तबतक वह बाल न बाँधूँगी। भीम-सेनने महाभारतके युद्धमें अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी की। कहते हैं कि दुःशासनमें दस हजार हाथीका बल था। धरन (वर्ण) = रंग। हा ! = आपत्ति, शोक वा कष्टसूचक शब्द ।। = हाय !। 'नृग'—आगे टिप्पणी ४ ग) में देखिए।

पदार्थ—श्रीहरिके समान सकट हरनेवाला, स्वाभाविकही (बिना किसी कारणके) कृपाल और दुःसह दुःखरूपी समुद्र (पार करने) के लिये वेड़ा रूप (दूसरा) कोई नहीं है। अपना बल देगकर (कि अब मैं अपने पुरुषार्थसे अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सूँड़से) कमलको पकड़कर गजेन्द्र ज्योही उनके शरण गया, त्योंही उसके आर्त वचन सुनकर सुदर्शनचक्रधारी भगवान् गरुड-को छोड़कर चल पड़े। दुःशासन (जब) द्रौपदीजीको नंगी करने लगा, (तब उनके) 'हा हरि पाहि' (हा हरे ! मेरी रक्षा कीजिए। यह) कहनेही आपने अनेक प्रकारके रंगोंके वस्त्रसे उनके वस्त्रकी (कमीकी) पूर्ति कर दी। (अर्थात् उनकी साड़ी-मेंसे अनेक रंगविरंगके वस्त्र निकलतेही गए साड़ी बढ़तीही गई, शरीर वस्त्र-रहित होने न पाया)। १३। यही जानकर सुर, नर, मुनि और कोविद आपके चरणोंकी सेवा करते हैं। तुलसीदास ! राजा नृगका उद्धार करनेवाले प्रभुने किसको अभय नहीं किया ? (सभीको तो किया जो शरणमें गया)।४।

टिप्पणी--१ 'हरि सम आपदाहरन' इति। पद २१२ में कहा था कि भगवान् विपत्तिके नाशक हैं। अब बताते हैं कि उनके समान विपत्तिनिवारण आदि गुणयुक्त दूसरा नहीं। पद २१२ में विशेषतः भवविपत्तिका निवारण नामका स्मरण करतेही दिखाया। यहाँ, संकटहरणमें वैसी शीघ्रता करने हैं—यह उदाहरणसे दिखाया है। वहाँ गति देना और यहाँ अभय करना कहा है। विशेषणोंके भाव पूर्व कई बार आचुके हैं। यहाँ हमने दोनों पदोंके कुछ भेद दिखाये हैं।

वे०, मु०। ५. किय-७४। ६. नाग-१५।

† 'वस्त्रका ढेर लगा दिया' 'वस्त्र लाकर जमा कर दिये'—(दीनजी, वि०)।

२ 'गज निज बल अवलोकि' इति । गजका 'निज बल' विचार करना तथा कमलका शुण्डमें पकड़ने आदि की सब कथा पूर्व आचुकी है । ५७ (३ छ), ८३ (६ ग), ६३ (२ क-ख), १७६ (३) देखिए । 'कमल गहि', 'चले गरुड़ तजि सुनाभधरन'; यथा 'सोऽन्तः सरस्युरुबलं न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम् । उत्क्षिप्य साम्बुजकर' ॥ तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसाऽवतीर्य ' । भा० ८।३।३२-३३' अर्थात् सरोवरमें परम पराक्रमी ग्राह द्वारा पकड़े हुए उस दुःखी गजराजने चक्र उठाये हुए भगवान्को आकाशमें देखकर कमल सहित सूँढ़ की ऊपर उठाकर कहा । 'पीडित गजेन्द्रको देखकर (यह जानकर कि गरुड़ यथा समय न पहुँच सकेंगे) भगवान् गरुड़से उतरकर तत्काल आगए ।

३ 'द्रुपदसुता को लग्यो' इति । पद ६३ के ('भूप सदसि सब नृप विलोकि') प्रभु राखु कह्यो नर नारी । वसन पूरि अरि दरप दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी ।—इस अंशका संबंध भाव यहाँ है । ६३ (४ ग) देखिए ।

४ (क)—'इहै जानि सुर नर' इति । 'इहै' यही अर्थात् भगवान्के समान आपदाहरण, सहज कृपाल, दुःसह दुःखसे पाग करनेवाला कोई और नहीं है, उन्होंने गजेन्द्र और द्रौपदीके संकटके हरणमें कैसी तत्परता वर्ती—इत्यादि गुण उन्हींमें है, यही सब जानकर सुर, नर आदि उनकी भक्ति करते हैं । 'सेवत चरन' से जनाया कि दास्यभावसे उनका भजन करते हैं । यथा 'आत्मारामाश्च मुनियो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहंतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः । भा० १।७।१०' (जीवन्मुक्त आत्माराम मुनि भी हरिकी निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि हरिमें ऐसे गुण ही हैं) ।

४ (ख) 'को न अभय कियो' अर्थात् जिसनेभी आपत्ति आ पड़नेपर उनको पुकारा, उनकी शरण गया, उसको निर्भय कर दिया ।

४ (ग) 'नृग उद्धरन' इति । नृगने अपनी कथा भगवान् कृष्णके पूछनेपर इस प्रकार कही है—मैं महाराज इक्ष्वाकुका पुत्र राजा नृग हूँ । जब किसीने आपके सामने दानियोंकी गिनती की-होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्यही आपके कानोमें पड़ा होगा । आप समस्त प्राणियोंकी वृत्तियोंके साक्षी हैं । आपसे छिपा ही क्या है ? फिरभी आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये मैं कहता हूँ । पृथ्वीमें जितने धूलकण हैं, आकाशमें जितने तारे हैं और वर्षामें जितनी जलकी धाराये गिरती हैं, मैंने उतनीही गौँ दान की थी—'यावत्तः सिकताभूमेर्यावत्त्यों दिवि तारकाः । यावन्त्यो वर्षधाराश्च तावतीरददां स्म गाः । भा० १०।६४।१२' सब गौँ दूध देनेवाली, तरण, अच्छे स्वभावकी, सुन्दर, सुलक्षणा और कपिला थीं । वे न्यायके धनसे प्राप्तकी हुई और सवत्सा थीं । सबकी सींगें सोने से और खुर चाँदीसे मढ़े हुए थे । सब वस्त्र, मालाओं और आभूषणोंसे सजाई

हुई दानमें दी जानी थी। सुपात्र ब्राह्मणों को भी वस्त्राभूषणोंसे अलंकृत करके तब उनको गो दान करता था।

एक दिन किसी (अप्रतिग्रही) ब्राह्मणकी एक गाय विलुप्त होकर मेरे गौश्रौंमें आ मिली। मुझे इसका विलुप्त पता न था; उस लिये मैंने अनजानमें उसे दूसरे ब्राह्मणको दे दिया। उस गो-को ले जाते हुए देखकर उसके स्वामीने कहा—‘यह गौ मेरी है’। दान ले-जानेवालेने कहा—‘यह मेरी है; मुझे राजा नृगने दी है’—(‘ममेति प्रतिग्राह्याह नृगो मे दत्तवानिति । १७।’)। दोनों ब्राह्मण भगड़ते हुए मेरे पास आये। एकने कहा कि आपने मुझे दी है। दूसरेने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय अपहरण कर ली है। ‘भवान्दानाऽपहर्तेति । १८।’ दोनोंकी बातें सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। धर्ममद्धमें पड़कर मैंने दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की और कहा कि आप लोग यह गाय मुझे दे दें (या आपसमें कोई एक इस गायको छाँड़ दे, छाँड़नेवाले को) मैं एक लाख उत्तम गौएँ इसके बदलेमें दूँगा।—‘गवां लक्ष दाम्याभ्येषा प्रदीयताम् । श्लो० १९।’ मुझसे अनजानमें यह अपराध हुआ है। मैं आप लोगोंका सेवक हूँ। मुझे घोर नरकमें पड़नेसे कृपा करके बचाइए।

गायके स्वामीने कहा—‘राजन् ! मैं इसके बदलेमें कुछ नहीं लूँगा। मुझे दान नहीं चाहिए।’—यह कहकर वह चला गया। दूसरे ब्राह्मणने कहा—‘तुम इसके बदलेमें एक लाखही क्या, इसके अतिरिक्त दस हजार और गौएँ भी दान तो भी मैं नहीं लेनेका’—यह कहकर वहभी चल दिया। तत्काल यमदूत आकर मुझे यम-लोकको ले गए। वहाँ यमराजने मुझसे पृछा—‘राजन् ! तुम पहले पापका फल भोगना चाहते हो या पुण्यका ? तुम्हारे दान और धर्मके फलस्वरूप जो तेजोमय लोक तुमको प्राप्त होनेवाला है, उसकी कोई सीमा नहीं है।’ मैंने उत्तर दिया कि ‘देव ! मैं पहले पापका फल भोगना चाहता हूँ।’ यमराजने कहा कि तब तो तुम गिर जाओ (नीच योनिमें पड़ो)। उनके ऐसा कहनेही मैं वहाँसे गिरा और गिरते समयही मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। हे केशव ! मैं ब्राह्मणभक्त, उदार दानी और आपका भक्त था। मुझे आपके दर्शनोंकी उत्कट अभिलाषा लगी रही है। इसीसे मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई। (भा० १०।६।१०-२५)।

नृग उद्धरण—एक दिन साम्ब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद आदि यदु-वंशी राजकुमार खेलनेके लिये उपवनमें गए। वहाँ बहुत देर तक खेलने खेलते उन्हें प्यास लग आई। वे इधर-उधर जलकी खोज करते हुए एक कुएँके पास पहुँचे। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र डीव देख पड़ा। वह पर्वतके समान आकारका एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। करुणावश होकर वे उसे बाहर निकालनेका प्रयत्न करने लगे; परन्तु वे उसको चमड़े और सूतके पाशोंसे बाँधकर बाहर न निकाल सके। तब उन्होंने यह

वृत्तान्त भगवान् श्रीकृष्णसे जाकर निवेदन किया। कमलनयन विश्वभावन भगवान्ने वहाँ आकर उसे देखकर लीलापूर्वक ही बायें हाथसे उसे बाहर निकाल लिया। भगवान्के करकमलोंका स्पर्श होतेही उसका गिरगिटरूप जाता रहा और वह एक स्वर्गीय देवताके रूपमें परिणत हो गया। (भा० १०।६४।१-६)।

नोट—१ राजा नृगने गिरगिट होनेका कारण बताकर भगवान्की स्तुति की और वर माँग लिया कि 'मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरणारविन्दोंमें ही लगा रहे।'—'यत्र कापि सतश्चेतो भूयान्मे त्वत्पदास्पदम्। श्लो० २८।' वर माँगकर चरणोंको प्रणामकर आज्ञा लेकर नृग महाराज श्रेष्ठ विमानपर सवार हो देवलोकको चले गए।

२ भा० १०।६४ में क्या पाप था, यह यमराजके वाक्यमें स्पष्ट नहीं कहा गया। म० भा० अनु० पंच में स्पष्ट कहा है—'आपने प्रजाके धन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की थी; किन्तु उस ब्राह्मणकी गौ खो जानेके कारण आपकी वह प्रतिज्ञा भूठी हो गई। दूसरी बात यह है कि आपने ब्राह्मणका धन भूलसे अपहरण कर लिया था। इस तरह आपके द्वारा दो तरहका अपराध हो गया है।'—'रक्षितास्मीति चोक्त' ते प्रतिज्ञा चानृता तव। ब्राह्मणस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः। ७०।२३।'

महाभारतमें पापकर्मभोगकी अवधि और भगवान् श्रीकृष्णद्वारा उद्धार भी यमराजने पृथ्वीपर गिरते समय कह दिया है—'वासुदेवः समुद्धर्ता भविता ते जनार्दनः ७०।२५।' 'पूर्णे वर्षे सहस्रान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्कृते। श्लो० २६।' अर्थात् एक हजार दिव्य वर्ष पूर्ण होनेपर तुम्हारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा, उस समय जनार्दन भगवान् वासुदेव तुम्हारा उद्धार करेंगे।

उद्धारके संबंधमें राजानृगके ये वाक्य हैं—'आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। इसमें आपके तपोबलके सिवा और क्या कारण हो सकता है?';—'त्वया तु तारितो ऽस्म्यद्य किमन्यत्र तपोबलात्। श्लो० २८।'—इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान्ने अपनी अहैतुकी कृपासे नृगका उद्धार किया। अतः विश्वास रख कि हमें भी उसी अहैतुकी कृपासे अभय करेंगे।

वाल्मीकी ७।५३-५४ में कथा कुछ भिन्न प्रकार है। ब्राह्मणभक्त राजा नृगने किसी समय पुष्कर तीर्थमें जाकर ब्राह्मणोंको सुवर्णसे विभूषित तथा चूड़ोंसे युक्त एक करोड़ गौएँ दान कीं। उस समय दूसरी गौआके साथ-साथ एक दरिद्र उच्छृङ्खलितसे जीवन निर्वाह करनेवाले एव अग्निहोत्री ब्राह्मणकी चूड़ें-सहित गाय वहाँ चली गई और राजाने सकल्प करके उसे किसी ब्राह्मणको दे दिया। वह चेचारा ब्राह्मण भूखसे पीड़ित हो उस खोई हुई गौको घर्षितकर सारे राज्योंमें जहाँ-तहाँ दूँदता फिरा। अन्तमें एक दिन कनखलमें पहुँचकर

उसने अपनी गाय एक ब्राह्मणके घरमें देखी। ब्राह्मणने अपने रखे हुए 'शत्रुता' नामसे उसको पुकारा। गौ-ने उस परिचित स्वरको सुना और उस ब्राह्मणके पीछे हो ली। जो ब्राह्मण उन दिनों उसका पालन करता था, वह भी तुरंत गायका पीछा करता हुआ गया और उस ब्राह्मणसे कहा कि यह गाय मेरी है, मुझे राजा नृगने दानमें दिया है। दोनोंमें विवाद खड़ा होगया, वे न्यायके लिये राजद्वारपर कई दिन रुके रहे; परन्तु उन्हें राजाका न्याय नहीं प्राप्त हुआ। तब दोनोंने कुपित होकर शाप दिया—'राजन्! अपने विवादका निर्णय करानेकी इच्छासे आये हुए प्रार्थी पुरुषोंके कार्यकी सिद्धिके लिये तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो; इसलिये तुम सब प्राणियोंसे छिपकर रहनेवाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्रों वर्षोंके दीर्घकाल तक गड्ढे में गिरगिट होकर ही पड़े रहोगे। श्रीकृष्णावतार होनेपर उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा।'—शाप देकर दोनों ब्राह्मण शान्त हो गए, वह गाय उन्होंने किसी ब्राह्मणको दे दी। गिरगिट होनेका कारण यहां 'कार्यार्थी पुरुषोंका विवाद निर्णीत न होना' तथा 'उस अपराधसे ब्राह्मणोंका शाप देना बताया गया है।—'अर्थिनां कार्यसिद्धयर्थं यस्मात्त्वं नैषि दर्शनम् ॥१८॥ अदृश्यः सर्वभूतानां कृकलासो भविष्यसि ।' (७।५३।१८-२१)।

शापका समाचार राजाको नारद और पर्वत ऋषियोंले मिला। तब उन्होंने-ने राजकुमार वसुको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। और कारीगरोंको बुलाकर तीन गड्ढे बनवाये। एक जो वर्षामें सुखद हो, दूसरा जो सर्दीसे बचावे और तीसरा जो गर्मीका निवारण करे। गड्ढोंमें फल-फूलवाले वृक्ष और लतायें लगाई गईं। गड्ढोंके चारों ओर छः-छः कोमकी भूमि खूब रमणीय बनवाई। तत्पश्चात् शापका उपभोगकरनेके लिये सुन्दर ढंगसे तैयार किये गये रत्नविभूषित महान् गर्तमें नृगने प्रवेश किया।—'एवं प्रविश्येव नृपरतदानीं श्वभ्रं महद्रत्नविभूषितं तत्। सम्पादयामास तदा महात्मा शापं द्विजाभ्यां हि रुपा विमुक्तम् ॥७।५४।१९॥'

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२१४ (राग कल्याण)

असी कौन प्रभु का रीति ।

बिरुद हेतु पुनीतं परिहरि पाँवरनि पर प्रीति ।१

गई मारन पूतना कुच कालकूट लगाइ ।

मातु की गति दर्ई ताहि कृपाल जादवराय ।२

१ ताहि दइ-रा० । दर्ई ताहु-हु० । दर्ई ताहि-प्रायः औरो में ।

काम-मोहित गोपिकन्हि पर कृपा अतुलित कीन्हि ।

जगत-पिता बिरंचि जिन्हके चरन की रज लीन्हि । ३
नेम सों^२ सिधुपाल दिन प्रति दैत गनि-गनि गारि ।

कियो लीन सु^३ आपमें हरि राजसभा मँभारि । ४
ब्याध चित दै चरन मारयो मूढ़मनि मृग जानि ।

सो सदेह स्वलोक^४ पठयो प्रगट करि निज बानि । ५
कौन तिन्ह की कहै जिन्हके सुकृत अरु अघ दोड ।

प्रगट पातकरूप तलसी सरन राखयो सोड । ६

शब्दार्थ—पुनीत = पुण्यात्मा; पवित्रात्मा । कुच = स्तन । जादवराय (यादवराय) = यदुवंशियोंके स्वामी; यदुपति श्रीकृष्णजी । अतुलित = जिसका तुलना नहीं; असीम = अनुपम । यथा 'कहहिं परस्पर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई ।' (२।२।१४।२) । रज लीन्हि = रजको सिर व मस्तकपर धारण किया । नेम सो = नियम पूर्वक । गनि-गनि = गिन-गिनकर 'गिन-गिनकर गाली देना' मुहावरा है; अर्थात् बुरीसे बुरी गालियाँ सुनाना; परन्तु यहाँ गिनकर सौ गालियाँ देना अभिप्रेत है, साथही 'बुरी-बुरी' का भी भाव है। मँभारि = मध्य वा बीचमे । सु = सो; उसे । आप = अपने । चित देना = ध्यान लगाना मन लगाना । चित दै = लक्ष्य वा निशाना लगाकर । स्वलोक = गोलोक; अपने लोक । पठयना = भेजना ।

पद्यार्थ—किस स्वामीकी ऐसी रीति है + कि अपने बाने (की रक्षा या लज रखने) के लिये पुण्यात्माओंको त्यागकर नीचोंपर प्रीति करता हो ? (अर्थात् श्रीगुणधारीको छोड़ किसी दूसरेकी यह रीति नहीं है) ॥ १॥ पूतना स्तनों कालकूट चिप लगाकर (यदुपति श्रीकृष्णजीको) मारने गई, (पर) कृपाल श्री कृष्णजीने उसे माताकी (सो उत्तम) गति दी। २। काम भावसे मोहित गोपिकाओं

२ सों—रा०, भा०, वे०, १५, प्र० । ते—५१, ह०, आ० । ३ सु—रा०, ५१ ह०, दीन, वि० । सो—भा०, वे०, ७४, आ० । ४ स्वलोक—रा०, ५१, ७४, आ० मुलोक—भा०, वे०, ह०, दीन ।

+ 'प्रभो ! आपकी 'यह कौनसी रीति है'—(वीरकवि) ।

॥ दीनजी, वै०, श्री० श०—“(सिवाय श्रीरामचन्द्रजीके) कौनसे प्रभुकी ऐसी रीति है ... नीचोंसे प्रेम करते हैं ? (यह रीति तो कृष्णावतारमें भी न थी उदाहरण लीजिए) । अपने स्तनोंमें ...” ।

पर ऐसी अनुपम भारी कृपा की कि सृष्टिरचयिता जगत्पिता ब्रह्माजीने उनके चरणोंकी रजको (मस्तकपर धारण कर) लिया । ३। शिशुपाल नित्यप्रति (प्रत्येक दिन) गिन गिनकर गालियों दिया करता था, सो उसे भगवान् ने राजसभाके बीच (अर्थात् सबके सामने) अपनेमे लीन कर लिया । ४। मूर्खबुद्धि व्याध (वहे-लिया) ने चित्त देकर (ठीक निशाना ताककर) उन्हे हिरन समझकर चरणोंमें (वाण) मारा । भगवान् ने उसे सदेह (देहसहित) अपने लोकको भेज दिया । (इस प्रकार उन्होंने) अपनी वान (स्वभाव, देव, सहज रीति) प्रकट की । ५। उनकी कौन कहे जिनके पुण्य और पाप दोनों हैं (अर्थात् जिन्होंने पुण्य भी किये हैं और पाप भी), पर तुलसी तो प्रत्यक्ष पापकी मूर्ति हैं, सो उसको भी शरणमें रख लिया । ६।

टिप्पणी—१ 'ऐसी कौन प्रभुकी ...' इति । भाव यह कि भगवान् की ही यह रीति है कि अपने पतितपावन, अधम-उद्धारण आदि विरुद्धोकी रक्षाके लिये ऋषि आदि पवित्रात्माओंको छोड़कर नीचोपर प्रीति करते हैं । यथा 'कौने देव बराइ विरुद हित हठि हठि अवम उवारे । १०१', 'जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि जानी । वानर भालु चपल पसु पाँवर नाथ तहाँ रति मानी । १८५', 'रघुवर रावरी इहै बड़ाई । निदरि गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकारी । १६५' विशेष पद १०१ (२ क-ग) में देखिए ।

२ 'गई मारन पूतना कुच' इति । (क) ऐसाही उद्धवजीने विदुरजीसे कहा है । यथा 'अहो वकी थं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं क वा दयालुं शरणं ब्रजेम । भा० ३।२।२३' अर्थात् अहो ! असाध्वी पूतनाने जिन्हे मारनेकी इच्छासे अपना विपलित स्तन पान कराया था, तथापि वह माताके योग्य उत्तम गति पा गई उन भगवान् को छोड़कर हम किस दयालुकी शरणमें जायें ।—प्रायः श्लोकमें इस अंतराके सभी शब्द हैं । 'गई मारन' (जिघांसयापाय), 'पूतना' (वकी), 'कुच कालकूट लगाई' (स्तनकालकूट), 'मातुकी गति दई ताहि' (लेभे गतिं धात्र्युचितां), 'कृपाल जादवराय' (वा दयालु) ।

२ (ख) 'पूतना' की कथा—यह एक दानवी थी । यह बालकोंको मारा करती थी । कसने इसे श्रीकृष्णजीको मारनेके लिये गोकुल भेजा था । यह कामरुपिणी थी । श्रीलक्ष्मीजीके समान सुन्दर स्त्रीका रूप धारणकर यह वहाँ पहुँची, जहाँ भगवान् श्रीकृष्णजी थे । उसने उन्हे गोदमें उठा लिया । रोहिणी और यशोदाजी उसकी वेप-भूपासे उसे भद्र महिला समझती थीं, वे उसके सौन्दर्यसे ऐसी प्रभावित हो गई कि उन्होंने कुछ रोक-टोक न की, चुपचाप खड़ी देखती रहीं । इधर बालक श्रीकृष्णको गोदमें लेकर उसने उनके

मुखमे अपना स्तन दे दिया जिसमें बड़ा भयंकर और किसीसे न पच-सक वाला दुर्धर विष लगा हुआ था,—‘तस्मिन्स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमाव शिशोर्ददावथ । भा० १०६।१०।’ भगवान् ने रोपसहित उसके स्तनोंको अपने दोनों हाथोंसे बलपूर्वक दबाकर उसके प्राणोंके साथ उसका दूध पान किया । पूतनाके ससस्त मर्म स्थान फटने लगे । वह चिल्लाने लगी—‘अरे ! छोड़ छोड़ दे, अब बस कर !’ अपने हाथ पेर पटक-पटककर वह रोने लगी । उसने उल्ट हो गया । उसका सारा शरीर पसीनेसे लथपथ हो गया । स्तनोंकी पीड़ासे मरती हुई पूतनाका राक्षसी रूप प्रकट हो गया, उसके प्राण निकल गए ।

भगवान् ने उसके स्तनको पान किया था; इस लिये उसके ससस्त तत्कालही क्षय हो गए थे; इसीसे जब उसका शरीर जलाया गया तो उसमें अगर चन्दनकी-सी सुगंध निकली;—‘दह्यमानस्य देहस्य धूसश्चागुरुसौरभ उत्थितः कृष्णनिभुक्तसपद्याहतपाप्मनः । श्लो० ३४।’ उस यातुधानीके अंगों अपने देववन्दित चरणोंसे दबाकर उसका स्तन पान करनेसे उसे मातृ योग्य स्वर्गकी प्राप्ति करदी ।—‘अङ्ग यस्याः समाक्रम्य भगवानपिबत्स्तनम् ३७। यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम् । ३८।’—‘मातुकी गतिं दई यह सब भाव हैं ।

३ ‘काम-मोहित गोपिकन्हि’ इति । (क) गोपियोने कामवासनासे जलने के भावसे भगवान् ने प्रेम किया था, यह पूर्व पद १०६ के ‘पंडुसुत गोपिका वि कुवरी सबको सोधु किये सुद्धता लेसु कैसे’ की टि० ४ में भी दिखाया चुका है । यहाँ पर भी कुछ लिखा जाता है । भा० १०।२६।११ में श्रीशुकदेव जीका वाक्य है कि ‘यद्यपि वे (गोपियाँ) उन परमात्माको जार (व्यभिचार) भावसे प्राप्त हुई थीं, तथापि उनके सब बंधन कट गए और उनका गुण शरीर छूट गया ।’—‘तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि सङ्गताः ।’—‘इस परीक्षितजीन शंका की कि—‘कृष्णं विदुः पर कान्त न तु ब्रह्मतया मुने ।’ १२।’ वे गोपियाँ श्रीकृष्णजीको केवल जार समझती थीं, उनका उनमें कदा ब्रह्मभाव न था, तब वे संसारसे मुक्त कैसे हो गई ? इसका समाधान शुकदेव जीने यही किया था कि ‘काम क्रोधं भयं स्नेहमैक्यं सौहृदमेव च । नित्यं विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते । श्लो० १५।’ भगवान् ने काम, क्रोध, भय, स्नेह संबंध या भक्ति किसी एकको भी जो लोग करते हैं, उनकी वृत्तियों भगवान् को जानेसे उनको भगवान् की ही प्राप्ति होती है ।

उद्धवजीके भी वाक्य इस संबंधमें ऐसेही हैं । यथा ‘केमाः स्त्रियो वनचर्यव्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क चैव परमात्मानि रूढभावः ।’ भा० १०।४७। अर्थात् (यदि सदाचारकी दृष्टिसे देखा जाय, तो ये श्रीकृष्णमें जार-भाव

रखती हैं) कहाँ ये व्यभिचारदोषसे दूषित वनमें रहनेवाली स्त्रियाँ और कहाँ परमात्मामें इनकी ऐसी दृढ़ भावकी भक्ति !!

३ (ख) 'कृपा अतुलित कीन्ह' इति । इस संबंधमें उद्धवजीके विचार देखिए ।—रासोत्सवके समय इन गोपियोंके गलेमें बाँह डाल-डालकर भगवान् ने जैसी कृपा इनपर की, वैसी कृपा तो परमप्रेमधेती नित्यसङ्गिनी वत्सःस्थल-पर विराजमान लक्ष्मीपर भी नहीं हुई । जिन गोपियोंने लक्ष्मीद्वारा पूजित और ब्रह्मादि देवताओं तथा योगेश्वरोंके द्वारा हृदयमें चिन्तन किये हुए भगवच्छरणारविन्दोंको अपने स्तनोंपर रखकर आलिंगन करके अपनी तपनको बुझाया, उन गोपियोंकी चरणरज मेरे मस्तकपर पड़े । मैं उस रजकी बारंवार वन्दना करता हूँ ।—'यो वै श्रियाऽर्चितमजादिभिराप्तकामैर्योगेश्वरैरपि यदात्मनि रांसगोष्ठ्याम् । कृष्णस्य तद्भगवत्शरणारविन्द न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम् । ६२।' (भा० १०।४।६१, ६३, ६४) । आगे (ग) में भी देखिए ।

देखिए, भगवान् ने गोपियोंसे क्या कहा है—“हे गोपिकाओ ! तुमने मेरे लिये गृहस्थकी कठिन वेड़ियोंको तोड़कर मेरा भजन किया है । तुम्हारा यह कार्य सर्वथा निर्दोष है । मैं देवताओंकी आयुपर्यन्त भी तुम्हारे इस उपकारका बदला नहीं चुका सकता । तुम अपनी उदारतासे ही मुझे ऋणमुक्त करना ।”—‘न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विवुधादुपापि वः । या माभजन् दुर्जर-गेहशृङ्खलाः सवृश्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना ॥ भा० १०।३२।२२।’—यह कथन क्या अतुलित कृपाकी सीमा नहीं है ?

स्मरण रहे कि गोपियाँ श्रीकृष्णको परमात्मा परब्रह्म जानती थीं, यह भा० १०।२६।३१-४१ से स्पष्ट है । भा० १०।३१।४ में भी उन्होने कहा है—‘भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्’—आप समस्त देहधारियोंके अन्तरात्मा साक्षी हैं । इत्यादि । नारदवाक्य भी है—‘तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः । भक्ति सू० २२।’ अर्थात् इस अवस्थामें भी गोपियोंमें माहात्म्यज्ञानकी विस्मृतिका अपवाद नहीं है ।

३ (ग) ‘जगतपिता विरंचि ...’ इति । यह भी अतुलित कृपा तथा कृपाका फल है । ब्रह्माजी कहते हैं—‘अहोऽतिधन्या व्रजगोरमण्यः स्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा । यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत् प्रयेऽद्यापि न चालमध्वराः । भा० १०।१४।३१।’ अहो ! व्रजकी गौएँ और गोपियाँ धन्य हैं कि आप (भगवान्) ने जिनके बछड़े और बालक बनकर उनके स्तनोंका अमृत-सा दूध बड़े उमंगसे पिया है ।

चरणरजकी प्राप्तिके लिये ब्रह्माजीकी लालसा देखिए ।—‘तद् भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद् गोकुलेऽपि क्तमाडग्निरजोऽभिपेकम् । यज्जीवितं तु

निखिलं भगवान्मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव । भा० १०।१४।३४। वे प्रार्थना करते हैं कि 'इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और विशेषकर गोकुलमें किसीभी योनिमें जन्म हो जाय, यही हमारे लिये बड़े सौभाग्यकी बात होगी; क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी न किसी प्रेमीके चरणकी रज अपने ऊपर पड़ ही जायगी । आपके प्रेमी ब्रजवासियोंका जीवन आपका ही जीवन है, आपही उनके जीवनके एकमात्र सर्वस्व है । इस लिये उनके चरणोंकी धूलिका मिलना आपके ही चरणरजका मिलना है। आपके चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँभी अनादिकालसे अबतक ढूँढ़ रही हैं ।

इस प्रार्थनासे स्पष्ट है, कि आगेके लिये जब यह लालसा है तब भला इस समय ब्रजमें उपस्थित होनेपर ब्रजगोपियोंके चरणोंसे विभूषित ब्रजभूमिकी रजको शिरोधार करनेमें वे कब चूकें होंगे ?

४ 'नेम सौ सिसुपाल' इति । (क) शिशुपाल चेदि देश (चँदेरी) का एक प्रसिद्ध राजा था । इसके तीन आँखें और चार हाथ थे । जन्मतेही यह गधेकी तरह रेंकने लगा था, जिससे इसके माता-पिताने डरकर इसका त्याग करना चाहा, परन्तु आकाशवाणी हुई कि "इस शिशुका पालन करो, (इसीसे इसका 'शिशुपाल' नाम रक्खा गया), अभी इसकी मृत्युका समय नहीं है । यह पुत्र श्री-सपन्न और महाबली है। इसका वध करनेवाला अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है।" पुत्र-स्नेहसे सतप्त हुई माताके उस अन्तर्हित भूतको लक्ष्य करके प्रश्न करनेपर, कि 'मेरे इस पुत्रकी मृत्युमें कौन निमित्त बनेगा?', आकाशवाणी हुई कि 'जिसके द्वारा गोदमें लिये जानेपर इसकी दो अधिक भुजाएँ पृथ्वीपर गिर जायँगी और जिसे देखकर इस बालकका ललाटवर्ती तीसरा नेत्रभी ललाटमें लीन हो जायगा, वही इसकी मृत्युमें निमित्त बनेगा।' चार बाँह और तीन नेत्रवाले बालकके जन्मका समाचार सुन हर भूमण्डलके सभी नरेश उसे देखने आएँ । माताने सबका सत्कार किया, सबकी गोदमें पुत्रको रक्खा, परन्तु मृत्यु-मूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त न हुआ । द्वारकामे समाचार पहुँचने पर श्रीकृष्णजी तथा बलरामजी भी अपनी बुआ श्रुतश्रवाके बालकको देखने आये । श्रुतश्रवा ने ज्योंही अपने पुत्रको श्रीकृष्णजीकी गोदमें डाला, त्योंही बालककी दो बाँहें गिर गई और तीसरा नेत्र वहीं विलीन हो गया । माताने भयभीत होकर श्रीकृष्णजीसे वर माँगा—'तुम मेरे लिये शिशुपालके सब अपराध क्षमा करो'—'शिशुपालस्यापराधान् क्षमेथास्त्वं महाबल ।' (स० भा० सं० ४३।२३) । श्रीकृष्णजीने कहा—'अपराधशतं क्षम्यं ह्यस्य पितृष्वसः । पुत्रस्य ते वधाहस्य मा त्वं शोके मनः कृथा । श्लो० २५।' हे बुआ ! तुम्हारा पुत्र अपने दोषोंके कारण मेरे द्वारा यदि वधके योग्य होगा, तो भी मैं इसके सौ अपराधोंको क्षमा करूँगा ।

तुम अपने मनमें शोक न करो ।

४ (ख) 'दिन प्रति देत गनि-गनि गारि' इति । इससे ज्ञात होता है कि श्री-कृष्णके दिये हुए उपयुक्त वरदानसे उन्मत्त होकर ('गोविन्दवरदपितः ।' म० भा० सभा ४३।२५), वह उन्हे नित्य गिन गिनकर सौ गालियाँ देता था और भगवान् उसे क्षमा करते गए, क्योंकि सौ अपराध तकके क्षमा करनेका वर दे चुके थे ।

४ (ग) 'कियो लीन 'राजसभा मँभारि' इति । श्रीयुधिष्ठिरजीके राजसूय-यज्ञमें ब्राह्मणों, ऋषियों और राजाओंका समागम होनेपर युधिष्ठिरजीके प्रश्न करनेपर कि इन समागत नरेशोंमें किसी एकको सबसे पहले अर्घ्य निवेदन किया जाना उचित है, भीष्मपितामहजीने भगवान् श्रीकृष्णको ही अभ्यर्चनाके योग्य बताया । तब सहदेवजीने श्रीकृष्णजीको विधिपूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया । शिशुपाल उस अभ्यर्चनाको सहन न कर सका । (सभा पर्व ३६।२६-२९) । उसने श्रीकृष्णजीपर बहुत आक्षेप किये । (अध्याय ३७) । भीष्मपितामहका उसके आक्षेपोंका उत्तर विस्तारपूर्वक अध्याय ३८ में है । सहदेवके ललकारनेपर शिशुपालने फिर भीष्मकी निन्दा की। तब भीष्मने उसके पक्षके समस्त राजाओंको श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये चुनौती दी । शिशुपालने युद्धके लिये उत्सुक हो दुर्वचन कहते हुए, श्रीकृष्णसे लड़नेके लिये गरजने लगा । वह क्रोधमे भरा हुआ था,--'गर्जन्नमर्षणः ।' क्रोधमे भरे होनेसे वह सौ-से अधिक गालियाँ दे गया । तब श्रीकृष्णजीने उस राजसभामे समस्त राजाओंसे कहा कि 'मैं अपनी बुद्धि-के संतोषके लिये ही इसके बड़े दुःखद अपराधको सहन कर रहा हूँ । इसने परोक्षमें मेरे प्रति जो अपराध किये हैं, उन्हे भी आप जानते हैं । इस समय यह मेरे प्रति कैसा अभद्र वर्ताव कर रहा है, यह आप देखते रहे हैं ।' 'मैंने इसकी माताके याचना करनेपर उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपालके सौ अपराध मैं क्षमा कर दूँगा, इसीसे मैंने अवतक इसके अपराध क्षमा किये हैं । वे सव अपराध अब पूरे हो गए हैं; अतः अब मैं इसका वध किये देता हूँ ।' (सभा पर्व ४५।१२-१३; २३-२४) ।—यह कहकर उन्होंने चक्रसे उसका सिर काट डाला । शिशुपालके शरीरसे एक उत्कृष्ट तेज निकलकर श्रीकृष्णमे प्रविष्ट हो गया ।—'तदा तेजो विवेश च नराधिप । श्लो० २७।' 'कियो लीन सु आपु मे' से जनाया कि उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई । यथा 'दृष्ट्वा महाद्भुतं राजा राजसूये महाक्रतौ । वासुदेवे भगवति सायुज्य चेदिभूजः । भा० ७।१।१३।' (राजसूय महायज्ञमे चेदिराजकी भगवान् वासुदेवमे सायुज्य मुक्ति हुई, यह महा अद्भुत व्यापार देखा) ।

५ 'व्याध चित दै चरन मारयो' इति । (क) व्याधकी कथा पूर्व ५७

(३ च), ६४ (३ घ) में आ चुको है। सब यदुवंशियोंका संहार हो चुकने पर भगवान् एक पीपलके वृक्षके तले बैठ गए। उस समय वे अपनी दाहिनी जूँ पर बाँयाँ चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल-लाल तलवारक्त कमल समान चमक रहा था।—‘कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासोन पङ्कजावृतम् । ११।३० ३२।’ जरा व्याधने मूसलके शेष भागसे जो बाण बनाया था, उसीसे चरणों पर मृगका मुख समझकर बंध दिया।—‘मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशङ्क्य श्लो० ३३।’ पास जाने पर उसने देखा कि ये तो चतुर्भुज भगवान् हैं, तब भीत होकर चरणों पर गिर पड़ा और अनजानमें किये हुए अपराधको क्षमा करानेके लिये ये वचन बोला—‘हे मधुसूदन ! हे उत्तमश्लोक ! हे अनघ ! मैं यह अपराध बिना जाने किया है, आप मुझ पापीको क्षमा करें। प्रभो ! जिन स्मरण मनुष्योंके अज्ञानरूपी अंधकारका नाशक कहा जाता है, उन आपका मैं अपराध किया है; इस लिये हे प्रभो ! मुझ मृगके लोभी पापीको शीघ्र मार डालिए जिसमें मैं ऐसे सज्जनोका अपराध न करूँ।’ (भा० ११।३०।३५-३८) भगवान् ने कहा—‘अरे व्याध ! तू डर मत, उठ-उठ। यह तो तूने मेरे मनका काम किया है। उ मेरी आज्ञासे तू उस स्वर्गमें जा जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको हो रही है।’ आज्ञा पाने पर उसने तीन परिक्रमाएँ भगवान् की कीं और प्रणाम कर विमानमें बैठकर स्वर्गको चला गया। यथा ‘याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिः पदम् ॥ श्लो० ३६।’..... त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिव ययौ । ४०।’

[वियोगीजीका मत है कि “चरणमें पद्मके चिह्नमें, मृगके नेत्रका भ्रम। जानेसे इसने तीर चला दिया।” उपर्युक्त श्लोकमें ‘मृगास्याकारं’ शब्द है आस्य = मुख।]

५ (ख) ‘प्रगट करि निज वानि’ इति। यह वान वही है, जो पदके प्रारंभ कह आये हैं—‘पुनीत परिहरि पाँवरनि पर प्रीति’।

नोट—१ बैजनाथजी लिखते हैं—‘इस पदमें केवल कृष्णावतारकी विरुद्ध बली देनेका हेतु यह है कि इसमें यह दिखाना है कि यद्यपि प्रभुके सभी विग्रह अधमोद्वारण हैं तथापि अन्य किसी रूपमें ऐसी पतित-अधमोंपर प्रीति तथा सौलभ्य गुण नहीं हैं जैसी श्रीरामरूपमें है। श्रीमन्नारायण आदि वैकुण्ठवास भगवद्विग्रहों तक तो पतित अधमोंकी गति ही नहीं है। (श्रीकान्तशरणाजी शब्दोंमें ‘श्रीमन्नारायण और विष्णुरूपोंसे पतितों और अधमोंका चरित-संबंध वैसा नहीं है’)। रहे प्रभुके अवतार, सो इनतक अधमोंकी गति है; किन्तु मच्छा बाराह, कच्छप, नृसिंह, वामन और परशुराम ये अवतार एक प्रयोजनमात्र लिये बहुत अल्पकालके लिये हुए। श्रीकृष्णावतार लेकर आप बहुत का (सौ वर्ष) रहे और लीलायें भी कीं, पतितोंका उद्धार भी किया है। अतः इ

अवतारमे जिस पामरोंपर प्रीति की, उनको ही गिनाकर यह दिखाते हैं कि इस (श्रीकृष्ण) अवतारमें भी पामरोंपर वैसी प्रीति नहीं की, जैसी अकारण प्रीति और सुलभ उद्धारता रीति श्रीरामरूपमे देखी जाती है। (इसके पश्चात् उन्होंने कुछ उदाहरणभी दिये हैं। आगे टि० ६ भी देखिए)।

दीनजीका भी यही मत है जैसा पद्यार्थकी पाद-टिप्पणीसे प्रकट है। वे लिखते हैं कि “इस पदमे यह दिखाया गया है कि कृष्णावतारमे जिनको कृष्ण-जीने सुगति दी वे कुछ सुकृती भी थे। परन्तु रामने अति पापियोंको तारा, जैसा कि आगेके पदमे वर्णित है। श्रीकान्तशरणजीने भी वैजनाथजीका मत ग्रहण किया है।

महात्मा श्रीभगवानसहायजी लिखते हैं,—“वर्तमान कालके उपासक भगवत्-स्वरूपमे भेद करते हैं। व्यासादि तथा गोसाईंजीका यह मत नहीं है। वे अभेद उपासना दिखाते हैं, विशेषकर श्रीराम और श्रीकृष्णमे जो भेद करते हैं, सो यह कलिकालका प्रताप है।”

वियोगीजी वैजनाथजीके मतके संबंधमें लिखते हैं,—“इस पदमे कहीं भी ऐसे विचित्र अर्थ की संभावना नहीं दीख पड़ती है। श्रीकृष्णगीतावलीके रचयिता गोसाईंजीके उदार हृदयमे कभी भी ऐसी संकीर्णताके भावोंका उदय न हुआ होगा। भेदबुद्धिका तो उनमे लेशमात्र भी न था।”

टिप्पणी—६ ‘कौन तिन्ह की कहै ...’ इति। (क) भाव यह है कि जिन्होंने पाप तो किये हैं पर साथ ही पुण्य भी किये हैं, उनकी बात क्या कही जाय ? उनका तो सुकृतोंके बलसे कभी-न-कभी उद्धार हो ही जायगा, उनके उद्धारमें प्रभुकी कौन बड़ाई ? बड़ाई तो इसमे है कि मुझ तुलसीदासको जो कि मूर्तिमान् पाप ही है, उसको भी उन्होंने शरणमे रख लिया।

[(ख) यहाँ दिखाते हैं कि पूतना, गोपिका, शिशुपाल और व्याध पूर्वके सुकृती थे। “पूतना किसी जन्ममे अप्सरा थी। भगवान् वामनका बालस्वरूप देखकर, वात्सल्य स्नेहवश, इसके मनमे यह आया कि मैं इस बालकको पुत्र मानकर अपने स्तनोंका दूध पिलाऊँ। अन्तर्यामी भगवान् उसकी मनोवाञ्छा जान गए। किसी घोर पाप या ऋषिशापसे वह पूतना-राक्षसी हुई। भगवान् ने मातृ-भक्ति दिखाकर उसे स्वर्ग भेज दिया। ” (वि०)। गोपिकाएँ दण्डकारण्यके वे ऋषि गणही हैं, जिनका हृदय श्रीरामजीको देखकर स्त्रियाकार हो गया था और जिनके मनोरथकी पूर्ति उन्होंने कृष्णावतारमे करनेका वचन दिया था। वैजनाथजीका मत है कि वे सब गोलोकके पार्षद हैं। दोनों प्रकारसे वे सुकृती थी। जय-विजयको श्रीसनकादिकजीने आसुरी योनिमे तीन बार जन्म लेनेका शाप दिया था। ये दोनों भगवान् के प्रिय पार्षद ही थे, जो इस तीसरे जन्ममें

शिशुपाल और दन्तवक्र हुए। भगवान् ने इनको मारकर फिर पार्षद बना लिया। श्रीहनुमन्नाटकसे पता चलता है कि व्याध उस कल्पका बाली था; जिसमें अंगदने बालिवधका बदला लेनेकी बात श्रीरामजीसे कही थी। 'मुंबई वैभव मुद्रणयन्त्रालयकी सं० १६८१, शाका १८४६ के छपे हुए 'हनुमन्नाटक' अङ्क १४ में इस सम्बन्धके श्लोक ये हैं—'रामचन्द्र त्वयादिष्ट यद्यत्तत्तन्मया कृतम्। यत्-स्त्रैलोक्यनाथोऽसि न चत्याज्यं गुरोर्वचः। ७२। पश्य श्रीरामचन्द्र त्वदभिमतमहो लक्ष्मणेनापि पूर्णं तूर्णं रङ्गावतारेऽवतरतु स भवानाहतो येन तातः। सुग्रीवेणाञ्जनेयप्रमुखभटचमूचक्रवालेन सार्धं त्वामेकेनाङ्गदोऽहं पितृनिधनमनुस्मृत्यमन्थामि दोषणा। ७३। श्रुत्वाङ्गदस्य महतीं समरप्रतिज्ञां ते चक्षुभुः कपिचमू-पतयः सरामाः। सौमित्रिरप्यनपराधिनमाहतं तं मत्वा कृताञ्जलिपुटः पुरतो बभूव। ७४।' अर्थात् अङ्गदने कहा—'श्रीरामचन्द्रजी! आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं; इस लिये जो-जो आपने आज्ञा दी, वह मैंने किया, परन्तु मैं पिताके वैरको नहीं भूलूंगा। लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान् आदि प्रमुख वानरसेना सहित आप रङ्गभूमिमें उतर आवें, मैं अकेला सबका मथन करूंगा। अंगदकी ऐसी महासंग्रामप्रतिज्ञाको सुनकर सब लोभको प्राप्त हुए। बिना अपराधके बालीको मारा गया समझकर लक्ष्मणजी हाथ जोड़कर अङ्गदजीके संसीप आए।—उसी समय आकाशवाणी हुई—'हे अगद! जिस समय मथुरामें कृष्णावता होगा, उस समय बालीही व्याधका रूप धारणकर इनको मारेगा।' यथा 'आकाशवाण्यभवदेवमहो स बाली दाशो हनिष्यति पुनर्मथुरावतारे।' ७५।' यह सुनकर अंगदजी रणसे निवृत्त हुए और श्रीरामजीकी स्तुति करने लगे। यथा "अङ्गदः पितृवधप्रतीकारो भविष्यतीति (सानन्द) कोपमपहाय शान्तिमेत्य रामस्तौति" ७६।"]

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।

२१५

श्रीरघुवीर की यह बानि ।

नीचहूँ सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि । १

परम अधम निषाद पाँवर कौन ताकी कानि ।

लियो सो उर बाह सुत-ज्यों प्रेम की पहिचानि । २

गीध कौन दयालु जो बिधि रच्यौ हिंसा सानि ।

जनक ज्यों रघुनाथ ता कहूँ दियो जल निज पानि । ३

१ को-दीन, वि० । की-औरोसे । २(कहूँ)कहूँ-रा०, वे०, १५, ५१, आ० । को-भा०, प्र०, ज०, ह०, ७४ ।

प्रकृति^३ मलिन कुजाति शवरी सकल अवगुन खानि ।

खात ताके दिये फल अति रुचि बखानि बखानि ।४
रजनिचर अरु रिपु विभीषन सरन आयो जानि ।

भरत ज्यों उठि ताहि भेंटत देह दसा भुलानि ।५
कौन सुभग सुशील बानर जिन्हहिं सुमिरत हानि ।

किये ते सब सखा पूजे भवन अपने आनि ।६
राम सहज कृपाल कोमल दीन-हित दिन-दानि ।

भजहि ऐसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट^४ न ठानि ।७

शब्दार्थ—अनुमानना—यहाँ ‘अटकलसे विचारना’ अर्थ नहीं है, किन्तु ‘विचारना; जानना; समझना’ अर्थ है । कानि = मर्यादा; प्रतिष्ठा । पहिचानि = जानकारी; शिनाख्त । = किसी वस्तुकी विशेषता प्रकट करनेवाली बात । सानि = सानकर; संयुक्त । हिंसा सानि रच्यो = उसके रग-रग रेशे-रेशेमे हिंसा-ही-हिंसा थी; हिंसायुक्त वा हिंसामय बनाया । रचना = बनाना । प्रकति = स्वभावसे । रुचि = स्वाद; चाव; प्रेम; भूख । दिन = नित्यप्रति । यथा दानि बड़ो दिन देत दये विनु वेद बड़ाई भानी ।४। हानि = अतिष्ठ; असंगल; अशुभ ।

पदार्थ—श्रीरघुवीरका यह सहज स्वभाव है कि वे मनकी सुदर (विशुद्ध) प्रीतिको अपने मनमें विचारकर नीचोंसे भी प्रेम करते हैं । १। महापापी नीच निपाद, भला उसकी क्या प्रतिष्ठा थी ? सो उसे पुत्रके समान हृदयसे लगा लिया—यह प्रेमकी पहिचान है । (अर्थात् इससे श्रीरामजीके प्रेमकी शिनाख्त तथा उसके प्रेमकी विशेषता प्रकट होती है) २। भला गृध्र जटायु, जिसे विधाताने हिंसामय बनाया था, कौन दयावाला था ? श्रीरघुनाथजीने उसे पिताके समान अपने हाथोंसे जलांजलि दी । ३। स्वभावसे ही मलिन, नीचजाति शवरी समस्त अवगुणोंकी खान थी । उसके दिये हुये फलोंको (उनका स्वाद) सराह-सराहकर अत्यन्त प्रेम और भूखसे खाते जाते थे । ४। (एक तो) राक्षस और (उसपरभी) शत्रु (ऐसे) विभीषणको शरणमे आया जानकर उससे उठकर श्री-भरतजीके समान गले लगकर मिलते हुए देहकी सुधही भूल गई । ५। बंदर कौन सुशील और सुन्दर थे ? जिनका स्मरण करनेसे असंगल होता है, उन

३ प्रगट-ज०, १५ । ४ कुटिल कपट-रा०, ५१, ह०, ७४ । कपट कुटिल-भा०, वे०, प्र० ।

॥ दूसरा अर्थ—‘उसके प्रेमकी जानकारीसे उसे पुत्रके समान हृदयसे लगा लिया ।’

सबोंको सखा बना लिया और अपने घर लाकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा अर्थात् आदर-सत्कार किया। ६। श्रीरामचन्द्रजी स्वभावसे ही कृपाल, कोमल (चित) दीनोंके हितकारी और नित्यप्रति दान देनेवाले हैं। रे तुलसी! ऐसे प्रभुका भजन कर। रे कुटिल! कपट न कर (एवं कुटिल कपट न कर)। ७।

टिप्पणी—१ 'श्रीरघुवीर की यह वानि । ' ' इति । (क) पिछले पदमे प्रशंसात्मक वित्तय थी—'अैसी कौन प्रभु की रीति । ' ?'—इस प्रकार जनाया कि भगवानको छोड़ दूसरेकी यह रीति नहीं है। और इस पदमे उसीको स्पष्ट रूपसे बताया है कि यह वान श्रीरघुवीरकी है। इस पदमे सबकी पामरता भी दिखाते जाते हैं। पिछले पदमे पामरोंपर प्रेम करनेका कारण न बताया था; प्रस्तुत पदमे कारणभी बताते हैं कि 'नीचहूँ सों करत नेह सुप्रीति मन अनुमानि ।' भाव यह है कि भगवान् मनकी प्रीतिमात्रको देखते हैं जिसमे भी हो, प्रीतिमानके कुल, जाति, स्वभाव और अधमता एवं नीचताको नहीं देखते। इसीके उदाहरण आगे देते हैं।

(ख) पं० रामकुमारजीका मत है कि 'पद ११४ वाला भजन केवल श्रीवृष्णजीका है और अब उसी जोड़का श्रीरामजीका भजन कहते हैं'।

२ 'परम अधम निपाद' इति । (क) गुह निपाद, गीध जटायु और शबरी आदिके स्वभाव, जाति, पापपरायणता आदि पूर्व 'केवट खग सबरि सहज चरनकमल न रत ।' १३४ (४ क), 'सदगति सबरी गीधकी सादर करत को', 'गुह गरीब गत-ज्ञातिहू जेहि जिउ न भखा को' १५२ (७ क-ख), १५२ (न क), 'हिसारत निपाद तामस नर पसु समान बनचारी', 'विहगजोनि आसिप-अहार-पर गीध कौन व्रतधारी', 'अधम जाति सबरी जोपित जड़ लोक वेद ते न्यारी ।' १६६ (३ क ख), १६६ (५), १६६ (६) में दिखाये जा चुके हैं। इनका प्रेम भी उपर्युक्त पदोमे दिखा आए हैं। यथा 'पायो पावन प्रेम तैं सनमान सखा को । १५२।', 'भैंद्यो हृदय लगाइ प्रेमबस नहि कुल जाति बिचारी । १६६।', 'को साहिव किये मीत प्रीति-बस खग निसिचर कपि भील भालु । १५४।' (गीधने तो आत्मही, श्रीसीताजीकी रक्षामे, समर्पण कर दिया था)। 'जानि प्रीति दै दरस कृपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी । १६६।', 'बारहिं बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई । १६५।' इत्यादि ।

२ (ख) पशुसमान बनचारी तथा तामसी होनेसे 'कौन ताकी कानि' कहा; उसमे सभ्यताका लेश न था। जिसकी छाँह पड़-जानेसे स्नान करना पड़ता था,—'जासु छाँह छुड़ लेइअ सींचा । २। १६४। ३।' उसकी प्रतिष्ठाका प्रश्न ही क्या ? 'लियो उर लाइ सुत ज्यों' से जनाया कि परम वात्सल्य भावसे उसे हृदयसे लगाकर भेंटे, जैसे कोई अपने पुत्रसे मिले। [अपने पुत्रमे अपावनाता

कोई नहीं देखता । (वै०)]

२ (ग) 'प्रेम की पहिचानि' इति । इससे प्रेमकी पहिचानकी विशेषता प्रकट है, प्रेमकी रीति श्रीरघुवीर ही जानते हैं—यह पूर्व दिखा भी आये हैं । यथा 'राम प्रीतिकी रीति आपु नीके जनियत है । १८३', 'प्रीति पहिचानि यह रीति दरबार की । ७१', 'जानत प्रीति रीति रघुगई । १६४' अतः उसके प्रेमकी जानकारीसे उसके प्रेमके अनुकूल उसपर वात्सल्य प्रकट किया, पुत्रके समान उसे प्रेमपूर्वक गले लगा लिया ।—'भैंस्यो हृदय लगाइ प्रेम-वस' । १६६', 'कैवट भैंस्यो भरत ज्यो' १६१ (६) तथा 'बंधु ज्यों परम प्रीति कै' भैंस्यो ।' १३८ (२) भी देखिए ।

३ 'गीध फौन दयालु'.....' इति । भाव कि यह जन्मस्वभावसे ही हिंसक था, अतः दया उसमें छू भी नहीं गई थी । पूर्व भी कह आये हैं—'सवर गीध सम-दम-दया-दान-हीने । १०६' ऐसे हिंसक पक्षीका प्रेम पहिचानकर उसको पिताके समान जलांजलि दी । यथा 'जेहि कर कमल कृपाल गीध कहुं उदकु देइ निज लोकु दियो ।' १३३ (३) तथा 'जनक समान क्रिया ताकी निज कर सब बात सँवारी ।' १६६ (५) देखिए । पूर्व पितासे भी अधिक समत्व गीधपर दिखा आये हैं—'असेहु पितुसे अधिक गीध पर समता गुन गरुआई । १६४'; क्योंकि 'जानत प्रीतिरीति रघुगई ।'

४ (क) 'प्रकृति मलिन कुजाति सवरी' इति । 'सकल अवगुनखानि' में मानसके 'अघजन्ममहि' (३।३६) का भाव है । भूमिके प्रकृत्यनुसार उसमें अनाज होता है । शवर जाति पापोंका प्रसवन करनेवाली, पापोंकी जन्मभूमि है, समस्त अवगुण उससे उत्पन्न हुआ ही चाहे । इसीसे 'सकल अवगुणोंकी खानि' कहा । गी० ३।१७।७ में भी इसे 'अव अवगुननिह की कोठरी' कहा है ।

४ (ख) 'खात ताके दिये फल'.....' इति । 'रुचि' के यहां 'स्वाद' और 'प्रेम; भूख' दोनों अर्थ हैं । बड़े प्रेमसे, बड़ी भूखसे पाते हैं और उसके अत्यन्त स्वादकी भी प्रत्येक ग्रास लेनेपर सराहना करते हैं । गी० ३।१७।५-६ के 'प्रभु खात पुलकित गात, स्वाद सराहि आदर जुनु जये', '...सुर मुनि मुदित सराहि सिहात। केहि रुचि केहि छुधा सानुज माँगि माँगि प्रभु खात!', 'प्रभु खात माँगत, देति सवरी राम भोगी जागके !'—का सब भाव इस चरणसे है । ऐसा क्यों किया ? इसका कारण भी वहीं कहा है—'सुनि समझि तुलसी जानु रामहि वसअमल अनुरागके ।'—यही प्रस्तुत पदका 'सुप्रीति मन अनुमानि' है । क्या बखान करते थे, यह पूर्व 'घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे भइ जब जब पहुनाई । तब तब कहैं सवरीके 'फलनिधी रुचि माधरी' न पाई । १६४' में कह आये हैं ।

५(क) 'रजनिचर अरु रिपु विभीषन' 'इति । निशाचर और शत्रु होना दोनों ही भावोंसे वह शरणके अयोग्य था । फिर निशाचरोसे पृथ्वीको 'हीन' करनेकी प्रतिज्ञा भी कर चुके थे; यथी 'निसिचरहीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह।३।६।'; तो भी उसका प्रेम, देख उसे शरणमें ही नहीं लिया, वरन् उसे श्री-भरतजीके समान प्रेमसे हृदयसे लगा भी लिया । विशेष पूर्व 'गिपु को अनुज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी । सरन गये आगे हूँ लीन्हो भेंट्यो भुजा पसारी ।' १६६(नक-ख-ग), तथा 'सेवा केहि रीति राम किये सरिस भरत' १३४ (५) में लिखा जा चुका है ।

५ (ख) 'भरत ज्यों उठि' 'इति । श्रीभरतजीसे उठकर मिले थे और उस समय देहसुध भूल गई थी । यथा 'उठे राम सुनि प्रेम अधीरा ।', 'वरवस लिये उठाइ उर लाए कृपानिधान ।', 'परम प्रेम पूरन दोउ भाई । मन बुध चित अहमिति विसराई ।' (२।२४०।न से २४१।२ तक), 'राजीवलोचन सखत जल तन ललित पुलकावलि बनी । अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी । ७।५।'; इसी प्रकार विभीषणजीसे मिलते समय — 'उठे उमंगि आनंद प्रेम परिपूरन विरद विचारि कै । भयो विदेह विभीषन, उत, इत प्रभु अपनपौ विसारि कै । भली भाँति भावते भरत ज्यो भेंट्यो भुजा पसारि कै । गी० ५।३६।'

६ 'कौन सुभग सुशील वानर' 'इति । (क) वानरोमें न तो सुन्दरता ही होती है, न शील सौम्य स्वभाव । सभ्यता उनकी 'प्रभु तरु तर कपि डार पर' १।१२६।' से प्रकट है । उनके स्मरणसे असंगल होता है—यह पूर्व पद १६६ में कह आये हैं,— 'असुभ होइ जिन्ह के सुमिरे तें वानर रीछ विकारी ।' १६६ (६ क) देखिए । सुन्दर और सुशील होते तो उनके स्मरणसे असंगल क्यों होता ? [वानरकी ओर देखो तो वह घुड़क देता है, ऐसा कुशील और अवगुणी होता है । (वै०)]

६ (ख) 'किये ते सब सखा' 'इति । महर्षि वसिष्ठसे तथा श्रीभरतजीसे और सभा-समाजमें इनको अपना सखा और श्रीभरतजीसे भी अधिक प्रिय कहा, यह अति सम्मान 'प्रजा' है, फिर विदाई भी उसी भावके अनुकूल की है, इनके ऋणी बन गए । यथा 'ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे ।', 'भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे । ७।न।', 'भरत सभा सनमानि सराहत होत न हृदय अघाउ । १००, (न) ।' इत्यादि ।

७ 'राम सहज कृपाल' 'इति । (क) प्रायः ये सब गुण पूर्व दिखा आये हैं । यथा 'अैसे राम दीनहितकारी । अति कोमल करुनानिधान बिनु कारन पर-उपकारी । १६६ ।' 'सहज' में 'बिनु कारन पर-उपकारी' का भाव है । 'सहज'

कृपाल, कोमल, दीनहित सभीका विशेषण है। जन्मसे जो स्वभाव होता है, वही 'सहज' स्वभाव है।

[‘दिन दानि’ अर्थात् पात्र, कुपात्र तथा समय आदिका विचार नहीं करने। प्रति दिन याचकमात्रको परिपूर्ण दान देते हैं। यह उदारता गुण हैं। (वे०) मेरी समझमें भाव यह है कि याचक जभी आता है तभी उसके मनोरथको पूर्ण करते हैं, वह विमुख नहीं जाने पाता।]

[गोधके प्रसंगमें सौशील्य और कृनज्ञता सहित पणितपावनता तथा शवरीके प्रसंगमें प्रीतिपालकता और सुलभ उदारता गुण दिखाया है। (वे०)। निपादप्रसंगमें वात्सल्य, विभीषण-प्रसंगमें शरणपालकत्व तथा दीनहितकारित्व और वानरोंके प्रसंगमें सेवकवशता, सेवकपर अत्यंत समत्व, प्रेमकनोड़ापन, सौशील्य आदि गुणोंका वर्णन है। स्वाभाविक कृपालुता, कोमलता आदि गुण सभी प्रसंगोंमें दर्शित होते हैं, इस लिये इन सर्वोंको इन उदाहरणोंके अंतमें कहा।]

७ (ख) ‘कुटिल कपट न ठानि’ इति। पेटमें कुछ और मुँहमें कुछ और होना ‘कपट’ है। मन, कर्म और वचन तीनोंसे टेढ़ा होनेका भाव ‘कुटिलता’ है। ‘कुटिल कपट’ वह कहा जाता है जो दूसरोंकी आड़से कपट किया जाता है। ‘कुटिल’ को संबोधनभी मान सकते हैं। कई टीकाकारोंने ‘कुटिल कपट’ का अर्थ ‘छल कपट’ किया है।

७ (ग) ‘ऐसे प्रभुहि’ अर्थात् जो कारणरहित कृपा करनेवाले हैं, बिना सेवाके ही दीनोपर कृपा करते हैं, सदा उनका हित करते हैं, जिनका हृदय बड़ा कोमल है, जो जनका दुःख देखकर सह नहीं सकने स्वयं पीड़ित हो जाते हैं, जिनके यहाँसे याचक विमुख नहीं लौटता और जो नीचसे भी उसका प्रेम देखकर स्नेह करते हैं, इत्यादि गुणोंसे युक्त जो प्रभु हैं उनका भजन कर। ‘कुटिल कपट न ठानि’ अर्थात् ऐसे प्रभुकी सेवा कपटरहित होकर करना चाहिए। सेवासे मुँह चुराना कपट है। पूर्व भी कहा था—‘ऐसेहु साहिब की सेवा तूँ होत चोरु रे। आपनी न ठूँकि न कहे को गड रोह रे। ७१।’, ‘कियो करैगो तो-से खलको भलो। ऐसे सुसहिब सो तू कुचाल चलो। ७६।’—किसीका उपदेश न मानना, कुचाल चलना—ये कुटिलके लक्षण हैं। [भजनमें अपने कल्याणक विश्वास न होना कुटिलता है। बाहरसे वैराग्य और भीतर विषय-वासना होना कपट है। (भ०स०, ड०)]

सू० शुक्त—भगवान सच्चे प्रेमसे प्रसन्न होते हैं। पाण्डित्य और कुलीनता आदि किसी आडंबरसे प्रसन्न नहीं होते। इसीके उदाहरण शवरी और निपाद आदि हैं।

श्रीसीतारामचन्द्रापणमस्तु।

